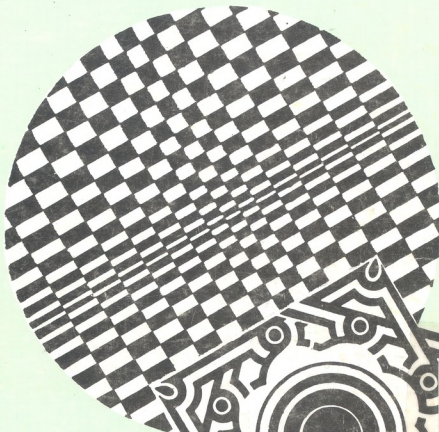


أصول الفكر التبرؤ للحدِيث

بين

الاتجاه الإسلامي والاتجاه التغريبي



مجدى



على خليل أبو العينين

دار الفكر العربي



بين

الاتجاه الإسلامي والاتجاه التغريبي

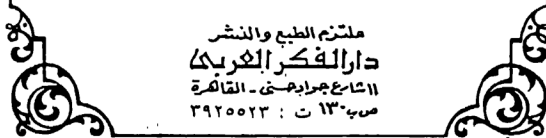


دكتور

عالي خليل أبو العينين



ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي
الشام - جرابلس - القاهرة
ص ١٣٠ ت : ٣٩٢٥٥٢٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

سورة الأنعام صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

اهـداء

- إلى أساتذتي فيض العلم ..
- إلى أبي وأمي وأخي .. فيض الرحمة
- إلى زوجتي وبناتي .. ليوصلوا
- إلى طلاب الحقيقة في كل مكان

﴿ مقدمة المؤلف ﴾

إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ، وبعد ..

فإن أى تربية هى الصورة الحساسة لأى مجتمع ، تعكس مافيه من أوضاع وأفكار ، وتعايش مع ظروفه ، وترجم عن خصائصه ، وهى حصيلة تفاعل الأفراد مع مكونات حياتهم ، ترتبط بأنواع وأشكال الحركات الاجتماعية والفكرية السائدة ، التى تنبثق أساسا من الروح الحضارى السائد الدال على مجموعة وظيفية متكاملة من السمات المنمطة حضاريا ، وما ينتابه من تغيرات نتيجة الاحتكاك والتفاعل مع الأنماط الحضارية المختلفة .

وإذا كانت الأقطار والمجتمعات الإسلامية أمام تحد حضارى ، فكرى وعملى ، تعيشه فى مواجهة كاملة ، بما يشمله ويلقيه من ظلال وأعباء وضغوط ، من تحدى البقاء أو الاندثار ، تحدى الصحة والكرامة ، تحدى الحياة أو الموت ، فإن هذا التحدى علامة خطر وصحة فى آن واحد ، لأنه يتحدى هويتنا وذاتيتنا ويجبهنا بسؤال حاد صارخ فى كل لحظة من لحظات وجودنا : من أنتم ؟ وأين موقعكم فى محيط الحياة الإنسانية الواسع ، ومن مجراها الدافى ؟ وتحت سؤال أخطر : ماموقعنا أمام نفوسنا ، ومن محيط وجودنا ؟

إن إجابة هذه الأسئلة ، يعنى أكثر مايعنى ، تحديد الهوية الحضارية وماهو أعلى من ذلك تحديد الوعى ، والهوية التربوية ، فدور التربية فى هذا المجال خطير وضخم ، إذ هى الوسيلة الفعالة لإعادة الوعى ، وإثبات الذات وترجمتها إلى واقع حى ، فى الأفراد والمجتمعات على السواء ، خاصة وسط زخم الصراعات الشاملة ، التى نراها صباح مساء ، حتى عدنا نستشعر

خطورة مانعانيه من صراع فى حياتنا ، فى كل مجال من مجالاتها ، بل
إننا نستشعر ضراوته وهوله ، خاصة فيما يتصل بعقائدنا وأفكارنا وقيمنا ،
مما أصاب مجال التربية وجره جرا إلى ساحته خاصة فيما يتصل بأفكارها
وتصوراتها ، هذا فضلا عن تطبيقاتها .

ويذهب البعض إلى أن الوعى أو الشعور بالذات — أيا كان — هو
الذى فجر الصراع ووجه الأفكار والتربية خلال الفترة الحديثة ، أى منذ
١٨٠٥ ، وقد يكون حقا ، إلا أن ماسبقه من أسباب ، وبالأحرى إرهاصات
هى التى أدت إليه وساعدت ، حتى وصل قمته ، فتولد بعد مخاض عنيف ،
وصل إلى حد استعمال السلاح والحديد . وكان تعدد فى أنماط الوعى ،
عكسه تعدد أنماط ومستويات التفكير والتصورات ، لما يجب أن تكون عليه
التربية فى المجتمع العربى والإسلامى ، فى رحلة البحث عن الذات ، ووسط
تطلعاته إلى آفاق عصر جديد يخلصه من وهنه ، ويحيله قوة .

وتجلى الصراع بين اتجاهين من اتجاهات الفكر ، اتجاه إسلامى
أصيل يحاول حل إشكاليات التربية وطرح أفكارنا من ذات الإسلام
وتعاليمه ، واتجاه تغريبى ، يحاول جر المجتمع الإسلامى وطرحه طرعا فى
أحضان ثقافة غريبة يعتقد أن فيها الدواء الشافى لكل الأدواء . وحسبنا القول
أن هذا يجسد الصراع بين الأصالة والمعاصرة ، والذى غدا إشكالية مطروحة
على ساحة الفكر التربوى الحديث والمعاصر لدى كافة المجتمعات
الإسلامية وبالبحاح ، مما يلور أهمية الدراسة الجادة لهذين الاتجاهين فى
صفحة الفكر الحديث .

ومنطلقنا فى هذه الدراسة ، إن الإسلام يجب أن يكون موجها للتربية
بما يحتويه من أفكار وتصورات ، وهذا لايعنى انغلاقا أو تقوقعا ، ولايعنى
استلاب الذات ، بقدر مايعنى تأكيدا للذات ووعيا بها ، مما يساعد فى إعادة
الوعى ، ولقد ظلت أفكار المفكرين المسلمين تطل وترنو إلى الإسلام ، لا

باعتباره موجها للتربية فحسب ، بل باعتباره موجها حضاريا شاملا ، وكان طرح الأفكار من هذا المنطلق ، ولايعنى هذا صدقا في القاعدة عند كل المفكرين ، بل وجد منهم من أطل برأسه وبعينى رأسه نحو أفكار أخرى استلهمها وطرحها طرعا يدعو فيه للأخذ بها ، ولانكاد نشك لحظة في صدق إخلاصهم ، وإن أخطأوا الطريق والوسيلة ، مما ولد صراعا بين أفكار هؤلاء ، وكانت النتيجة فى النهاية ، محصلتها تغريب واغتراب ، وانغلاق واستلاب ، مما تموج به الساحة من أفكار تربوية .

وتبلورت المواقف الفكرية ، إما فى استسلام وخضوع كاملين للفكرة الغريبة وتربيتها ، وانبهار شديد بها ، وقبول كل جديد أيا كان شكله وتأثيره ، وقطع كل صلة بين الجديد والقديم . وإما فى استسلام وخضوع كاملين لما فى القديم ، لايسمح بدخول علم من العلوم التى تفوق فيها الغير ، وأصبح لهم الاختصاص فيها ، ولايتنفع بتجارب غيره ، من جراء الإحساس بالتفوق العقلى والحضارى من جهة الغرب ، وضيق الأفق ، وضعف العقل وسلبيته تجاه هذا التفوق . وأقفل هذا الموقف نوافذه دون العصر ومتغيراته . أما الموقف الثالث ، فقد اعتمد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وماصلح من التراث منطلقا لصياغة حياة تنطلق آخذا بلباب العصر ، محاولا أن يستوعب عصارات الفكر الإنسانى والبشرى فى أعماقه ، وأن يعيد التشكيل على نحو جديد من التوحيد وفى إطار النظرة الإسلامية الأصيلة ، وتصفيتها مما شابها من عناصر الوثنية والإلحاد والإباحية .

ولقد كانت هذه المواقف مبكرة الظهور فى جو الثقافة والفكر المصرى ، منذ جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر وجذبت الانتباه إلى وجود معسكر قوى فى الوسائل والأفكار ، أطل برأسه ليصارع ويتنشر ، ومن هنا ظهرت تلك الأفكار منشغلة بقضية التخلف والتقدم ، بل واستقطبت هذه القضية فكر المفكرين المحدثين بعامه ، وشغلت التربية حيزا كبيرا لدى قطاع عريض منهم ، فقد وضعوها أساسا لإحراز التقدم وأداة له .

وإزاء هذا فإننا نقدم هذا الكتاب منطلقين مما يلي :

١ — إن إدراك دور التربية ووظيفتها فى الوجود الاجتماعى ، إنما يكون بالنظر إلى حركتها ككل مترابط الأجزاء فى المجتمع الذى توجد فيه ، وهذا يعنى الانطلاق من الواقع الاجتماعى . باعتبار امتدادا فى الماضى والحاضر والمستقبل .

٢ — إن التربية تعتبر نمطا حضاريا تنجلي فيه غاية ابناء المجتمع المشتركة ومساعيهم الموحدة ، ويمثل هذا النمط العاطفة القومية بكونها مزيجا لا بد منه لتحقيق أهداف المجتمع ، ومعنى هذا أن التربية هى الأداة التى تحقق الانسجام بين أفراد المجتمع ، ونحن يصاب المجتمع باضطراب فى تنشئة وتثقيف أبنائه ، يصبح فرقا وجماعات شتى تقيس بأقيسة مختلفة ، ومجتمعات فى إهاب مجتمع واحد ، تباعد بينها الفوارق والثقافات المتعارضة .

٣ — إن الأفكار التربوية الحديثة — فى مصر — فى قطاع كبير منها ظلت مظلة على وجوه الفكر الإسلامى الصحيحة ، ومن هنا كان اختيارنا لنمط الفكر الإسلامى . ولأن الفكر التغريبي تغاضى عن الأصول الإسلامية ، وظل مطلا على الفكر الغربى الحديث والمعاصر لانبهاره بما فيه ، فكان الصدام مع المشاعر ، والتناقض مع حاجات المجتمع ، وهذا يعنى عدم إهماله ، ومن ثم كان متغيرا من أهم متغيرات الدراسة .

٤ — إنه لا يمكن فهم مبررات الأعمال والأفكار التربوية ، إلا باستيعاب كامل للمؤثرات المختلفة ، ومنها التياران أو الاتجاهان المشار إليهما ، مع الاستيعاب الكامل لأصولهما ومعطياتهما ومقوماتهما ، خاصة الاتجاه الإسلامى ، وأى محاولة لبتز هذا الفكر بالبدء بالواقع التربوى المعاصر لا بد وأن تؤول بصاحبها إلى سوء الفهم والتقدير للأصول الفكرية ، فضلا عن سوء فهم التربية هدفا ونظاما وتطبيقا .

وحتى يقبل القارئ الكريم على القراءة ولديه صورة واضحة مبدئية ،
نذكر محددات معينة :

— الأصول الفكرية للتربية ، تعنى الفرضيات والمسلمات والتصورات
التي تقوم عليها التربية ، وارتباط هذه العملية بمبادئ الفكر المختلفة ،
وانعكاسات التطورات الاجتماعية والفكرية على تشكيل هذه الفرضيات
والمسلمات .

— الفكر الإسلامى : يعنى تلك الاجتهادات التربوية التي تمت فى
ضوء القرآن والسنة ، وماصح من الفكر الإسلامى ، فى ضوء متغيرات
العصر .

— الفكر التغريبي : يعنى مجموعة القضايا الفكرية التي روج لها بعض
المفكرين ، وحاولوا نشرها فى المجتمع المصرى والتربية المصرية ، وهى
تعود إلى : نبذ الشرق والإسلام والعربية واللاحاق مباشرة بالمدنية ،
والحضارة الغربية بكل حسناتها وسيئاتها ، وتحرير العقول من كل سلطة
عقلية أو معرفية أو روحية سابقة ، والنظر إلى موضوعات المعرفة والإنسان
والمجتمع والكون والدين نظرة عقلية علمانية ، عصرية غربية مدعومة
بالفكرة الوضعية الخالصة دون أى مراعاة للأصول الإسلامية ، وتظهر أيضا
فى الدعوة إلى إقامة المجتمع على أساس عقلانى وضعى ، ليس للدين
الإسلامى وما انبثق عنه أى دور فيه .

— ودراستنا لمفكرى هذا الاتجاه أو ذاك ليست دراسة استقصائية
لكل ماكتب هؤلاء ، وإنما هى دراسة لنماذج وأمثلة ، فى حدود ما تقتضيه
الدراسة .

— أما دراستنا لمصر ، فلا تعنى دراسة إقليمية ضيقة ، بل تعنى
الاهتمام بهذا الإقليم كنموذج ، ومبرر الاهتمام مايلى :

* إن مصر إقليم من أقاليم الإسلام ، ودراستها عناية بأفكار المسلمين عامة ، ولا يضير إن وسمنا هذا الفكر أو ذاك بالمصرى ، فهو أمر وجدناه فى تراثنا الفكرى الإسلامى ، فإن درسنا فكر المسلمين فى مصر ، فلا يعنى إطلاقا التضييق أو الإقليمىة ، بل يعنى دراسة نموذج أو مثال ، ثم إن مصر من العالم العربى والإسلامى أصابها ما أصابه ، وقد يكون لها بعض تأثير فيه .

* إن مساحة الدراسة عريضة واسعة ، لو توسعنا فيها على مستوى أكبر من إقليم ، لما استطعنا أن نحكمها وربما أتت سطحية ، وكان هذا أخوف مانخافه ، ومن ثم كانت دراستنا دراسة لعينة أو شريحة أو قطاع بعينه .

* إن تجربة مصر قديمة ، من التجارب السابقة فى مجال الفكر التربوى العربى ، وقد أثرت بصورة أو بأخرى فى معظم الأفكار التربوية ، والتطبيقات أيضا فى العالم العربى والإسلامى . ومن ثم تأتى قيمة دراسة هذه التجربة ، ولكن لايعدى هذا إهمال التجارب الأخرى ، ولكنه جهد فوق قدرة الباحث الواحد ، فالحاجة إلى فريق بحث فى هذا المجال ماسة ، لدراسة أوجه التجارب التربوية فى كافة أقطار العالم العربى والإسلامى .

وبقى أن أنبه إلى أمور : أن دراسة الاتجاه التفرىي ليس معناه تقوقعا وسلبا لفضل ، بل معناه انفتاح على التجربة الغربية فى بلاها لنعى الدرس ، وترى الحصاد ، فتكون الاستفادة ، فالحاجة إلى تلك الاستفادة من فكر الغرب وعلومه وتجربته ماسة ، لالنقله ، ولالنعق فى أسر تمجيده ، بل لدراسته وتمحيصه ، فنعرف كيف نستفيد مما عنده ، دون أن نمسخ أنفسنا مقلدين له .

ودراسة فكر المفكرين المسلمين ، لايعدى أيضا تمجيدها له ، بل يعنى ضرورة التنبيه لأهمية الفحص والتمحيص للإفادة والاستفادة ، ولاغرو فهم

مجتهدون ، يمكن الاستفادة من اتجاههم الصحيح ، ومعرفة ماأخطأوا فيه وعلى هذا أنبه القارئ ، إن الدراسة ليست ضد الغرب ، ولا ضد المتغربين ، بقدر ما هي تحليل للاتجاه ومعرفة آثاره ، وهي ليست مع المفكرين المسلمين على طول الخط ، ففكرهم متلبس بالزمان والمكان — ويعلق به ما يعلق من هنا وهناك .

ثم .. لقد أردت أن أضع هذا الكتاب بين أيدي الباحثين والقراء الكرام ، محتسبا ، معترفا بأنه عمل بشر يخطئ ويصيب ، ولا يفوته أن يعترف بالفضل لأهل الفضل ، فيقدم شكره لكل من أسهم في إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود ، جزى الله الجميع عنى خيرا الجزاء .

وبالله التوفيق .

الكاتب

المدينة المنورة في

رجب ١٤٠٦ هـ

مارس ١٩٨٦ م

الباب الأول

الفكر النبوي لا يتلا محض



تمهيد :

إن أى نظام ناجح تكمن وراءه فكرة واضحة ، وإذا كنا إزاء الفكر التربوى الإسلامى التابع من الحضارة الإسلامية المبدعة الخلاقة ، والتي تنبع بدورها من فكرة واضحة ، هى التى منحت هذه الحضارة عبقريتها وفراستها ، فإن ذلك يعنى أن الحضارة الإسلامية إنما نبعت من أفكار ومعطيات ومبادئ ومعتقدات تكون الإطار العام لهذه الحضارة .

والإسلام باعتباره نظام حياة يعد تركيا فذا أحدث - ومايزال يحدث - أثره الفريد باعتباره الشرارة الروحية التى فجرت قوى الإبداع والتقدم الفكرى والمادى والروحي والاجتماعى على حد سواء ، ذلك أن التقدم يعنى أولا ارتقاء فى الدوافع النفسية يحدث تقدما فى الاستغلال المادى للأشياء ، وهو الشرارة التى يعد بها الإسلام أكبر محرك ومفجر للفكر الإسلامى ، بتقديم المعطيات الأساسية عن الإنسان والكون والله ، والتى فعلت فعلها فى الفكر الإسلامى وفى الحضارة الإسلامية ، ومازالت فاعليتها مستمرة .

وإذا كنا أمام الفكر التربوى بين اتجاهين فكريين هما الفكر الإسلامى والفكر التغريبي ، فإننا نبحت فى مشكلة الصراع بين الأفكار وهى ليست جديدة ، بل هى قديمة قدم الإنسان على الأرض ، وهذا يلقى علينا مسئولية توضيح : كيف أن الفكرة الإسلامية ترجمت إلى واقع ، وماهى مميزاتها التى جعلت منها أساسا صالحا وتربة طيبة لنمو فكر تربوى إسلامى ، مهمة بناء الإنسان المسلم ، وإذا كنا بإزاء صراع الأفكار فى العصر الحديث ، فإن هذا لايعنى الانفصال أو الانقطاع عن القديم ، لأن كل جديد وحديث له أصوله القديمة ، وإذا كان الإسلام قد استطاع أن يبنى الإنسان ويحدث تغييرا ، فإن هذا التغيير لابد أن يكون قد حدث من شىء ، وحول شىء ، ومن هنا تأتى أهمية دراسة الأفكار السابقة للإسلام سواء كانت فى الشرق

أو في الغرب ، فما زال لهذه الأفكار فاعلية ، بل ويمكن القول أنها ارتدت ثوبا جديداً لتهاجم وتصارع ذلك الذى أحدث التحول عنها وهو الإسلام .

وهنا نحاول دراسة الوضع العام للحضارات والأفكار قبل الإسلام وكيف كانت تبنى إنسانها الذى يعيش فى ظلها ، ويساهم فى بناء صرحها الحضارى ، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة ذلك التغيير الذى أحدثه الإسلام ، وكيف استطاع أن يغير النظرة للإنسان وللكون والحياة ، وذلك فى سبيل استجلاء طريقة الإسلام وحكمته فى بناء الإنسان المسلم ، وخاصة أن الصراع الفكرى محتدم فى العالم على وجه العموم وفى العالم الإسلامى ومصر على وجه الخصوص ، متمثلاً فى الصراع بين الفكر الدينى والفكر العلمانى والشيوعى ، وفى مصر خاصة بين قيم الإسلام وقيم الحضارة الغربية ، وهى معركة بكل المقاييس ، سوف تقرر مصير الإسلام ، ولاشك أن إشكاليات هذا الصراع تجعلنا نتساءل : هل يمكن استقاء فكر إسلامى تربوى يهتم ببناء الإنسان لمواجهة تحدى الحضارة الغربية ؟ ومن ثم يلزمنا تناول الأسس والجذور التى تعود إليها هذه الإشكاليات من جوانب المعركة ، بمعنى تناول الفكرة الغربية والفكرة الشرقية التى قامت عليها حضارات فى الشرق وفى الغرب ، فهذا أوجب أن يعيننا على تعرف مشكلتنا ومحاولة حلها ، لأن الإسلام خاض مع هذه الأفكار معارك حامية ، سواء فى المبادئ أو فى الفكر الإنسانى ، وقد كان لهذا أثره فى التربية ، لأنها هى التى تصنع أصحاب الفكرة وحاملها والدعاة إليها . ومن هنا كان لابد من استقراء واستيضاح الأرضية والمسرح الذى أتى الإسلام عليه ليعلن حكمه وأساس حركة الإنسان فى الحياة وفى المجتمع .

وهذا هو موضوع البحث فى الباب الأول ، الذى يتناول توضيح الأرضية العامة ، والفكر التربوى المنبثق منها ، حيث يوضح الفصل الأول خصائص الفكرة الغربية وخصائص الفكرة الشرقية ، وكيف أنهما تلافتا ،

ووضع هذه الأفكار بالنسبة للفكر التربوي ، ثم تعرض للوسطية الإسلامية كما جاء بها القرآن والسنة ، من حيث كونها فكرة حضارية انبثقت منها الحضارة الإسلامية ، وكانت لها تطبيقات تربوية ، من حيث الأهداف والنظام والمناهج والوسائل التربوية وغير ذلك مما سيوضحه الفصل الثالث ، ومن ثم تتضح الفكرة الغربية والشرقية والإسلامية كمنطلقات وأساس لبناء حضارات سميت بأسمائها .

الفصل الأول

الفكرة الغربية والفكرة الشرقية

* مقدمة *

* أولا : الفكرة الغربية .

* ثانيا : الفكرة الشرقية .

* ثالثا : عجز الفكرة الغربية والشرقية عن بناء الإنسان .

وقبل البدء فى استعراض الفكرتين ، ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار

مايلى :

١ — أن الإنسان ليلغ مستوى حضاريا معينا ، ويحافظ عليه يعتمد على عدة عوامل ، أهمها أن يملك لغة يستطيع التعبير بها عن أفكاره ، لأنه وكما يقول وايتهيد ” كما نفكر ، نعيش “^(١) فالأفكار التى يرتضيها الإنسان تعتبر مبادئ ومنطلقات موجهة له ، وعن طريقها يمكن أن يقرر مايعتقده بعد اختياره ، ومايقع خارج خبرته ، وخاصة أن هناك الكثير من الأفكار التى تؤثر فى حياة الإنسان ، بل وفى حياة المجتمع ، وتعتبر ركائز ثابتة لانطلاقة الحياة^(٢) .

وهذه الأفكار ليست سوى ” تسجيل لتجارب الماضي وأن بعضها الآخر تفسير وتسويغ للحالة الراهنة ، ولاشك فى أن مثل هذه الأفكار تؤثر فى السلوك الإنسانى ولايمكن إهمالها “^(٣) وعليه فإنسانية الإنسان إنما تكون بالكلمة التى صنعت ومازالت تصنع الفكر ، ومازالت تصنع الإنسان بدلالاتها الفكرية .

٢ — ولكن هذه الأفكار لايمكن أن تتولد ذاتيا ، إلا إذا كان هناك محيط يولدها بحيث تعبر وتنسجم معه أو تحاول تغييره ، هذا المحيط يحتوى مقومات الإنسان الطبيعية ويضم فلسفة الإنسان والمجتمع ، بمعنى أنه يحتوى على مقومات الإنسان والمجتمع ، المادية والمعنوية على حد سواء ، ومع انسجام هذه المقومات والمعطيات جميعا فى كيان واحد تحدث عملية التركيب التى تجريها وتصنعها الشرارة الروحية عندما يؤذن

(١) أ. ه. جونسون : فلسفة وايتهيد فى الحضارة — (ترجمة الدكتور عبد الرحمن باغي) — المكتبة

العصرية — بيروت — ١٩٦٦ . ص ٥١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٢ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٣ .

فجر إحدى الحضارات بالبروغ ، ومعنى هذا أن المحيط الذى يعيش فيه الفرد والمجتمع ، يشكل مجموع الصفات والقيم الأخلاقية والاجتماعية التى تؤثر فى الإنسان منذ ولادته ، وتصبح لاشعوريا العلاقة التى تربط سلوكه بأسلوب الحياة فى الوسط الذى ولد فيه ^(٤) ، بمعنى أنه يشكل ثقافة الإنسان وكما يشكلها يشكل لغته التى تعتبر جزءا أساسيا من هذه الثقافة وهى الأداة الرئيسية للتعبير عن الأفكار التى تحملها هذه الثقافة ، والتى تضم ثمرات الفكر والرموز والمشاعر والانفعالات والوجدانات التى تتحكم فى حياة الإنسان والمجتمع بحكم التفاعل الاجتماعى ، وبالتالي تعطى الحياة شكلا وللجماعة حياتها وتاريخها ، إذ لا يمكن أن نتصور فكرا ولاتاريخا بلا ثقافة ، والشعب الذى يفقد ثقافته يفقد حتما تاريخه وفكره ، فالثقافة بما تتضمن من أفكار وخاصة الفكرة الدينية هى التى نظمت الملحمة الإنسانية فى جميع أدوارها من لدن آدم ، ولايسوغ أن تعتبر علما يتعلمه الإنسان ، بل محيط يحيط بالإنسان وإطارا يتحرك داخله ، يغذى الحضارة فى أحشائه ، فهى الوسط الذى تتكون فيه جميع خصائص المجتمع ، وتشكل فيه كل جزئية من جزئياته ، تبعا للغاية العليا التى رسمها المجتمع لنفسه بما فى ذلك الحداد والفنان ، والراعى والعالم والإمام ، وهكذا يتركب تاريخ المجتمع وفكرة المجتمع والحضارة ^(٥) .

و" والمجتمع كالفرد ، وجود تاريخى بمعنى أنه جماع خبرات التاريخ الثقافى الفردى العام ، ومعنى ذلك ، أن دراسة الفرد والمجتمع دراسة ثقافية تاريخية ، تلزم الانطلاق من الواقع الاجتماعى التاريخى ، باعتباره امتدادا فى الماضى والحاضر والمستقبل ، لا أنه مجرد حالات ساكنة يمكن

(٤) مالك بن نبي : مشكلة الثقافة (ترجمة عبد الصبور شاهين) - ط ٢ - دار الفكر - دمشق -

١٣٩١ هـ ، ١٠٢٠ .

ص ١٩

(٥) مالك بن نبي : شروط النهضة (ترجمة عمر كامل مسقاوى وعبد الصبور شاهين) إصدار ندوة مالك

بن نبي - دار الفكر - دمشق - ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م - ص ٨٥

نثيبتها فى المكان والزمان ، وعزلها عزلا فيزيائيا عن الحالات السابقة أو الحالات التالية التى تنذر بها أو تعد ،^(٦) وهناك علاقة وثيقة بين الأفكار والثقافة والحضارة ، وليكن معنى الثقافة مايكون فهمي ، ميلاد الفكر والاستقرار، والحضارة تعني تنوع الاستخدام ، والعلاقة بينهما تغدو واضحة ، ذلك لأن الحضارة عندما قامت لم تقم فى فراغ ولا من فراغ ، وإنما قامت على أساس الثقافة التى لم تحدث من فراغ^(٧) وإنما على أساس مجموعة من الأفكار والممارسات ، لأن الإنسان الأول — مثلا — كان ” يعيش فى الكهوف ويصارع العوامل الطبيعية ، ويقضي حاجاته الأساسية ، بطريقة بسيطة أولية ، فكان يحاول ويجرب ، فيصيب تارة ويخطئ تارة أخرى حتى تكونت لديه بمرور الزمن مجموعة من الخبرات العلمية ، استطاع بواسطتها أن يضمن لنفسه ولأفراد أسرته استمرار الحياة على سطح الأرض ، فى مواجهة الظروف الطبيعية المختلفة “ و ” هكذا تألفت عند الشعوب والقبائل مجموعة من المعارف “^(٨) والتى تعتبر موجهات الحياة .

٣ — وقد أدرك الكثيرون من فلاسفة الحضارة والتاريخ العلاقة الإيجابية بين الحضارة والدين ، وأوضحوا هذه العلاقة^(٩) وأكدوا على أهميتها ، ولقد عبر مالك بن نبي عن هذه العلاقة تعبيراً دقيقاً، فالحضارة لاتنبعث — كما هو ملاحظ — إلا بالعقيدة الدينية وينبغي أن نبحت فى حضارة من الحضارات عن أصلها الدينى الذى بعثها ، ولعله ليس من الغلو

(٦) د . فهمي جدعان : أسس التقدم عند مفكرى الإسلام فى العالم العربى الحديث — ط ١ — المؤسسة العربية للدراسات والنشر — بيروت — ١٩٧٩ ، ص ٧ .

(٧) د . عبد الغنى عبود : الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة — ط ١ — الكتاب الحادى عشر من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — دار الفكر العربى — ١٩٨١ ، ص ٢٧ .

(٨) الدكتور محمد على أبو ريان : الفلسفة ومباحثها ، مع كتاب (المدخل إلى الميتافيزيقا) لبرجسون — ط ٢ — دار المعارف — ١٩٦٨ ، ص ٦٩ .

(٩) انظر : د . عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — ط ١ — دار الفكر العربى — القاهرة ١٩٧٦ ، ص ٥٢ — ٥٧ .

فى شىء أن يجد التاريخ فى البوذية بذور الحضارة البوذية ، وفى البرهمية نواة الحضارة البرهمية .

فالحضارة لاتظهر فى أمة من الأمم إلا فى صورة وحى يهبط من السماء ، يكون للناس شرعة ومنهاجا ، أو هى — على الأقل — تقدم أسسها فى توجيه الناس نحو معبود غيبى . بالمعنى العام ، فكأنما قدر للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا حيث يمتد نظره إلى ماوراء حياته الأرضية ، أو بعيدا عن حقيقته ، إذ حينما يكتشف حقيقة حياته الكاملة يكتشف معها أسمى معانى الأشياء ، التى تهيمن عليها عبقريته ، وتتفاعل معها ^(١٠) .

والنتاج الحضاري عنده يساوي الإنسان والتراب والوقت ، هذه العوامل الثلاثة تتفاعل مكونة مركبا حضاريا ، الا أن هذا لايتأتى إلا بفضل الفكرة الدينية التى تعطى الإنسان الدفعة الفكرية حتى يقوم بدوره فى بناء الحضارة ^(١١) ، ويعنى هذا أن النتاج الحضاري يتكون حين يتفاعل الإنسان مع البيئة الجغرافية التى يعيش فيها فى زمن معين ، ونتيجة وجود الفكرة يصنع الإنسان النتاج الحضارى .

وفى ضوء ماسبق يمكن دراسة الفكرة الغربية التى قامت على أساسها الحضارة الغربية قبل الإسلام ، ودراسة الفكرة الشرقية ومعالمها التى قامت على أساسها الحضارات الشرقية ، لما يفيد ذلك فى محاولة تحديد التيار العام الذى انبعثت منه الثقافة والحضارة الإسلامية .

أولا : الفكرة الغربية :

١ — الفكرة الإغريقية : وهى تعود أساسا إلى الإغريق ، وقد تشكلت هذه الفكرة تبعا لطبيعة البيئة الجغرافية التى كان اليونانيون يعيشون

(١٠) مالك بن نبي : شروط النهضة (مرجع سابق) ، ص ٥١ .

(١١) المرجع السابق ، ص ٤٥ — ٦٢ .

فى ظلالها ، وفى ظل نظام المدينة / الدولة ، والتى كان لكل واحدة منها نموها الخاص بها ، حسب الظروف المحيطة بها ، والتى أثرت فى تشكيلها الأيديولوجي^(١٢) وقد انعكس هذا فى فكرة اليونان عن الإنسان والإله والوجود والحضارة ، فقد وجد :

١ — تعدد فى الآلهة ، حيث وجد عشرات الآلهة للبر والبحر والحرب والسلم والجمال ، وتحارب الآلهة بعضها البعض الآخر ” وهى ، خالدة لاتموت ، ولكنها تغضب وتثور وتهدد وتندر ثم تهدأ ، ويرقص الإغريق وقيمون الحفلات ، وتسيل أنهار من خمر مصفى وتمد الموائد ، ويباح مانراه اليوم إثما وحرجا “،^(١٣) .

٢ — أن هذه البلاد لم تعرف الوحدة السياسية ، فلم يقع ” فى تاريخ هذه البلاد القديمة أن جمعتها حكومة واحدة ، أو سادها نظام واحد ، أو ألّف بين قلوبهم معاهدة أو محالفة اللهم إلا فى ولايات قليلة وإلى أمد قصير “،^(١٤) فكانت كل دويلة منها مستقلة منعزلة عن غيرها ، وتحاول ” أن تنتصر على الطبيعة وأن تجعلها فى متناول الإنسان وفى خدمته ، ومن هنا كان الطابع العام للإنسان الإغريقى هو حب التملك ، والتفكير فى نفسه وفى وحدته الصغيرة ، قبل أن يفكر فى الآخرين الذين يعيشون فى عزلة عنه ، والنظر إلى الطبيعة نظرة معادية تقوم على قهرها ، وتمجيد كل محاولة للتغلب عليها “،^(١٥) .

(١٢) راجع : د . سعد مرسى أحمد ، ود . سعيد إسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — طبعه أولى — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٩٣ .
ود . عبد الفتى عبود : دراسة مقارنة لتاريخ التربية — طبعه أولى — دار الفكر العربى — القاهرة — ١٩٧٨ ، ص ١١١ — ١١٣ .

(١٣) د . سعد مرسى أحمد ، ود . سعيد إسماعيل على (مرجع سابق) ، ص ٩٣ .
(١٤) مصطفى أمين : تاريخ التربية — طبعه ثامنة — مطبعة المعارف بمصر ، ١٣٤٤ هـ — ١٩٢٦ م ، ص ٢٥ .
(١٥) د . عبد الحميد إبراهيم : الوسطية العربية ، مذهب وتطبيق — دار المعارف — القاهرة — ١٩٧٩ ، ص ١٤٨ .

٣ — أفسحت هذه الفكرة ” المجال لنمو الشخصية الفردية فى جميع مظاهرها السياسية منها والخلقية والعلمية والفنية “^(١٦) بمعنى أنها ” مجدت القدرات الإنسانية ، وشحذت من الإمكانيات البشرية ، وسارت فى ذلك إلى نهاية الشوط الذى يغلب النزعة الإنسانية على كل شئ ، ونعنى بالنزعة الإنسانية هنا ، هو ذلك الإنسان فى مقابل الكون والوجود والقوة العليا ، قد يحارب القدر الأعشى ، وقد يسقط ولكن سقوط أبطال التراجيديات يشير الشفقة والرحمة “.

” إن الإنسان فى الحضارة اليونانية والرومانية يقاس — كما يشرح جارودى — بآبعاد الأرض والكواكب ، ووفق قوانين الجماعة والكون الكلي ، ويسعى إلى الفهم والمعرفة وتحديد ماهيته ووضعه بالنسبة إلى كليته ، سواء كانت تلك الكلية العالم أو الحرية أو الطبيعة أو منظومة المفاهيم “^(١٧) وبالتالى ” لم يكن للدولة دين رسمي يستمسك به جميع أفرادها ، أو عقائد ثابتة مقرر ، ولم يكن قوام الدين الإقرار بعقائد معينة ، بل كان قوامه الاشتراك فى الطقوس الرسمية ، وكان فى وسع أي إنسان أن يؤمن بما يشاء من العقائد ، على شريطة ألا يكفر بآلهة المدينة أو يسبها ، وملأ القول أن الدين والدولة كانا شيئا واحدا فى بلاد اليونان “^(١٨) .

٤ — غلبة الحياة الفردية ، ويدل نتاج هذه الفكرة ، على عظمة الإنسان الفرد ” وقدرته على غلبة الطبيعة ، ولكنه لايزال نتاجا بشريا محصورا فى دائرة ضيقة ، وقد أصاب ” اشبنجلر “ حين جعل المثل

(١٦) د . عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربة — من منشورات كلية التربية بجامعة دمشق — مطبعة جامعة دمشق — ١٣٧٩ هـ — ١٩٥٩ م ، ص ٢٢ .

(١٧) د . عبد الحميد ابراهيم : المرجع الأسبق ، ص ١٤٩ .

(١٨) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الثانى — (حياة اليونان) — ترجمة محمد بدران — الإدارة الثقافية — جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٤ م ، ص ٣٤٨ — ٣٤٩ .

الأعلى للحضارة اليونانية هو " الجسم المادي المنعزل " ومن هنا كانت مظاهر النشاط متلونة بتلك النزعة البشرية ، فالهة الإغريق بصورة من البشر ، ويتظاهرون مع فريق ضد فريق " (١٩)

وكان إنتاجهم الفني ممثلا في النحت والعمارة ، وتجسيد الإنسان والآلهة في تماثيل ، محاولة من الإنسان الإغريقي في أن " يعطى بديلا للشعور الداخلي ، ممثلا في هيئة تحس وتلمس وترى " (٢٠) وكان أدبهم معبرا عن هذه الفردية في الشعر الحماسي وسير الأبطال (٢١) .

٥ — أن الحياة العقلية بلغت ذروتها ، حيث بحثوا بعضا من المشكلات الفلسفية التي لازالت موضوعا للتأمل ، ولأن الروح اليونانية كانت عقلية علمية وتنظر إلى الوجود وكأنه هندسة كبرى ، فتستبعد منه بقدر المستطاع الممكن الحادث ، وتخضعه للضرورة " (٢٢) فلم يكن هناك فكر ثابت ، بل " هناك تفكير متحرك ومتغير ، يتجدد دون انقطاع بفضل مؤثرات تأتيه من الخارج ، ويعرض أمام القارئ أشد المظاهر اختلافا ، بل أكثرها تعارضا . " (٢٣) . وقد قامت هذه الحركة العقلية على القياس والاستنتاج والتوليد وبناء النتائج على المقدمات والخضوع لمبادئ عقلية صرف مثل استحالة الجمع بين النقيضين ، وربط الأسباب بمسبباتها ، وبلغت ذروتها في منطق أرسطو الذي هو نتاج عقل ، ونشاط إنساني ووظيفة بشرية .

(١٩) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ١٤٩ . (٢٠) المرجع السابق ، ص ١١٥٠ .

(٢١) المرو . ٥ . وايلدز وكيث . ف . لوتش : أصول التربة الحديثة — ج ١ — ط ١ — (ترجمة د .

محمد سمير حسانين) مطبعة سعيد ، طنطا — ١٩٧٧ ، ص ٩٧ .

(٢٢) د . يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية — ط ٣ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — القاهرة —

١٩٥٣ ، ص ٢٨٥ .

(٢٣) ألبير ريفو : الفلسفة اليونانية أصولها وتطوراتها — (ترجمة د . عبد الحليم محمود وأبو بكر

ركري) — مكتبة دار العروبة — القاهرة — ١٩٥٨ ، ص ٢٥ .

هدف الفكرة اليونانية :

كان هدف اليونانيين ” أن يعيشوا حياة كلها سعادة تشبه حياة الآلهة أثناء وجودهم على الأرض ، وليس ذلك مرده رغبة الآلهة ، وإنما مرد ذلك هو نوع الحياة التي وافقوا عليها أنفسهم^(٢٤)“ ومن ثم كان نتائجهم الحضارى معبرا عن ذلك ، وكانت تربيتهم انعكاسا لهذا الهدف .

الانعكاسات التربوية :

ورغم الاختلاف بين أثينا وإسبرطة ، فإن هذه الروح العامة هي التي تحكمت في الفكرة اليونانية ، والتي تحكمت في وضع كثير من الأسس التي بنيت عليها التربية ، فعلى أساس هذه المبادئ وهذا الهدف تشكلت أهداف التربية اليونانية ، إذ هي تهدف إلى تدريب الناشئة على تنمية ملكاتهم الفردية بحيث يحصلون السعادة لأنفسهم ، واستغلوا من أجل هذا كافة الإمكانيات ، سواء في المنزل أو في المدارس ، إذ هدفت إلى تنمية شخصية المواطن المتكاملة ، وشملوا بها جميع المواطنين ، ثم إن تنمية القوى الفردية ” بالتعليم الصحيح في تنظيمها وحسن ضبطها“ كفيل بأن ” يخلق جماعة اجتماعية متجانسة “^(٢٥) .

ورغم هذا فإن هذه التربية لم تكن ” متاحة لجميع أفراد الشعب ، فقد حرمت النساء من دخول المدارس في أثينا ، كما حرم العبيد — الذين لم يعتبروا مواطنين — من التعليم ، وكان عددهم يزيد على أربعة أخماس عدد الأحرار الذين اعتبروا مواطنين .. أي أن التربية اليونانية القديمة كانت تربية أرستقراطية أكثر منها ديمقراطية ... وكانت عادة وأد الصغار غير

(٢٤) ألبر . ه . وايلندز وكينث . ف . لوتش (مرجع سابق) ، ص ١٠٢ .

(٢٥) جورج سبيل : تطور الفكر السياسي — الكتاب الأول — ترجمة حسن جلال العروسي —

ط ٤ دار المعارف بمصر — ١٩٧١ ، ص ٦٣ .

المرغوب فى بقائهم لسبب من الأسباب من أهم المآخذ التى تؤخذ على التربية الأثينية القديمة ، إذ أنها إن دلت على شىء ، فإنما تدل على قسوة وإنكار للإنسانية ،^(٢٦) فهم لا يهتمهم إلا الإنسان المواطن الذى يستطيع أن يعيش سعيدا ويحقق فرديته ليكون عنصرا فعالا فى الصراع القائم سياسيا وطبيعيا ، ولا غرو فهى أفكار حضارة ” سليلة الجدران والحصون “^(٢٧) .

ويمكن أن نقول إن الفكرة اليونانية تميزت بما يلى :

١ — تمجيد الشخصية الفردية ، فى مواجهة الكون والحياة والطبيعة ، والقوة العليا ، واعتبار الإنسان المحور الأساسى الذى تدور حوله كافة الفعاليات والأفكار ، وبالتالي سادت المصلحة الفردية على مصلحة الجماعة ، فقد اعتبر الفلاسفة اليونانيون ” الفرد مستقلا بذاته قائما بنفسه ، ولا ينظرون إليه من جهة أنه جزء من الجماعة وعضو من أعضائها “ ، ورغم محاولات التوفيق بين الفرد والجماعة إلا أنهم فى النهاية لم يعودوا يشغلون أنفسهم ” بالتوفيق بين المصلحتين الفردية والاجتماعية كما كانوا يفعلون أولا ، وإنما قصروا جهدهم على البحث فى طرق الحياة وتوفير السعادة للأفراد “ وكانت التربية ، وسيلة لإنماء مواهب الفرد وإسعاده وإطلاق حريته ، من غير أن ينظروا فى ذلك إلى علاقته بإخوانه وبني نوعه “^(٢٨) .

٢ — ومع الاهتمام بالفرد أصبح الأمر فى يد المواطنين الأحرار فقط ، وأصبح الدين فرديا ، وأصبح النظام السياسى لهم ، وأصبح الإله على شكل الفرد ، وهو فى أحسن أحواله بشر فائق القوة ، ولكن نفسه مشحونة

(٢٦) فتحية حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان — مكتبة نهضة مصر — (د . ت) ، ص ٦٦ .

(٢٧) طاغور : سادهانان — (ترجمة محمد طاهر الجبلاوى) — مكتبة الأنجلو المصرية — القاهرة —

(د . ت) ، ص ٨ .

(٢٨) مصطفى أمين : تاريخ التربية (مرجع سابق) ، ص ١٠١ — ١٠٢ .

بالنزوات الطائشة ، والانحرافات التى يتورع عنها البشر العاديون ^(٢٩) .
٣ — وأصبح الفرد مصدر الحكمة ، ومن هنا كان الاهتمام ببناء الأفراد عقليا ، وبناء أجسامهم ليكونوا حكماء فضلاء ، وأصبح ميزان الحق فلسفة وحكمة ومنطقا وقياسات عقلية ، والأخلاق ميزانها الفضيلة الإنسانية والمجتمع ميزانه العدل وسيادته ، وكل هذا ناتج عن عقل فلسفى متأمل ، لأن الانسان الفيلسوف فوق النبى الموحى إليه ، من وجهة النظر اليونانية وفلسفتها .

٢ — الفكرة الرومانية :

وتعتبر ريبية الفكرة اليونانية ، وإن اختلفت عنها أحيانا ، ويمكن بلورة الفكرة فيما يلي :

١ — كان محور الفكرة الرومانية « الأسرة فى مقابل الفرد » حيث " كانت الأسرة الرومانية رابطة بين الأشخاص والأشياء من جهة ، والآلهة من جهة أخرى ، وكانت هى المركز الذى يلتف حوله الدين والخلق ، والنظام الاقتصادى وكيان الدولة بأجمعها ، كما كانت هى المنبع الذى تستمد منه هذه المقومات كلها ، وكان كل جزء من أملاكها ، مهما صغر ، وكل مظهر من مظاهرها وجودها ، يرتبط ارتباطا وثيقا وجديا بالعالم الروحى " ، ^(٣٠) .

٢ — ولم يكن الرومانى " كما كان الإغريقى يفكر فى آلهته ، كأن لها صورا كصور الآدميين ، ولم يكن يسميها إلا ممينا Mumina أى الأرواح ، وكانت هذه الآلهة فى بعض الأحيان معنويات مجردة ، كالصحبة أو

(٢٩) د. محمود عثمان : الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه — مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة — (د . ت .) ، ص ٣١ .

(٣٠) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الثالث — (٩) — (قصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — (ترجمة محمد بدران) — الإدارة الثقافية — جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٣٧٤ هـ — ١٩٥٥ م ، ص ١٢٢ .

الشباب ... “ (٣١) وكانوا يدينون ” بأن لكل عمل فى الحياة آلهة خاصة به يتولاها ويشرف عليه “ (٣٢) وكان لهذه الديانة الأثر العظيم فى توثيق عرى المودة بين أفراد الأسرة ، وفى إنماء الروح الوطنى والإحساس بالواجب ، ورغم ما للآلهة من آلهة عامة فإنه كان لكل أسرة آلهة الخاص بها ، ولم تكن الديانة من الأمور الفردية ، ولكنها كانت رسما من رسوم الدولة العامة ، التى تعمل على توثيق الروابط بين الأسرة والدولة ، والحكومة والأفراد (٣٣) .

٣ — وكان الإيمان بالأسرة كأساس لفكرتهم ، أساس الانطلاق لتكوين امبراطورية كبرى ، ومن ثم ظهرت عبقريتهم فى التطبيق ، والإدارة والتنظيم ، وعلى وجه الخصوص فى النظم السياسية والعسكرية ” ومن خلال الفاعلية التى مكنت روما من إقامة امبراطورية عالمية عظمى ، تفوق حتى امبراطوريات فارس والأكسندر “ ومن ” خلال قدرتهم التنظيمية حولوها إلى شبكة بانيان من الإدارة للكنيسة العظيمة للروم الكاثوليك ، وتعتبر حتى اليوم أساس الأنظمة القانونية لمعظم العالم الغربى “ (٣٤) .

الانعكاسات التربوية :

وانعكس هذا على التربية ، فالامبراطورية فوق الجميع ، والانسان الرومانى شجاع متحمس ، مغرم بالحياة الحربية مطبوع على طاعة القوانين ، ميال إلى كسب المنافع المادية ، يغفل حقوقه الفردية ويتناسى شخصيته حيال حكومته ، ولم يعتن الرومان فى تربيتهم بتهديب ” القوى الإنسانية على وجه منتظم متناسق ، ولم يعنوا بأمر الجمال أو التناسب ، إنما جعلوا غرضهم من التربية مقصورا على كسب الفوائد والمنافع المادية ، وأهملوا ما وراء

(٣١) المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

(٣٢) مصطفى أمين : (مرجع سابق) ، ص ١١٩ .

(٣٣) المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

(٣٤) أ. هـ . والبلدزوكييت . ف . لوتش : (مرجع سابق) ، ص ١٤٣ .

ذلك“ ، وغالوا في حب المنافع المادية حتى ” أثر ذلك في أخلاقهم ، وأصبحوا والأثنيين على طرفي نقيض ، فبينما كان الرجل الأثيني ممتازا بما فيه النزق والحركة الفنية ، والميل إلى اللهو وحب الفكاهة ، كان الرومي معروفاً بالهدوء والسكينة والجد والوقار ، والزهد في مُسرّات الحياة“ (٣٥) كما كان عكس الإسرطي في تقديسه الأسرة ، وإعلاء نفوذ الأب على أُنائه (٣٦) .

ولقد تطورت الفكرة الرومانية بعد اتصالها بالمسيحية بعد ذلك ، وكان تأثير الفكرة الرومانية فيها بالغ الوضوح مما سيتضح فيما بعد ، وعموماً يمكن القول بأن الفكرة الغربية تميزت بما يلي :

١ — أنها نشأت في أحضان طبيعة خاصة ولعلاقات واضحة بهذه البيئة ، فقد لوحظت ” العلاقة الإيجابية “ العضوية بين الإنسان وبيئته ، أى بين الإنسان والظروف الحياتية التي يعيش فيها (٣٧) وهذا ما عبر عنه ابن خلدون (٣٨) قديماً ومالك بن نبي حديثاً (٣٩) وغيرهما .

٢ — أن الفكرة اليونانية تأثرت بطبيعة المدينة / الدولة ، وأذكى هذا روح الفردية والمواطنة ، فقدمت نموذجاً للفكرة التي تقوم عليها الفردية ، سواء في مقابلتها بالكون وبالله ، أو في خلقها آلهتها ، أو في تسييد العقل ، واعتبار الفيلسوف فوق النبي ، والفلسفة العقلية فوق الوحي .

(٣٥) مصطفى أمين ، (مرجع سابق) ص ١١٧ .

(٣٦) المرجع السابق ، ص ١١٧ ، ١١٨ وراجع :

د . محمد ناصر : قراءات في الفكر التربوي — ج ١ وكالة المطبوعات — الكويت — ١٩٧٣ ، ص

٢١٩ ، ٢٢٦ .

فحبة حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان (مرجع سابق) ، ص ١٣١ .

(٣٧) د . عبد الغنى عبود : الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة — الكتاب الثامن من سلسلة الإسلام وتحديات العصر — ط ١ دار الفكر العربي — القاهرة — ١٩٧٧ ، ص ٢٦ .

(٣٨) راجع : عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة — دار الشعب — القاهرة — (د . ت) ، ص ٩٨ .

(٣٩) أنظر ص ٢١ من الكتاب .

٣ — أما الفكرة الرومانية فبفضل ماكونه الرومانيون من امبراطورية واسعة ، استطاعوا فرض عقيدة ودين ، ومن ثم غلبت عليها النظرة الجماعية الأسرية ، ولم يكن للفرد فيها نصيب وافر من الظهور ، بل كانت الأسرة مقدسة ، والحياة الاجتماعية هي الأساس ، فالأب يفرض والابن يطيع ، والدولة تفرض والشعب يطيع ، ومن ثم خفت النزعة الفردية ، وتألفت النزعة الجماعية .

٤ — وكان الدين يقوم على أساس من التعدد ، إلا أنه لدى اليونان تحيل للبشرية الفائقة ، أما لدى الرومان فقد غلبت النزعة العملية النفعية ، فكل أسرة لها إله وكل جماعة لها إله ومحارب ، إلا أن كل هذا يذوب فى آلهة الدولة .

٥ — والفيلسوف الفرد هو نموذج الفكرة اليونانية ، أما الفكرة الرومانية فقد كان المصلح والمقنن هو القادر على سياسة المجتمع دون أى فرد آخر ، ورغم هذا فإن الحاكم الأعلى فى الحضارة الرومانية كان يجمع إلى جانب رجل القانون وظيفة رجل الدين الأعلى ، أما فى الحضارة اليونانية فقد ظل الدين فى معزل عن توجيه الفكر الفلسفى ، مادام العقل إله نفسه .

ثانيا : الفكرة الشرقية :

وفى الشرق كانت هناك حضارات ذات طبيعة خاصة ، وجدت فى آسيا ، واتخذت ألوانا متعددة بتعدد الأمكنة والبيئات ، ولكننا نلاحظ سمات مشتركة بينها جميعا تميزها ، حيث تقوم على أفكار تختلف عن غيرها ، وذلك بحكم وجودها فى بيئات زراعية ، سواء فى الشرق الأقصى أو الأوسط^(١) ، وكان لهذه البيئات أثرها فى تكوين الإنسان الشرقى فكرته ، هذا إلى جانب ذلك التراث العريض الواسع المتمثل فى أقوال الحكماء

(١) راجع د . محمد السيد غلاب : البيئة والمجتمع — طبعة رابعة — مكتبة الأنجلو المصرية —

١٩٦٩ ، ص ١٤٤ ، ١٣٢ .

وأصحاب الديانات الوضعية وبعض من تعاليم الديانات السماوية .

ورغم مايدو من اختلاف وتنوع فى هذه الفكرة من حضارة لأخرى ، إلا أنه من الواضح أنها اشتركت فى أفكار عامة ، تأقلمت بطبيعة الإقليم الذى عاشت فيه ، ويمكن تناول هذه السمات كما يلى :

١ — الإيمان بالإله ، سواء فى صورة التعدد أو الوحدة ، والإله فى هذه الفكرة ليس بشرا ولاشبيها بالبشر ، بل هو مفارق للبشر ، فالمصريون مثلا — آمنوا بآلهة متعددة ومختلفة إما حيوانات وإما طيور ، عبدوها لذاتها أولا ، ثم آمنوا بها بعد ذلك على أنها تجسيد للإله وآمنوا بألوهية الفرعون — أيضا — على أنه صورة مجسدة للإله العظيم سيد السماء ، رع وآمون ثم آتون وكان هذا الأخير هو دعوة إخناتون للتوحيد ، ومثل هذا لدى الهنود والصينيين والإيرانيين ، فكل هؤلاء آمنوا بقوة مطلقة عليا وراء العالم تتحكم فيه وتسيره وتوجهه لها مطلق التصرف ، ولها هذا الوجود كله وتمثل كل شىء فى الوجود .

٢ — وهى لانتهم على وجه العموم بتعريف الإنسان أو تحديد ماهيته ، ” بقدر مايعنيها وجوده فى موقف وسلوكه إزاء هذا الموقف “ وهى أيضا ” لانتهم بالبحث عن الأسباب والنتائج بقدر ماتهتم بالفعل الخلقى “ و ” لا نبحث عن إلهادى العقلية الكلية بقدر ما تهتم بذاتية الإنسان ورضائه الداخلى “ ،^(٤١)

وهذا مانلاحظه جيدا من خلال دراسة العقيدة المصرية عن الإنسان ، فقد اعتقد المصريون أن الإنسان يتكون من ” ثلاثي يجمع فى وحدة ، كلا من (الكا) الذى يرى فيه البعض صورة غير مادية للجسم “ صنو أو قرين و ” الخو “ (Khu) أى الروح ، و ” الخات “ (Khat) أى الجسم ، وهى

(٤١) د . عبد الحميد إبراهيم : (مرجع سابق) ، ص ١٠١ .

تتكون في مرة أخرى من ثلاثي آخر يجمع " الخايت " (Khaybet) أى الظل ، مع " البيا " أى الروح ، و " السمو " أى المومية (الجثة المحنطة) أما القلب الجسدي فقد كان يسمى " الحاتي " (Hati) ، وكان يفترض فيه أن يكون مقر الذكاء ، أما روجه فيسمى " الآب " (Ab) ، ويعنى الإرادة والشهوات ، وكان رمز " الشرارة الحية " أو القوة المتحركة تسمى " سخم " (Skhem) ، وكان الرمز " ران " (Ran) يعبر عن الاسم الشخصي ،^(٤٢) ولما كان التفكير فى الموت والحياة والآخرة ، هو الشغل الشاغل للمصريين القدماء ، كانت الشعائر المصرية تقوم على استحضار الرحمة من الآلهة لكى تجمع بين الجسد والروح بعد الموت ولكى يتحقق الخلود^(٤٣).

ومن أجل هذا الخلود ، فإن " الجسد ينبغى أن يصاب ويحفظ ، والقلب يحفظ ويرتجى ، والكا أو النفس الفاعلة تتلى التراتيل باسمها من أجل صاحبها ، وتقدم القرابين لصالحتها ، والروح تنتقل ماشاء لها ربها فى عالم الأرض أو فى عالم السماء مادامت مؤمنة ، والنورانية تكتسب لصالح الأعمال ، والاسم يخلد عن طريق ترديده فى الدعوات وتكراره فى نقوش المقبرة ، وقرنه بالسمعة الطيبة عن طريق الابن الأكبر " ،^(٤٤).

والهندي هدفه الأسمى ؛ قتل " فكره وإرادته فى التأمل الصوفي ، وأن يخضع ميوله وشهواته ، ويخلع كل فكرة أرضية ، كما يتحد بالذات الإلهية. وينحل فى مبدأ كل مبدأ " فالديانة الهندية " لاتقرر خلود الروح

(٤٢) هيد عويس : الخلود فى التراث الثقافى المصرى — دار المعارف بمصر — ١٩٦٦ ، ص ٢٦ .

(٤٣) بول ماسون أورسيل : الفلسفة فى الشرق — (ترجمة محمد يوسف مرسى) — دار المعارف — القاهرة — ١٩٤٧ ، ص ٥٨ .

• وراجع جيمس هنرى برسته : فجر الضمير — (ترجمة سليم حسن) — القاهرة — ١٩٥٦ ، ص ٢٣٥ ومابعدها .

(٤٤) د . عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم — الجزء الأول (مصر والعراق) — القاهرة —

١٩٦٧ ، ص ٣١٤ .

وحسب ، بل تقول بتناسخ الأرواح وتؤمن بالتقمص ، وترى أن الروح تنتقل بين أحياء عديدة ، كل منها يتعلق بنوع الحياة التى سبقت ، وجميعها عرضة للشروع والآلام التى تمتلئ بها حياة الفنانين ، لذا كانت كل حياة فردية شرا ... وكان المثل الأعلى لدى الهنـدى أن يفر من مثل هذه الآلام ، وأن ينهى عملية التـقمص هذه بأن يُغنى روح الفردية فى روح العالم الكلية ، ويكون هذا عن طريق الفناء فى (الترفانا) التى تعنى الانطفاء وكثيرا ماتعنـى الطمأنينة التامة والحكمة والخير ،، (٤٥) .

ونجد مثل هذا فى الفكرة الصينية والمانوية والزرادشتية ، والتى آمنت بأن قيمة الوجود الإنسانى على الحقيقة هى فى ذوبانه أو: فى اتحاده بالقوة المسيرة والفناء فيها ، وقد انسحب هذا على بقية: حياة الإنسان..

٣ — عدم الاعتماد على العقل ، اعتماد كلياً ” ، ولا ترفع من قدر الإنسان بحيث يصل فى غروره إلى مقام الآلهة ، بل والتطاول عليهم ، وخلقهم على غرار نفسه وأهوائه ، ولا تجعل همها الأول هو نظرية ” المعرفة “ ، ولا تجعل الفيلسوف الذى يضع قوالب للوجود والكون والمطلق هو الصورة المثلى ، ولا تنصب اهتمامها على الحياة الحاضرة ، وتحليلها والوصول إلى أعلى درجات الكمال (٤٦) ، وترى هذه الفكرة ” أن هناك قوة أخرى فوق العقل ، ولا يستطيع العقل مهما جدد — أن يصل إلى الكشف عن تلك القوة ، ومن هنا آمنت بالقضاء والقدر ، واندفعت نحو التضحية والاستجابة لنداء القوة التى تورث لمن يسلك سبيلها السرور والفرح ، وتشوقت لحياة أخرى تختلف عن تلك الحياة ، ويحقق فيها الجلال والجمال معا “ ، (٤٧) .

(٤٥) د . عبد الله عبد الدائم (مرجع سابق) ، ص ١٢ .

(٤٦) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ١٥١ .

(٤٧) المرجع السابق ، ص ١٠١ .

ولذا لم تنتج هذه الفكرة ، فلسفة ولا نظريات ، ولا منطقاً عقلياً شكلياً ، بل أنتجت طقوساً وعادات وصلوات وأدعية وحكمة ، وكان اهتمامه^(٤٨) : نصبا على الطقوس التي تقوى الفعل ، ومنطقها يعتمد على التجربة ، وبالتالي لم يكن المثل الأعلى هو الفيلسوف ، بل كان المثل الأعلى هو النبي الذي يقع على الحقيقة مباشرة ، وكذلك الحكيم ، فهي ” تُعَلِّي من قدر النبي فوق الفيلسوف لأن النبي يصل إلى الحقيقة المطلقة عن طريق نور يقذفه الوحي في القلب^(٤٩) “ ، وعلى هذا الأساس نبعت الأديان في ظل تلك الفكرة سواء كانت وضعية أو سماوية .

ففي مصر مثلاً ترنو الأفكار إلى السماء^(٤٩) ، وكذلك الحضارة والفكرة الهندية تنظر إلى السماء^(٥٠) ، وتُعلِّق وحدة الوجود كطابع عام لها ومن هنا فلا وجود للإنسان حقيقة إلا إذا ذاب في الوجود وفي القدرة الخالقة ، وليس كل إنسان مؤهلاً لهذا ، بل أناساً مخصوصين وصلوا إلى تلك الروح الكبرى ووصلوا إلى الحكمة ، واتحدوا تماماً بأنفسهم وبالروح الكبرى ، فهم لا يميلون إلى التجسيد ، بل يميلون إلى المعنى .

٤ — الإعلاء من شأن الأسرة ، وسلطة الأب ، والملك ، والفرعون ، وهو انعكاس لما سبق ، فالأوضاع الاجتماعية ، وهي انعكاس لفكرة الألوهية والإنسان ، تعلو من شأن الأسرة انطلاقاً من روح فكرتها وتعلو من شأن الحاكم والأمة وانطلاقاً من اهتمامها بالأسرة الصغرى كان اهتمامها وتقديسها للأسرة الكبرى والأمة ، وهنا نجد نظرية الحق الإلهي في الحكم ، وظهر التفاوت الطبقي في هذه المجتمعات بلا استثناء .

(٤٨) المرجع السابق ، ص ٢٩ وراجع منه أيضاً ، ص ١٥٥ ، ١٥٦ .

(٤٩) راجع د . عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى (مرجع سابق) ، ص ٣١٥ .

(٥٠) راجع : د . عمر فروخ : تجديد التاريخ في تعليقه وتلويحه (إعادة النظر في التاريخ) — ط ١ دار

الناشر — بيروت — ١٤٠١ هـ — ١٩٨٠ م ، ص ٤٣ ، ٤٨ .

ونلمح هذا فى النظام الاجتماعى المصرى ، فهم يربطون بين الأب وابنه ، من قولهم ” تَهَج الابن منهج من أنجبه “ وَوَصَفِهِم الابن إذا سلك مسلك أبيه بأنه ” كا “ أبيه ، أى نفسه ، وأنه مولود لأبيه ، وقولهم ” جرى المثل على أن المرء يتبع حُطأ أبيه “ وأن ” الأم تلد ولكن الشبيه ينتج الشبيه “ ثم اتجه مجتمعهم إلى أن لا يتمثل فى سلوك الناشئ شخصيته وحدها ، وإنما يتمثل فيه شخصية أبيه وأثره كذلك ، حتى ليقول من يراها ” مثل ذاك (هو مثال) هذا “ ومن يسمعها أكد ذلك وقال بمثله ، وهذا إلى جانب تقدير الأب منهم بدوره لمسئوليته إزاء المجتمع فى تربية أولاده . وذلك بحيث إذا ابتغى دعاء الناس من أجله قال : أيها الناس ادعوا لفلان ” الذى كون داره (أى عائلته) وربى أولاده وفعل خيرا على الأرض “ ولا يخلو من دلالة مع ذلك أن أغلب التعاليم المصرية المكتوبة قد صيغت على أنها تعاليم آباء ومربين وليست على أنها تعاليم فلاسفة ورجال دين ، ، (٥١)

وقد جعل هذا النظام الفرعون إلهاً أو ابناً للإله ، وجعل الأب المصرى مصدر السلطة (٥٢) ، وكان الكهنة ثم النبلاء والقواد العسكريون ، ثم كبار التجار وأصحاب المهن الأثرياء ، ثم الحرفيون والرعاة والفلاحون والعبيد ، طبقات اجتماعية ، فكان هناك تفاوت واضح بين حياة عليّة القوم وسواد الشعب فى المسكن والملبس والغذاء وفى قضاء أوقات الفراغ ، حتى فى الدفن والمقبرة (٥٣) .

وفى الفكرة الهندية وخاصة البراهمانية وفى ظلها أصبح المجتمع

(٥١) د . عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة — وزارة الثقافة والإرشاد القومى — الجمهورية العربية المتحدة — الدار القومية للطباعة والنشر — القاهرة — ١٣٨٦ هـ — ١٩٦٦ ، ص ٦ .
(٥٢) المرجع السابق ، ص ٦٨ ، ٦٩ .
(٥٣) د . سعد مرسي أحمد ، ود . سعيد إسماعيل علي (مرجع سابق) ، ص ٨١ .

الهندي ” مقسما إلى طبقات وراثية ، كل طبقة فيها مستقلة عن الأخرى تمام الاستقلال ، ولايجوز الارتقاء من إحداها إلى الأخرى ، بل لايجوز التزاوج فيما بينها ، وهكذا كانت تعتبر مرتبة المرء الاجتماعية ومصيره في الحياة ، بحكم ولادته ونسبه لا بإرادته واختياره مما نشأ عنه نكران مطلق للاستقلال الفردى ، وإهمال للمواهب الشخصية والميول ، وتعذر ارتقاء الفرد إلى مرتبة أخرى فوق مرتبته مهما يبذل من جهد ويظهر من تفوق “ (٥٤)

أما الفكرة الصينية فى هذا المجال ، فكان الولاء للإمبراطور الذى يشرف على ملايين البشر ” من فوق عرشه المزعزع ، وكان يحكم من الوجهة النظرية ، بحقه المقدس ، فقد كان هو (ابن السماء) وممثل الكائن الأعلى فى هذه الأرض “ (٥٥) ، وكان هذا الولاء ” هو الذى خلق فى نفس الصينى من قديم ماتمىز به من ولاء نادر (للأسرة) الصغرى ، وللأسرة الكبيرة على السواء “ (٥٦) وكان ” وراء القدرة التى كان نواب الملك بالصين ينفذون بها سياسات الإدارة المركزية “ (٥٧) وإليه ” تُعزى “ روح المحافظة ، وتهدف إلى أن تُجمّع فى الفرد حياة الماضى ، وأن تنشئه على عادات فكرية وعملية كالعادات الماضية دون أن تقوى أية ملكة أو تغير أية عادة وفق مقتضيات الظروف الجديدة “ (٥٨) ولذا قدس الصينيون

(٥٤) د. عبد الله عبد الدائم (مرجع سابق) ، ص ١١ .

(٥٥) و. ديوارنت : قصة الحضارة — الجزء الرابع من المجلد الأول — (٤) — الشرق الأقصى والصين — ترجمة محمد بدران — ط ٢ الإدارة الثقافية — جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — القاهرة — ١٩٥٧ ، ص ٢٨٠ .

(٥٦) د. عبد الغنى عهود : الحضارة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٧٢ .

(٥٧) ك. م. بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية — ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد — مراجعة أحمد خاكى — من الفكر السياسى الاشتراكي — الجمهورية العربية المتحدة — وزارة الثقافة والإرشاد القومى — الإدارة العامة للثقافة — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ ، ص ٧٠ .

(٥٨) د. عبد الله عبد الدائم (مرجع سابق) ، ص ١٨ .

الأسلاف وعبدوها ، والسماء وعظماء الرجال .

وقد استطاع كونفشيوس أن ينجح فى ترديد وترويج أفكاره ” التى تقول بالأخلاق العملية النفعية القائمة على سلطة الدولة والأسرة ، وعلى منفعة الفرد أيضا “^(٥٩) وذهب إلى ضرورة الطاعة العمياء من المرأة للرجل ومن المحكوم للحاكم ، عن رضا تام ، وهذا اللون من الطاعة عبارة عن عبادة “^(٦٠) .

هذه هي أهم ملامح الفكرة الشرقية وقد تأثرت بها كافة الإنجازات الحضارية ، والتنظيمات السياسية والتربوية ، مع اختلافات فرعية وتنوعات جزئية ، وتحت هذه الفكرة تنضوي المساحة العربية والعرب ، الذين كانوا يؤمنون بالله ووجوده وقوته ، وقدموه ” على المعبودات التى حوتها الكعبة إذ ذاك “^(٦١) وكانوا لا يملكون القدرة على إسناد الأسباب لمسبباتها إلا فى القليل ، ولذا كان اعتقادهم فى الأشياء ، وتصوروا طبيعة الإنسان جسدا وروحا وامتازوا بالأخلاق الفاضلة ، وكانت لهم تنظيمات اجتماعية ، والقبيلة هى أساس النظام الاجتماعى ، وفى داخل القبيلة كانت توجد شرائح مختلفة .

ثالثا : عجز الفكرة الغربية والشرقية عن بناء الإنسان :

١ — امتاز الشرق بالديانات السماوية ، فاليهودية دين سماوى دعا إلى الإيمان بآله واحد خالق ، وكانت تعاليمها تفيد تنظيم الدنيا والآخرة ، إلا أنها أصابها الانحراف ، وأصبحت ” ديانة قومية موقوتة “ و ” لاتعدو

(٥٩) المرجع السابق ، ص ١٩ .

(٦٠) عبد المتعال محمد الجبرى : المرأة فى التصور الإسلامى — ط ٤ — مكتبة وهبة — ١٣٩٨ هـ

١٩٧٨ م ، ص ١٥٦ .

(٦١) د . سعيد إسماعيل علي : تمهيد لتاريخ التربية الإسلامية — عالم الكتب — القاهرة — ١٣٧٩ هـ —

١٩٧٩ م ، ص ١٨١

أن تكون طورا راقيا من الأشكال الدينية القديمة ضم أخلاطا من المعالم البارزة لأنماط شتى من الوثنية التقليدية ،،^(٦٢) ومن هنا كان اقترابها من النزعة الإغريقية فى الميل إلى التجسيد والولع بالتحديد والتركيز على ماهو فى متناول الإنسان ،،^(٦٣) ورغم اهتمامهم بالأسرة ، إلا أنه ” كان لتصورهم للألوهية المشخصة ولاعتقادهم بالصلة الشخصية الحميمة مع الآله ، والمسئولية الفردية تجاهه أثره فى نمو الشخصية الفردية ،،^(٦٤) . ومن هنا كان اقترابها من النزعة الغريبة ، والآله فى التوراة التى لدينا ، متجسد ، يمشى فى الجنة وله صوت مسموع .^(٦٥) ، وينزل على الجبل يصحبه دخان ورعد وسحاب وبرق ، وهكذا تميل التوراة إلى التجسيد والتحديد^(٦٦) و ” قياس الأشياء ووصف الواقع بطريقة دقيقة ، والحديث عن البناء والأمكنة ونوعية الأشياء “ وهى بهذا ” تقترب من النزعة الإغريقية العلمية “ ،^(٦٧) .

وقد منح الكهنة اليهود أنفسهم تفويضا من موسى ومن الله — بالإضافة والحذف وتحرير الأسفار والأفعال والأنشيد ، والمزامير وإضافتها إلى التوراة ، وخصصوا وظائف رسمية فى الهيكل لجماعة من الكهنة ، مهمتهم تدوين مايقوله الكهنة ، ويلفقون للناس ضمن ما يذيعون عليهم من نصوص وتعاليم الرب ووصاياه^(٦٨) . ومن هنا أصابها الانحراف ، واقتربت

(٦٢) زاهر هزب الزغبي : الإسلام ضرورة عالمية — الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر — القاهرة — ١٩٧١ ، ص ٦٢ .

(٦٣) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ١٥٦ .

٣٢

(٦٤) د . عبد الله عبد الدائم : التربية عبر التاريخ — طبعة ثالثة — دار العلم للملايين — بيروت — ١٩٨٧ ، ص ٣٢ .

(٦٥) سفر التكوين : الأصحاح الثالث : ١٠ ، ١١ ، سفر الخروج : الأصحاح ١٣ : ٢٢ .

(٦٦) سفر الخروج : الأصحاح ١٩ : ١٩ ، ٢٠ .

(٦٧) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ١٥٧ ، ١٥٨ .

(٦٨) د . سعيد إسماعيل علي : نشأة التربية الإسلامية — عالم الكتب — القاهرة — ١٩٧٨ ، ص ١٣٠ .

أكثر من النزعة الغربية ، واصطبغت بوثنية اليونان كما يتضح لدى " فيلون الأسكندري " ، (٦٩) .

٢ — المسيحية ، جاءت بعد غرق اليهودية فى الماديات ، ولكنها لم تأت " نظاما فلسفيا ، يقوم على قوانين المنطق " ، (٧٠) بل " قامت لتحرير الضيائر من ربكة الخوف ، والنصوص " ، (٧١) ومن ثم عملت على " تطهير الروح وتقوية الصلة بين الإنسان وخالقه ، أما تنظيم الحياة الدنيا وإحكام الصلة بين الفرد والفرد ، فلم تنل من المسيحية عناية تذكر " ، (٧٢) .

وقد كانت المسيحية نقية ، كما جاءت على لسان المسيح ، نقية فى صورها للألوهية ، وغيرها ، ولكن تلامذته من بعده اضطروا إلى نقل المسيحية من " أرض اليهود ، إلى الشعوب الوثنية ، المحيطة بها ، كالرومان واليونانيين وغيرهم ، ورغبة من هؤلاء المبشرين فى نشر الدعوة المسيحية بين تلك الشعوب الوثنية ، وخوفا من أن تجد فى هذه الشعوب نفس المصير الذى وجدته بين اليهود ، اضطروا المبشرون إلى تطعيم المسيحية ببعض الطقوس والعادات والشعائر التى وجدوها فى تلك الشعوب الوثنية " ، (٧٣) وهكذا ويمرور الوقت ، وتعاقب الأجيال ، أخذت الأحكام الإلهية تتغير ، لتحل محلها أحكام أرضية " ، (٧٤) .

(٦٩) راجع ألبير ريفو : (مرجع سابق) ص ٢٥٨ — ٢٦١ .

(٧٠) صالح عبد العزيز : تطور النظرية التوبوية — طبعة ثانية — دار المعارف بمصر — ١٩٦٤ ، ص

١٨٦ .

(٧١) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام — دار الهلال — القاهرة — ١٩٧٠ ، ص ١٢١ .

(٧٢) د . أحمد شلبى : المجتمع الإسلامى . أسس تكوينه ، أسباب تدهوره ، الطريق إلى إصلاحه — ط النهضة الليبرية — القاهرة — ١٩٦٣ ، ص ٢٢ .

(٧٣) محمد مجدي مريجان : الله واحد أم ثالث — دار النهضة العربية . (د . ت) ، ص ٨٣ .

(٧٤) المرجع السابق ؛ ص ٨٨ .

فالمسيحية حين انتقلت إلى أوروبا وواجهت الفكرة الغربية التي تعتمد على المادة والأرض والإنسان ، واجهت مشكلات عديدة أهمها علاقة العقيدة بالعقل ، ولذا فهي قد كفت عن كونها مسيحية فى نفس اللحظة التي انتقلت فيها من مهدها ، ” لقد أصبحت دين بولس ولم تعد ديانة الناصرى ... ومالمسيحية المثالية الحديثة التي هى فلسفة أكثر من كونها دينا ايجائيا إلا نتاج قرون من حضارة ما قبل المسيح ، ومابعده “ (٧٥) . ولذا يقال ” إن هذه الديانة من وضع بولس ، وليست الوحي الذى نزل من الله إلى المسيح “ (٧٦) وقد تمثلت ” عناصر الأخلاق والفلسفة القديمة “ (٧٧) .

٣ — وأمام هذا ، فقد التقت الفكرتان الشرقية والغربية واتصلتا ببعضهما ولتمايزهما واختلافهما تصارعتا ، وتفانت كل واحدة من أجل إخضاع الأخرى لها ، ولتركيبها ، وتمخضت الأمور عن أوضاع منحطة :

أ — فقد أصبحت الديانات الكبرى غيرها فى أول نزولها ، وأصبحت لعبة المنافقين والمُحرِّفين ، وأصبحت مزيجا من الفكرة اليونانية ، والوثنية الرومانية ، والأفلاطونية ، والرهبانية ، واضمحلت التعاليم الأساسية النقية ، وعادت ” نسيجاً خشبياً من معتقدات وتقاليد لا تُعْذِي الروح ولا تتحدى العقل ، ولا تشعل العاطفة ، ولا تحل معضلات الحياة ، ولا تنير السبيل ، بل أصبحت بزيادات المحرفين ، وتأويل الجاهلين ، تحول بين الإنسان والعلم والفكر ، وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية “ (٧٨) .

(٧٥) سيد أمير على : روح الإسلام — ج ١ — (ترجمة أمين محمود الشريف) — مكتبة الآداب ومضئها — القاهرة ١٩٦١ ، ص ٢٠٨ .

(٧٦) د . أحمد شلبى : المسيحية — الجزء الثانى من مقارنة الأديان — النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٢٢٢ .

(٧٧) ألبير ريفور (مرجع سابق) ، ص ٢٧٦ .

(٧٨) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (مرجع سابق) ، ص ٣٨ .

ووصلت الخلافات الدينية ذروتها ، وعجزت كل المحاولات عن التغلب عليها ، وتعذرت محاولات الجمع بينها ، وخاصة بين عقيدة أهل الشام والدولة الرومانية ، وعقيدة نصارى مصر* ، وخاضت الأفكار فى بحار الجدل والمهاترات اللفظية ، بين طبيعة المسيح الواحدة وطبيعته المزدوجة^(٧٩) .

ب — وظهر عجز الأطر الفكرية القائمة عن تشكيل أو إعادة تشكيل الإنسان ، وأصبح الناس جميعا « يعيشون حياة جاهلية ، يسجدون فيها لكل ما خُلِقَ لأجلهم ، ويخضع لإرادتهم وتصرفهم ، لا يثيب الطائع بجائزة ، ولا يغضب العاصى بعقوبة ، ولا يأمر ولا ينهى ، فكانت الديانة سطحية كافية فى حياتهم ، وليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم ، ولا تأثير لها فى أخلاقهم واجتماعهم ، كانوا يؤمنون بإلهٍ صانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم خلعة الربوبية ، فأخذوا بأيديهم أزمة الأمر »^(٨٠) .

ج — وبلغ التحلل الاجتماعى والتخلف الاقتصادى ذروته ، وأصبح تقديس الملوك والأمراء والأباطرة سمة غالبة ، وأصبحت عبادة الإنسان ديانة ، وفقد المجتمع العالمى « نشاطه وأريحيته فى الحياة ، وفى كل ما يأتى وينذر ، وكان مجتمعا مرهقا مخنوقا ، فكان مدفوعا إلى ساحة الحرب ومن غير أن ينشط أو يتحمس لأغراض أولي الأمر » وكان الناس مُرَغَمِينَ على أن يطيعوا من لا يحبون ، ويفدوا بأرواحهم وأموالهم من يبغضون ، فانظفأت جفرة القلوب ، وبرزت العواطف ، ونشأ الناس على النفاق والرياء والختل ، ونشأت النفوس على الذل وتحمل الضيم والصغار^(٨١) » .

(٧٩) المرجع السابق ، ص ٣٩ ، وراجع : د. ابراهيم أحمد العلوي : مصر الإسلامية . مقوماتها العبرية ورسالتها الحضارية — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٥ ، ص ٧ ومابعدها .

(٨٠) المرجع السابق ، ص ١٠٠ .

(٨١) المرجع السابق ، ص ١١٢ .

وجملة فقد أصبح كل شيء في غير محله ، فالإنسان " قد هانت عليه إنسانيته " يسجد للحجر والشجر والنهر ، وكل مالا يملك لنفسه النفع والضرر ، وقد " فسدت عقليته ، فلم تعد تسيف البدييات وتعقل الجليات ، وفسد نظام فكره ، فإذا النظرى عنده بديى ، وبالعكس ، يستريب في مواضع الجرم ، ويؤمن في موضع الشك ، وفسد ذوقه فصار يستحلى المر ويستطيب الحبيث ، ويستمرىء الوخيم ، وبطل حسه ، فأصبح لا ييغض العدو الظالم ، ولا يحب الصديق الناصح " وأصبح مجتمعه " الصورة المصغرة للعالم ، كل شيء فيه في غير شكله أو في غير محله ، قد أصبح فيه الذئب راعيا والخصم لجائر قاضيا ، وأصبح المجرم فيه سعيذا حظيا ، والصالح محروما شقيا ، لأنكر في هذا المجتمع من المعروف ، ولأعرف من المنكر " تتحكم فيه " عادات فاسدة تستعجل فناء البشرية ، وتسوقها إلى هوة الهلاك " (٨٢) .

أما المواهب والقدرات الإنسانية ، فكانت " ضائعة أو زائغة لم يفتفع بها . ولم توجه التوجيه الصحيح ، فعادت وبالا على أصحابها وعلى الإنسانية ، فقد تحولت الشجاعة فتكاد تكون همجية ، والجدو تبذيرا وإسرافا ، والأثفة حمية جاهلية ، والذكاء شطارة وخديعة ، والعقل وسيلة لابتكار الجنايات ، والإبداع في إرضاء الشهوات فكان أفراد البشر والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بصانع حاذق ينتفع بها في هيكل الحضارة ، وكألواح الخشب لم تسعد بنجار يركب منها سفينة تشق بحر الحياة " (٨٣) .

وبات العالم في حاجة إلى فكرة ، ومنهج يقود المجتمع البشرى ، " لينشئ فيه حالات وأوضاعا تطلق الأفراد من الانحرافات الداخلية على الفطرة ، وتسمح للقوى الخيرة البانية في الفطرة بالظهور والتجبر والتفوق ، وتزيل العوائق التي تحول بين الفطرة والانطلاق إلى الخير الذى فطرت عليه " . (٨٤)

(٨٢) المرجع السابق ، ص ٨٩ .

(٨٣) المرجع السابق ، ص ٩٠ ، وراجع : د. أحمد شلبي : المجتمع الإسلامى (مرجع سابق) ، ص ٢٧ .

(٨٤) سيد قطب : هذا الدين - دار الشروق - بيروت (د . ث .) ، ص ٣١ .

خاتمة

وبعد .. يمكن الخروج مما سبق بالتائج التالية :

١ - أن الفكرة مرتبطة بالثقافة والحضارة ، وهى تصدر أساسا عن فكرة دينية عقائدية ، وعنهما تصدر الحضارة ، مهما كان مستوى الفكر الإنسانى ، وسواء كانت هذه الحضارة ناتجة عن نسق أو نظام فكرى أو بسيطة مستقاة من العقل والسلوك .

٢ - أن الأفكار فى-العالم متعددة ، ولها أصولها - قبل الإسلام - وجذورها ، متأثرة تماما بالبيئة التى تنشأ فيها والتي تلقي ظلالها على الإنسان الذى يصوغ ويشكل هذه الفكرة . وهذه الأفكار مع تعددها وتباينها واختلافها يمكن أن تدرج تحت فئتين : الفكرة الغربية والفكرة الشرقية .

الفكرة الغربية :

أ - وهى تعود أساسا إلى الفكرة الإغريقية ، والتي تكونت وأثرت فى عوامل مختلفة ، بحيث طبعها بطابع مميز خاص .

ب - وتغلب عليها النزعة الفردية ، وقد أفسحت المجال لثمة الشخصية الفردية فى جميع مظاهرها ، عقلا وعاطفة وجسما ، وقد أفرطت فى اعتبار الإنسان وتأکید دوره وعظمته حتى جعلته فى مصاف الآلهة ، بل هو الذى يخلق إلهه ، وهى صورة قوية من البشر ، يتنازعون ويلعبون ويشربون الخمر ، كما يفعله الإنسان تماما .

ج - وقد مجد اليونانيون العقل الإنسانى ، فى مقابل الكون والقوة العليا ، وهو قادر على الوصول إلى الحقيقة ، ومن ثم كان الفيلسوف هو القادر على

الوصول إلى الحقيقة بفضل منطق العقل ، ووصلت الحياة العقلية عندهم ذروتها في الفلسفة وبناء المنطق .

د — وهدفهم هو السعادة ، والحياة السعيدة على الأرض ، بناء على ماسبق ، وبالتالي تعلقت الفكرة بالأرض ، وأصبحت التربية هي الأداة التي توصل الإنسان المواطن الحر إلى غاية السعادة الأرضية .

هـ — وقد جاء الرومان في أعقاب اليونان ، وكانت فكرتها ربيبة الفكرة اليونانية ، وإن اختلفت بعض الشيء ، فقد تميزت بتقديس الأسرة ، وبها استطاعت بناء دولة متماسكة ، وقدست سلطة الأب والملك والحاكم ، واستطاعت هذه الفكرة أن تبدع في مجال التنظيم والإدارة ، ولكنها لم تختلف عن الفكرة اليونانية في أن هذه الفكرة أيضا أرضية مادية نفعية ، والطبيعة خصم يجب منازلته والانتصار عليه ، والمشرع القانوني هو الموجه ، وفكره هو السليم ، ولاعبرة للسماء .

الفكرة الشرقية :

وهي أيضا نتاج إنسان تختلف تركيبته عن غيره ، سواء في ظلال البيئة عليه ، أو في تراثه العقلي ، ورغم كثرة التفاصيل فيها إلا أنها تتميز — عامة — بما يلي :

أ — اعتبار الأسرة ، الأساس في البناء الفكري والاجتماعي ، ومنها استمد الحاكم والأب والدولة قدسيتهما ، إذ هي حضارات عملاقة كبيرة ضخمة .

ب — الإيمان بالآله المطلق القوة ، وبنظام الحق الإلهي في الحكم ، الإيمان بالخلود بعد الموت .

ج — عدم الاعتماد على العقل اعتمادا مطلقا ، لأنها لا ترفع الإنسان إلى درجة يصل فيها إلى مقام الآلهة ، أو التطاول عليهم ، أو خلقهم على غرلو نفسه ،

وبالتالى فهى لاتهمم بتعريف الإنسان ، بل تهتم أساسا بالعقل والسلوك . .

د — اعتبار النبي فوق العقل والفلسفة ، ولذا لم تورث هذه الفكرة أنساقاً فلسفية ، بل حكمة . وإن اتصلت الفكرتان ببعضهما ، إلا أنه ظهر عجز هذه الفكر عن بناء الإنسان ، وتدهورت أحوال الإنسان ، وأحوال المجتمع والدولة ، بعد فساد اليهودية والمسيحية ، وكان لابد من ظهور فكرة جديدة .

* * *

الفصل الثانى

الفكرة الإسلامية

تمهيد .

أولا

ثانيا

: معطيات الفكرة الإسلامية .

★ فى العقيدة ★ فى الكون ★ فى الانسان

: حركة الفكرة الإسلامية .

★ الفكر الإسلامى .

★ عطاء الفكرة الإسلامية للقواعد الفكرية ومنهج البحث .

★ استجابة الحركة العلمية للحاجات الاجتماعية .

تمهيد :

وصلت الأفكار الحضارية قبل ظهور الإسلام إلى طريق مسدود ، فقد عجزت الأطر الفكرية القائمة ، وفشلت النظريات الفلسفية في تشكيل الإنسان وبنائه ، ووصلت البني الاقتصادية والاجتماعية إلى درجة عالية من الفساد ، ووصلت الأفكار والأوضاع عند العرب إلى درجة من السوء ، وكان لابد من ظهور رد فعل ، يعيد قافلة البشرية إلى الطريق الصحيح .

وفي هذا الجو ظهر الإسلام كرد فعل ، وكدين ، وفكرة ومعطيات كاملة للحياة ، وعلى أساسه بني الإنسان المسلم الذى استطاع أن يبنى الحضارة الإسلامية ، وكان ظهوره عربيا ، مجسدا للروح العربى ، فى أدق صوره ، ولم يظهر فى فراغ أو هبط على قوالب غريبة ومعدة ليملاها ، نعم كان إلهيا ، ولكنه فى نفس الوقت للبشر فى واقع جغرافى وفى معطيات بيئة معينة ، وحين أتى لم يأت لينسخ باطلا بباطل ، ويبدل عدوانا بعدوان ، ويحرم ويحلل حسب الأهواء وإنما جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد ، ومن ضيق الحياة الدنيا إلى سعة الحياة الدنيا والحياة الأخري ، ومن جور إلى عدل ، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ، محلا للطيبات محرما للخبائث . "

خاطب الإسلام العرب ، وابتعثهم من مكمنهم الجغرافى ، ووضعهم فى طريق التاريخ ، وحوّلهم إلى مسلمين ، وغيرهم تغييرا شاملا حتى كأنه خلقهم خلقا جديدا ، ولكنه لم يلبس التكوين البشرى فى بيئته الجغرافية ، بل نقاه وضبطه ونظمه ، ونقله من الوثنية إلى الفوحيد ومن القبلية والشيئية إلى الانسانية ، وحقق بأفكاره التى جاءت فى القرآن وتوحيدها السنة إعجازا هو "استتارة الروح العربى ، ولمس خصائصه ، مما جعله يستجيب ويصغى إليه ، ثم تنمية هذا الروح ، ووضعها داخل إطار التاريخ ثم الانتقال به من المحلية إلى العالمية ، مع الحرص على خصائص المحلية الإيجابية ، وعدم التصادم معها ، لأنها

هى التى ستنهض برسائله العالميه ، وستمنحها شخصيه مميزه لاتضيع بين التيارات“ ، (٨٥) .

وأمام هذا كان لابد لنا من دراسة الفكرة الإسلامية فى معطياتها التى حولت الإنسان ووضعت فى مجرى التاريخ ، ودراستها أيضا فى حركتها الفكرية وعطاءاتها المختلفة ، ثم فى مميزاتها التى يمكن الاستفادة منها فى بناء الإنسان المسلم الحديث ، دفعا لروحها . فى معركة الصراع الدائرة . ففى هذا توضيح وتلمس للطريقة التى استطاعت بها الفكرة الإسلامية بناء الإنسان .

أولا : معطيات الفكرة الإسلامية :

تستمد الفكرة الإسلامية معطياتها من القرآن والسنة ، فهما المصدران الأساسيان لهذه المعطيات ، ونلمح منذ البداية تلك الوسطية التى هى سمة من أهم سمات هذه المعطيات ، حكمت مبادئها ، وتشريعاتها ، وهى تعنى فيما تعنى : ذلك الموضع بين الطرفين ، فلا هو مغال كالمسيحية ، ولا مفرط كاليهودية ، ومن معانيها أيضا : الجمع بين الشيعين والإحاطة بالطرفين ، ففيه الدين والدنيا ، الروحية والمادية ، الفردية والجماعية ، والواقعية والمثالية ، والثبات والتغير ، فهو يجمع بين هذه جميعا ، ”ويفسح لكل طرف منها مجاله ، ويعطى حقه بالقسط“ ، أو ” بالقسطاس المستقيم“ ، بلا وكس ولا شطط ، ولا غلو ولا تقصير ، ولا طغيان ولا إجبار (٨٦) .

وهى وسطية واقعية إسلامية ، لا مجرد مهارة كلامية ، فهى تنظيم للحياة ، وقيم لضبطها ، وهى ” لاتحمد الإنسان ومواقفه الواقعية فى نقطة هى مركز الدائرة ، أو هى الحد الأوسط فى قضية منطقية “ فهى ” العدل

(٨٥) د . عبد الحميد إبراهيم : الوسطية العربية (مرجع سابق) ، ص ١٤٥ .

(٨٦) د . يوسف القرضاوى : الخصائص العامة للإسلام — طبعة أولى — مكتبة وهبة — القاهرة —

والموازنة بين الشيعيين ^(٨٧) وتضع الإنسان في مقابل شيئين " متقابلين أو متضادين ، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرده الطرف المقابل ، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ، ويطغى على مقابله وَيَجِيفُ عليه ^(٨٨) ، فهي إذن العدل ، الذى " يراعى الشيعيين ويضبط بينهما ، وليس هو الذى يبحث عن حد ينشق عن الشيعيين ، ويكون له وجوده المقابل ، وهو بهذا المعنى يعيد التكامل إلى الإنسان ، ولا ينظر إليه بعين واحدة ، إنه لا يُلْخِصُه في مهارة ذهنية ، إنه الوسط الذى يعنى العدل ^(٨٩) " .

والإسلام يعلن انتماءه للبيت العرفى ، ويحدد الحكمة وسط التيار الكلى ، ويحدد الملامح الخاصة للتيار العرفى داخل المحيط العام ، فهو لا ينفي المسيحية واليهودية ، إلا أنه من ناحية أخرى ، جاء بحساب وميزان وتوازن دقيق ، معتمدا على العدل ، ومؤسسا على أن " كل حركة يجب أن تقابلها وتعادلها تناهضها " حركة ، وكل قوة يجب أن تقابلها وتعادلها قوة ^(٩٠) " ولا بد من وجود توازن وتعادل بينهما ، إذ أنه يعنى ، المحافظة على بقاء القوتين ، دون أن تتلاشى إحداهما في الأخرى ^(٩١) " .

فهو مراعى لهذه الوسطية وَمُحَقِّقٌ لها ، وهى العدل والاستقامة والخيرية ، والأمانة والقوة ، " والسماء رفعها ووضع الميزان ، أن لا تطغوا في الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخمسوا الميزان " ^(٩٢) . وهو المعنى فى قوله تعالى "اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين" ^(٩٣) . فالصراط المستقيم هو الإسلام ، وقد تجلت هذه

(٨٧) د. عبد الحميد ابراهيم (مرجع سابق) ، ص ٨١ .

(٨٨) المرجع الأسبق ، ص ١١٩ .

(٨٩) د. عبد الحميد ابراهيم : (مرجع سابق) ، ص ٨٥ .

(٩٠) توفيق الحكيم : التعادلية — مكتبة الآداب ومطبعها — القاهرة — ١٩٧٦ ، ص ١١٨ .

(٩١) المرجع السابق ، ص ١٢ .

(٩٢) الرحمن : ٧ : ٩ .

(٩٣) الفاتحة : ٦ — ٧ .

الوسطية في الاسلام في كل جانب من جوانبه ، نظرية وعملية ، تربية وتشريعية ، إذ أن الإسلام ” وسط في الاعتقاد والتصور (.....) وسط في التبعد والتنسك ، وسط في الأخلاق والآداب ... وسط في التشريع والنظام “،^(٩٤) ويظهر هذا من دراسة معطياته .

في العقيدة :

وقد عرض الإسلام لهذا الجانب كما يلي :

١ — تصور الإله ليس مُجَسِّدًا كما يصوره اليهود مجسدا ، وليس كما تصوره المسيحية حالاً في البشر ، ولكنه وسط بين المجسمين الذين لا يؤمنون إلا بالخوف والرهبة وبين الحلوليين الذين لا يؤمنون إلا بالاتحاد بين الإنسان والله^(٩٥) ، هذا في طرف ، وفي الطرف المقابل ” الخرافيين الذين يسرفون في الاعتقاد ، فيصدقون بكل شيء ، ويؤمنون بغير برهان ... وبين الماديين الذين ينكرون كل ما وراء الحس ولا يستمعون لصوت الفطرة ، ولا بداء العقل ، ولا صراخ المعجزة “،^(٩٦)

٢ — أعلن الإسلام أن الله واحد لا شريك له^(٩٧) ، وكان إعلان التوحيد قاعدة أساسية لتوجيه الحياة كلها ، ومن ثم كان تأكيده لها . « كتوكيده لوجود الله ، بل هو أشد وألزم في عقيدة الإسلام ، لأن الإيمان بالله الأوحد ألزم من الإيمان بالعقيدة الإلهية على إطلاقها ، إذ كان الإيمان بغير إله واحد مفسدا لفهم الكون ، ومفسدا لفهم الضمير ، ومفسدا لفهم الواجبات الأدبية والفرائض الدينية ، ومفسدا لعلم الإنسان بحقيقة الإنسان^(٩٨) » ومن ثم كانت هذه الفكرة تصحيحا لأفكار كثيرة متضاربة عن

^(٩٤) د. يوسف القرضاوي (مرجع سابق) ، ص ١٢٧ .

^(٩٥) د. عبد الحميد ابراهيم (مرجع سابق) ، ص ٣٢٠ .

^(٩٦) المرجع الأسبق ، ص ١٢٧ .

^(٩٧) الاخلاص .

^(٩٨) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — المجلد السابع من مؤلفات الأستاذ العقاد — دار الكتاب

الذات الإلهية ، ولذا كان على الإسلام " أن يجرد الفكرة من أخلاط شتى من بقايا العبادات الأولى ، وزيادات المتنازعين على تأويل الديانات الكتابية" ،^(٩٩) وبالتالي فقد سما بتصور الذات الإلهية بصورة " لم تسم بها عقيدة قبل ذلك ، وبصورة أقصى مما يتصوره العقل البشرى من الكمال" ،^(١٠٠) .

وفي سبيل إرساء هذه القاعدة أوضح الإسلام أن الله كامل مريد ، تصدر عن إرادته جميع المخلوقات ، وهو خالق القوانين والأسباب والحياة كلها ، وتصفه آيات القرآن بصفات وأسماء " تمثل ذاته وقدرته وكل ما يليق به" ،^(١٠١) كما أكدت الأحاديث النبوية هذا^(١٠٢) ، إذ هي تنساق مع القرآن وتنسجم معه في الدعوة إلى التوحيد ، توحيد الله الباريء المصور الواهب المعطي ، وتجعل التوحيد أساس السلوك في الإسلام .

وقد أصبحت هذه القاعدة الأساس الذي تصدر عنه حركة الإنسان والمجتمع ، وعنها " ينشأ الاتجاه إلى الله وحده ، بالعبودية والعبادة ، فلا يكون الإنسان إلا عبداً لله ، ولا يتجه بالعبادة إلا طاعة لله ، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله ، وما يأمره به من الطاعات" ،^(١٠٣) ، فإذا أعلن الإنسان المسلم التزامه

الليثاني - بيروت ، ١٩٧٤ ، ص ١١٥ .

(٩٩) عباس محمود العقاد : الله - مطابع الأهرام التجارية - القاهرة - ١٩٧٢ ، ص ١٣٣ .

(١٠٠) حامد عوض الله : الألوهية وفكر العصر - أعناك إله - رقم (١) من سلسلة الدراسات العلمية

- المركز الثقافي الجامعي - القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ٤١ .

(١٠١) الامام الأكبر محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة - ط ٩ - دار الشروق - بيروت ١٣٩٧هـ .

ص ٢٥ ، وانظر : الشورى : ١١ ، الحشر : ٢٣ ، الحديد : ٣ .

(١٠٢) راجع : الامام البخاري : صحيح البخاري - كتاب الشعب - دار الشعب - ١٣٨٨هـ .

ج ٩ ، ص ٢ . الامام المنفري : الترغيب والترهيب - إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة - (١٩٧٩م) ، ص ٢٣٨ .

(١٠٣) سيد قطب : في ظلال القرآن - ط ٢ - دار الشروق - بيروت - ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م ،

مجلد ، ص ٢٧٦ .

بهذه العقيدة ، كان لابد أن يكون الإخلاص مكملا لها ، والإخلاص هو التزام منهج الله ، الذي حدده ووضحه في القرآن ، وشرحته وافية السنة المطهرة ، بمعنى التزام ماحل ومباحرم .

٣ — والصفات التي حددها القرآن تحدد موقف الله ” أمام مخلوقاته مجتمعة ، وأمام كل مخلوق منها على حدة ، كما تحدد موقفه من الكون ، والحياة والأحياء ، وموقفه من المؤمنين به ، ومن العصاة له ، وتحدد موقفه من بدء الخلق : وموقفه من نهايته“ وهي صفات فيها تعميم وتخصيص ، وتنوع ومرونة ، تناسب كل حال ، وتستجيب لكل متغير ، ” فهو ليس عفوا غفورا على طول الخط ، ولكنه منتقم جبار أيضا ، وهو عفو غفور للتائبين إليه ، والمستغفرين له ، وهو منتقم جبار بالنسبة للمكابرين المعاندين الذين لا يتعظون ولا يريدون أن يتعظوا ، وبنفس المنطق نراه سبحانه الأول ، ونراه الآخر ، أيضا ، كما نراه المحيي ، ونراه المميت ، ونراه القابض ، ونراه الباسط ... وهكذا“ (١٠٤) .

وعلاقة الله بالخلق علاقة متنوعة ، فهي إيجاد وخلق^(١٠٥) وهي عناية ورحمة^(١٠٦) ، وخلق للكون والحياة والأحياء ليس عبثا ، بل لتمكين الإنسان من تأدية مهمته في الحياة واستغلال طاقاته كافة ، ومن هنا تتجلى كافة الأسماء والصفات .

ومن عنايته تعالى بخلقه ورحمته بالإنسان ، أرسل الرسل والأنبياء ، إذ لاسبيل إلى النجاح والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل ، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ، ولا ينال رضا

(١٠٤) د. عبد الغني عيود : الله والإنسان المعاصر ، (مرجع سابق) ، ص ١٢٢ .

(١٠٥) أنظر : يس : ٨٢ .

(١٠٦) أنظر فاطر : ٤١ ، النمل : ٢٩ ، العنكبوت : ٦٠ ، الروم : ٥٠ ، القصص : ٧٣ ، الأنعام : ١٢ .

الله إلا على أيديهم ” فالطبيب من الأعمال والأقوال ليس إلا هديهم وما جاءوا به ، فهو الميزان الراجح الذى على أقوالهم وأعمالهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال ، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال “ (١٠٧) .

٤ — ولذا كان الإيمان بالرسول مكتملا للإيمان بالله تعالى ، ذلك أنهم المُبَلِّغُونَ عن الله ، والإيمان بهم وبعصمتهم إيمان بما جاءوا به من عند الله ، والإسلام يقرر أن دعوتهم واحدة ، إذ أنهم جميعا دعوا إلى الله وتوجيهه والإسلام ” إن الدين عند الله الإسلام “ (١٠٨) ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ” أنا أوَّلَى الناس بآبَن مريم في الدنيا والآخرة ، ليس ببنى وبينه نبي ، والأنبياء إخوة أبناء علات ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد “ (١٠٩) . ويقول ” من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل “ (١١٠)

والرسول مع عصمتهم ، ووحى الله تعالى لهم بشر ، يأكلون ويشربون ويتمتعون ، تنطبق عليهم قوانين البشرية ، وخطاب كل نبي لقومه بلغتهم ، ومن ثم كان خطاب الإسلام للناس بلغة يفهمونها ، ولا ينكر طبيعتهم البشرية ، ويمثل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم ، ” الذى كان في مظهر الكمال ، الجامع لتلك القوة والعدل ، والشدة في الله ، وهذا اللين والرأفة والرحمة ، وشريعته أكمل الشرائع ، ولذلك تأتى شريعته بالعدل إيجابا له وفرضا ، وبالفضل ندبا له واستحبابا ، والشدة في موضع الشدة ، وباللين في موضع

(١٠٧) ابن القيم الجوزية : زاد المعاد فى هدى خير العباد — ط ١ — المطبعة المصرية ، ١٣٤٧هـ

— ١٩٢٨م ، ج ١ ، ص ١٥ .

(١٠٨) آل عمران : ١٩ ، وانظر : الشورى : ١٣ ، والبقرة : ٢٨٥ ، وآل عمران : ٤ .

(١٠٩) ابن الدبع الشيباني (عبد الرحمن بن على) : تيسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الرسول

— البايى الحلبي — القاهرة (د. ت) ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ .

(١١٠) الامام المنزري : الترغيب والترهيب (مرجع سابق) ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ .

اللين ، ووضع السيف في موضعه ، ووضع الندى موضعه ، فيذكر الظلم ويحرمه ، والعدل ويوجبه ، والفضل ويندب إليه في بعض آية (١١١) ،

والإسلام بهذا يعرض للرسول في وسطية بين إنكار النبوة ، وبين تأليه النبي ، وبين الشدة واللين فيها ، فالإسلام كان في هذا وسطيا ، فمحمدا صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل ويشرب ويتزوج ، ويؤتى إليه ، ورحيم وعطوف وشديد وقوى كل في موضعه .

٥ — وفي المعرفة بالله ، يواسط بين المعرفة الإلهامية والوحي وبين المعرفة العقلية ، إذ هو يؤمن بدور العقل في الوصول إلى الله ، وفي نفس الوقت يعتبر الوحي مكملا وطريقا من طرق المعرفة به أيضا ، ويعطي الغيبيات حقها ، إذ هو يعطي الإنسان منها أقصى ما يستطيع إدراكه على استيعابه والتفكير فيه ، ويحجب عنه ما دون ذلك ، وهو يزوده بالحقائق اليقينية عنها عن طريق الوحي ، سواء فيما يتعلق بالجنة والنار ، وحقيقة الملائكة والجن ، وحقيقة الروح والعرش والكرسي وغيرها ثم ينهاء عن الخوض فيما لم ينص عليه وحي ، واعتماد الوحي هنا " لمصلحة العقل ذاته ، لأنه لا يستطيع أن يخوض غمار البحث في هذا المجال دون أن يفضل ويحار " (١١٢) ، وبهذا يعتبر الإسلام " دفعا للعمل إلى تركيز نشاطه في النشاط الأفيد له " (١١٣) :

والنصوص الإسلامية " تستعرض الكثير من المشكلات الغيبية وتبين " عدم جدوى البحث في هذه المشكلات ، وأن الأولى بالتفكير هو مشكلات العمل والواقع (١١٤) ، وبهذا وقف الإسلام من الغيبيات موقفا وسطا ، إذ أنه

(١١١) ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين — (تحقيق محمد رشيد رضا) — مطبعة المنار — القاهرة — ١٣٣١ هـ ج ٢ ، ص ٢٣٣ .

(١١٢) عبد المعطي محمد بيومي : تجديد الفكر الإسلامي في العصر الحديث — رسالة دكتوراه غير منشورة — كلية أصول الدين — الأزهر — القاهرة — (د . ت) ، ص ١٠٩ .

(١١٣) المرجع السابق ، ص ١١١ .

(١١٤) د. سعيد اسماعيل علي : "مصادر التربية الإسلامية" — الكتاب السوي في التربية وعلم النفس -

لم يكن غيبيا ” إلا فيما لا يمكن أن يصل العقل إلى إدراكه ، كذات الله ، والروح مثلاً^(١١٥) ، وهو حين لم يترك هذه الأمور للعقل يضل ويفوى ، فإنه يضع الإنسان في مقام العبودية الكاملة لله . معترفا له بالملك والسلطان ، ولنفسه بالعبودية والطاعة ، متنازلا عن الأهواء والأنانية .

٦ — والإسلام يوضح العلاقة بين الإنسان والله ، فالله ”فوق العرش والسماء ، كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى ، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء ، كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى ، وهو مع ذلك قريب من كل موجود ، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد ، وهو على كل شهيد ، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام ، كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام ، وأنه لا يحل في شيء ، ولا يحل فيه شيء ، تعالى عن أن يحويه مكان ، كما تقدس أن يحده زمان .. وأنه بائن عن خلقه بصفاته ، ليس في ذاته سواه ، ولا سواه في ذاته ، وأنه مُقَدَّس عن التغير والانتقال ، لا تحله الحوادث ولا تعتربه العوارض ، بل لا يزال في نعوت جلاله مُتَزَهِّاً عن الزوال ، وفي صفات كماله مستغنيا زيادة الاستكمال ، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار ، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار^(١١٦) ، فالله قريب بعيد ، ليس حالاً في أحد من خلقه . فيألفه ، ولا بعيداً عن الإنسان فيحل اليأس فيه ويصبح عبثياً ، بل الإنسان في حركة دائمة مع الله ، فالمسلم الصادق ”في حالة من الخوف والرجاء ، أي حالة تجمع بينهما متجاورين ، فهو ليس في خوف فقط فيؤمسه ، وليس في رجاء فقط فيُطِرُّه ، بل هو في حركة بينهما لا يركن لإحدهما على حساب

= بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس — عالم الكتب — القاهرة ، ١٩٧٣ ، ص ١٧٧ . وراجع أمثلة :

لذلك في : الأسراء : ٨٥ ، التازعات : ٤٢ : ٤٥ ، والامام . النووي (محي الدين ابو بكر شرف) : الأحاديث

القدسية — تحقيق وتعليق مصطفى عاشور — ط ١ — مكتبة الاعتصام ، ١٣٩٧ — ١٩٧٨ ، ج ٣ ، ص ٢١

(١١٥) عبد الكريم غلاب : الفكر الإسلامي بين الاستلاب وتأكيذ الذات — الدار العربية للكتاب —

ليبيا — تونس — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٢١٤ .

(١١٦) الامام أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين — دار الشعب — القاهرة — (د . ت) ، ج ١ ص ١٥٥

الأخرى^(١١٧) ، وهذه الحركة "تنتج فى النهاية نتاجا جديدا . حقا هى حركة صعبة ، لأنها فوق ضراط أدق من الشعرة ، ولكنها محوطة بعناية الله ، الذى يؤلف بين الثلج والنار ، فيضفي عليها جوا" مفهوما . يخلصها من العبثية ويوجهها نحو هدف " وتجعل صلة الإنسان بالله متراوحة بين الشد والجذب ، والإخذ والرد ، وتجعل المرء فى حالة من التوتر الصحي ، فهو ليس بعيدا عن الله بعدا يؤسسه ، ويجعله يعيش فى كون معادٍ خال من الروح القدس ، وفى الوقت نفسه ليس قريبا قرب اتحاد أو حلول ينسيه الفارق بين العالمين ، وينتهى إلى سديمية فارغة ، بل هو قريب بعيد ، فى حالة تجمع بين الخشية والرجاء ، وتعمر القلب بالحركة المتواصلة والمتراوحة بين الإنسان والمطلق ... »^(١١٨) وهذه الحركة ليست انزعاجا أو تمردا أو قلقا مَرَضِيًّا ، إذ هى تدور تحت رعاية الله وعنايته وفى جو من التوكل والرضا والاعتماد على الله .

وقد ألقى هذا ظلاله ووضح أثره فى الحركة الإسلامية ، والفكر الإسلامى والمجتمع الإسلامى ، الذى لم يركن قط إلى الحس أو العقل فقط أو الروح فقط ، بل تقلب بين هذا وذاك ، ووقف موقف التضرع والخشية ، والرغبة والرغبة والخوف والرجاء ، وكان له أثره فى "رفع مستوى الإنسان وتحرير الجماهير من طغيان الملوك والأشراف والأقوياء ورجال الدين ، وتصحيح العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ، وتوجيه الأنظار إلى الله وحده وهو خالق الخلق ورب العالمين " ،^(١١٩) . وبهذا كانت الوحدة فى الرسالة ، والتشريع ، والهدف والكيان ، من صنع هذه العقيدة الوسطية التى امتاز بها الإسلام .

(١١٧) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٣٢ .

(١١٨) المرجع السابق ، ص ١٥ - ١٦ .

(١١٩) د. مصطفى السباعى : من روائع حضارتنا - ط ٢ - انعكاس الإسلامى - دمشق - بيروت

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٤٥ .

فى الكون :

أتى الإسلام بنظرة محددة للكون ، فىها علاقات الإنسان بالأشياء ، بعد أن كون لديه العقيدة الواضحة ، فهىأه للإبداع والتركيب ، والإنتاج العقلى والفكرى ، إذ جعل النظرة الحضارية منبثقة أساسا من العالم الواقعى الذى يعيشه الإنسان ، وليس من الخرافات ، والغيبيات الكهنتوتية .^(١٢٠)

وجمع الإسلام بين مآظاهرة التناقض فى وسطية فريدة ، فالكون "وحدة مركبة من الظاهر المعلوم والغيب المجهول" ،^(١٢١) ليست مادته المحسوسة مسيطرة على الإطلاق ، ولا الغيب المعنوي مسيطرا على الإطلاق ، وإنما هو يجمع بين المادة والغيب ، والعمل الخلاق المبدع هو المحك للاستفادة من قوى الكون جميعا . ويتجلى هذا من قوله تعالى : "قل لأقول لكم عندى خزائن الله ولأعلم الغيب ولأقول لى مَلَكٌ ، إنْ أُتِيعَ إلا ما يؤخى لى ، قل هل يستوى الأعمى والبصير ، أفلا تتفكرون" ،^(١٢٢) . والمعنى أنى لأدعى "ملك خزائن الله" ، وهى قسمة بين الخلق "ولا " علم الغيب لى من الملائكة الذين هم أشرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله ، وأقربه منزلة منه ، لى لم أدع إلهية ولا ملكية . لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة" ،^(١٢٣) ، وإنما أسلك المنهج الموحى لى به من عند الله ، وفى هذا توجيه للإنسان أن يتوجه للكون ومعه تصوّره كآلاتى :

(١٢٠) د. يوسف نور عوض : المقومات الإسلامية للثقافة العربية - دار القلم - بيروت - (د . ت) ،

ص ٣١ .

(١٢١) سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام - دار الشرق - بيروت ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م ،

ص ٢٦ .

(١٢٢) الأنعام : ٥٠ .

(١٢٣) الامام الرمخشى (محمود بن عمر) : الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى

وجوه التأويل - ط ١ - المكتبة التجارية - القاهرة - ١٣٥٤هـ - ج ٢ - ، ص ١٥ .

١ — أن الله هو خالق الكون ، وقواه ومحتوياته ، وقد وردت الآيات المتصلة بالكون ، لتوجيه الإنسان إلى التفكير والتدبر الذى يصل به "إلى مرتبة رفيعة من الإيمان عن طريق تلمس الغاية من الأشياء داخل إطار الكون المادي أو حدوده الطبيعية" ، (١٢٤) .

٢ — أن الكون مُهيأٌ وصالح ، وقد "مهد تمهيداً للدور البشري على أرضيته" ، (١٢٥) فهو — إذن — مساعد "لوجود الإنسان أرقى نماذج الحياة بصفة خاصة ، فليس الكون عُدوًّا للحياة ، وليست الطبيعة خصماً للإنسان يصارعه ويغالبه" ، (١٢٦) بل هي صديق ، ولكن ما طبعها الله عليه من غموض إنما كان لحكمة ، هي استثارة العقل الإنساني للكشف وإعادة التركيب ، فإذا ما وصل إلى شىء ، لا يجد بين ما وصل إليه وما جاء به الإسلام أى تناقض ، لأن كل هذا يتم فى إطار العبودية والاعتماد على الله والتوكل عليه .

٣ — والكون واحد تتعدد أبعاده ، ويتسع ويتغير ، وبقدر ما يتم لعلمنا اكتشافه والإحاطة به ، فإن الإيمان الحقيقى يأتى على "غرار ما للكون ومالله من مثال لامتثاله" ، (١٢٧) ومعنى هذا أن الإنسان يجب أن يمتشى ويتحرك ، ويجد ويكد مستخدماً كافة إمكانياته من أجل أن يوقفه الله وتمعطيه الطبيعة والكون ما يريد ، وأن يكتشف أسرار الكون التى شاء الله له أن يكتشفها ، وأن يبدع ويتكرر أبعاد الكون مادام يقدر ، وهو قادر إن شاء الله .

(١٢٤) د. محمد جمال الدين الفندي : الله والكون — الهيئة المصرية العامة للكتاب — القاهرة —

١٩٧٦ ، ص ٢٢ .

(١٢٥) د. عماد الدين خليل : التفسير الإسلامى للتاريخ — ط ١ — دار العلم للملايين — بيروت

ج ١٩٧٥ ، ص ١٩٢ .

(١٢٦) سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٢٣ .

(١٢٧) د. أحمد عودة : الإسلام فى مفترق الطرق — (ترجمة — د. عثمان أمين) — دار النور.

— بيروت — ١٩٧٥ ، ص ٦٠ .

ولذا كان توجيه الإسلام للإنسان إلى القراءة ، لكي يملك أدوات العلم والمعرفة فى سبيل دراسة الكون وتأمله والوصول إلى الإيمان الكامل .
عن هذا الطريق .

٤ — والإسلام يقرر أن الكون يتكون من أرض وسماء ، وما فيهما ، ومن قوى أخرى ، كالجن والملائكة ، وبالرغم من دعوته لدراسة الكون والانخراط فيه ، استيعابا ، إلا أنه يدعو الإنسان للانفصال عنه ، ولا يذوب فيه ، فالكون والطبيعة ليسا مقصودين لذاتهما ، فالطبيعة ”متغيرة متقلبة“ ، وحق المسلم أن يتجاوزها ليبحث عن جوهر ثابت لا يتغير ، ومنفصل عنها ، وهذا الجوهر فوق الكوكب والقمر والشمس ، إنه أكبر من كل شيء ، وإذا اكتشف فيها المسلم لغة فهى لغة التسييح لله ، “ (١٢٨) .

وعلى هذا الأساس يطرح الإسلام صورا فذة عن ”ضرورة التناغم الكامل بين الإنسان والطبيعة ، وما وراءهما ، ذلك التوازن الواقع بين تسخير القوى المادية (وتصنيعها) وبين عبادة الله سبحانه ، ذلك التقابل المبدع بين النزعتين الجمالية والعملية ، وهذه المعادلة الواضحة بين جبروت الإنسان وقدرته الفعالة ، وبين نسبته وضعفه وحاجته الدائمة إلى الله ، وهذا التأكيد المستمر على حماية الفاعلية البشرية من الجنوح والانحراف بعيدا عن المتطلبات المادية والطبيعية “ ، (١٢٩) .

وهنا تأتى أهمية دراسة القرآن ، باعتباره موجها حضاريا شاملا ، وهو كون مقروء ، ولذا كان توجيهه إلى العلم ، والذي به اعتبر الإسلام ”من الديانات النادرة التى كان طلب العلم فيها فرضا دينيا ، لا يكون المسلم مسلما

(١٢٨) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ١٣٣ .

(١٢٩) د. عماد الدين خليل : الففسير الإسلامى (مرجع سابق) ، ص ٢٦٨ ، وانظر : سبأ : ١٠ — ١٣ ، ص : ١٧ — ٢٠ .

إلا بتنفيذه ، لأن معرفة الدين تحتاج إلى توسع كبير في طلب العلم ،، (١٣٠) .

والإسلام يهدف من هذا إلى :

— تحقيق التوازن عن طريق الالتزام الكامل والمسؤول بالموقع الصحيح بين الله والإنسان ، الذى لا يتم إلا عن طريق الإيمان بالله ، والالتزام العبودية له ، وبموقع الإنسان فى الكون ، وبموقفه تجاه الأشياء ، ذلك الموقف الملىء بالحركة والسكينة والرضا .

— تحقيق التوازن فى السباق الحضاري ، بحيث لا ينقلب إلى طغيان وإفساد ، لا يتم ذلك إلا بالتسابق فى الخيرات ، وهنا يأخذ السباق والصراع والدفع معنى إيجابيا عميقا ، بالإيمان والحركة الحثيرة ، والتوكل الحقيقى على الله والاعتماد عليه . كل ذلك فى سبيل تحقيق رسالة الإنسان فى الأرض ، بحيث يصبح الإنسان فى قلب الكون إنسانا ، ويصبح المعنى الحقيقى للتوحيد ، معنى إبداعياً فى بناء الشخصية المسلمة القادرة على "تغيير السلوك وتحرر من الأسر المادى لتطور العمران ، وتعقيد المادة ، وتنوع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية" ، (١٣١) ومن ثم تقوم على الأسس الموضوعية لواقع المجتمعات وإمكانيات التطوير فيه ، مع إعمال للقدرات البشرية ، والمهارات الإنسانية ، فى أن تستثمر الواقع وتثريه بالنضج والحيوية والأمل ،، (١٣٢)

● فى الانسان :

أتى الإسلام بقواعد ومنطلقات ، أرست دعائم النظرة للإنسان ، كما

يلى :

(١٣٠) د. عون الشريف قاسم : الإسلام والثورة الحضارية — دار القلم — بيروت — ١٤٠٠ هـ .

١٩٨٠ م ، ص ٥٨ .

(١٣١) صابر طيمية : تحديات أمام العروبة والإسلام — دار الجبل — بيروت — ١٩٧٦ ، ص ٤٩ .

(١٣٢) المرجع السابق : ، ص ٥٠ .

١ — نظر الإسلام للإنسان على أساس خلافته في الأرض . ” وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة “ (١٣٣) . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أنه المخلوق الوحيد ” الذي قُدِّر له أن يصنع تاريخه بإرادته واختياره سلبا وإيجابا “ (١٣٤) وهو يملك مقومات الاستخلاف وبفضلها تكون له الكلمة الأخيرة . فمكان الإنسان أشرف مكان ” بالرغم من أخطائه جميعا “ ، إذ أنه أريد له ” أن يكون خليفة الله في أرضه “ (١٣٥) ” ثم اجتبهه فتاب عليه وهدى “ (١٣٦) .

٢ — وقد وهبه الله من الأسرار والاستعدادات للقيام بمهام الاستخلاف ، ولذا نراه مخلوقا ذا طبيعة مزدوجة معنوية ومادية ، وهما في الإسلام ملاك الذات الإنسانية تتم بهما الحياة .

ويعود الاهتمام بالجانب المادي إلى أن شخصية الإنسان تقوم عليه ، ومن هنا تأتي علاقة الإنسان بالأشياء المادية ، وحاجاته ، ويأتي حبها وحب إشباعها مشروعا إذ أنها في جبلته مفلطحة عليها ” فإذا سَوَّيْتُهُ وَفَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ “ (١٣٧) وهو بطبيعته المادية قادر على السعي في الأرض وتعميرها وتحسينها واكتشاف أروع مافيه من كنوز ونعم ، وتسخير قواها المتنوعة بإذن الله ، لمنفعته والنهوض بمهمته ، فالجسم المادي ليس شرا في الإنسان ؛ لأنه لو كَانَ مَلَكًا رُوحِيَا خَالصًا مَا وَجَدَتْ لَهُ الدَّوَاعِ التي تحفزه على استخدام المادة والسير في مناكب الأرض والكشف عن مكنونها (١٣٨) .

(١٣٣) البقرة : ٣٠ وانظر الأنعام : ١٦٥ .

(١٣٤) د. عماد الدين خليل : التفسير الإسلامي (مرجع سابق) ص ١٥٣ . وانظر الاسراء : ٧٠ ، والتين : ٤٤ .

(١٣٥) محمد إقبال : تجديد التفكير الديني في الإسلام — ترجمة عباس محمود — لجنة التأليف والترجمة

والنشر — القاهرة ، (د . ت) ، ص ١٠٩ .

(١٣٦) طه : ٢٢ .

(١٣٧) الحجر : ٢٩ وانظر البقرة : ٢٤٧ .

(١٣٨) د. يوسف القرضاوي : الخصائص العامة للإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٣٥ .

فالجسد الإنساني مُعْطًى مستمر يفتح وينكشف "على الحياة البيولوجية ، بيد أنه ليس نباتا ولاحيوانا صرفا ، فالجسد موجود بتجاوز الوجود الخام ، فالكائن البشرى مدفوع لأن يتنفس لأن له طبيعة فيزيولوجية^{٤٤} " (١٣٩) . وقد أولى الإسلام الاهتمام البالغ بالجسد . ووجه إلى العناية به .

ونقدر اهتمام الإسلام بالجسد ، فقد اهتم بالجانب المعنوي بطريقة متوازنة ، فلم يطغ الجانب المادي على الجانب المعنوي ، بل أعطى لكل حقه ، بلا تفاضل ، بل فى تكامل وتوازن ، فكما كان الجسد مفتحا على الحاجات المادية البيولوجية ، كذلك كان القلب والعقل والروح والنفس كجانب معنوي له أثره مفتوحا على الحاجات المعنوية ، فكان القلب هو "الملك المستعمل لجميع آلات البدن (...) وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة ، والكرم والضبر والاحتمال والحب والإرادة والغضب ، وسائر صفات الكمال " (١٤٠) وله صلة بالجسد ، "ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله " (١٤١) .

أما العقل فقد أولاه الإسلام عناية ، من حيث هو " اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان " (١٤٢) وبها قوة التأمل والمراجعة والتذكر والترجيح

١٣٩) د. محمد عزيز الحبابي : الشخصية الإسلامية — دار المعارف — القاهرة — ١٩٦٩ ، ص ٣٥ .
 ١٤٠) ابن قيم الجوزية : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والأرادة — صححه محمود حسن ربيع — ط ٣ — الاسكندرية ١٣٩٩/١٩٧٩ ، ص ٢١١ .
 وراجع : الغزالي : إحياء علوم الدين (مرجع سابق) ، ج ٢ ، ص ١٣٤٤ ، وانظر البقرة : ٧ ، الأنعام : ٤٦ .
 ١٤١) ابن حجر (شهاب الدين أبو الفضل المغنطاني) : فتح الباري ، شرح صحيح البخاري — البابى الحلبي — القاهرة — ١٩٥٩ ، ج ١ ، ص ١٣٤ .
 ١٤٢) الغزالي : إحياء علوم الدين (مرجع سابق) ، ج ٢ ، ص ١٣٤٥ .

والحكم بين الأشياء^(١٤٣) . وقد أولاه هذه العناية لما له من دور فى حياة الإنسان ، وقد انفعّل الفكر الإسلامى بهذا كما نلاحظه لدى كافة المفكرين^(١٤٤) .

وكان الاهتمام بالروح والنفس ، ووردت آيات كثيرة فى هذا المجال ، وورد الحديث الشريف مؤكداً ، وهكذا فإن الإسلام جاء بفكرة وسط عن الإنسان ، بين المادى والمعنوي ، فهو يواظب ويوازن بين مكونات الذات الإنسانية ، لا يغلب قوة على قوة ، ولا مكوناً على مكون ، ولا الجانب على جانب ، بل الإنسان هو التكامل بين هذه القوى جميعاً ، وتصوره هكذا لا يعطى ولا يوحى بشائية ما ولا يشير إلى تعدد ، إذ أنه ليس هناك انفصال ولا تجزئة فى الإنسان ، بل هو شىء واحد يكونه التفاعل بين هذه القوى جميعاً ، وليس هناك اصطدام بينها ، ولا بين المصالح المادية والحاجات الروحية .

٣ — ونظر الإسلام إلى الإنسان فى جانبه الأخلاقى على أنه كائن لديه الاستعداد للخير والشر ، فالإسلام ينظر للإنسان على أنه ذو طبيعة محايدة ، وهذا يعنى أنه يكتسب جانب الخير والشر بالتطبيع لا بالطبع ، وقد أوضح القرآن هذا ”وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ“ ،^(١٤٥) ، ”فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ ،^(١٤٦) . ويعبر الحديث عن ذلك بقوله ”كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه“ ،^(١٤٧) فهو كائن محايد ، لديه الاستعداد لسلوك السبيلين إما الشكر ، وإما الكفر ، فيه استعداد للفجور والتقوى .

(١٤٣) د. محمد البهي : الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر — مشكلات الحكم والتوجيه — ط ٢ — دار الكتاب اللبنانى — بيروت — ١٩٧٥ ، ص ٣٣٩ .

(١٤٤) راجع على سبيل المثال : الماوردي (أبو الحسن) على بن محمد بن حبيب البصرى : أدب الدنيا والدين — دار الكتب العربية — القاهرة — ١٣٢٧ ، ص ٣ .

(١٤٥) البلد : ١٠ .

(١٤٦) الشمس : ٨ .

(١٤٧) ابن الديبع الشيبانى : (مرجع سابق) ، ج ١ ص ٢٣ .

وقد انفعَلَ الفكر الإسلامي ، فالامام الغزالي — مثلاً — يقول :
 ”الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل
 نفس وصورة ، وهو قابل لكل مانقش ، ومائل إلى كل مايمال إليه ، فإن
 عُوِّد الخير وعُلِّمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة ، وإن عُوِّد الشر وأهمل
 إهمال البهائم شَيَّئَ وَهَلَكَ “ (١٤٨) ومن ثم يوجه الإسلام الإنسان ” إلى
 الخير ، وحتى يستكمل السيطرة على نفسه بحيث لا تتحرك شهوته إلى
 مخالفة ربه “ (١٤٩) . ويكون ذلك بالتزام الطريق المستقيم ، الذي قرر
 البعض بأنه الإسلام ، والبعض بأنه القرآن ، والبعض بأنه السنة والجماعة ،
 والبعض بأنه طريق العبودية ، وهي كلها ” صفات متلازمة
 لامبانية “ (١٥٠) .

والتزام هذا الصراط يؤدي بالإنسان إلى التزام طريق الخير والعمل به ،
 فتحقق سعادته في الدنيا والآخرة ، إذ الإسلام يستهدف الحياة الدنيا
 والآخرة معا .

٤ — أما أفعال الإنسان ، فإن الإسلام يقر إرادة الإنسان ، مع إرادة
 الله المطلقة في توازن دقيق ، ولكن الحرية المطلقة لدى الإنسان لا وجود
 لها ، كما أن حُرِيته لا يمكن أن تُلغى ، لأن في إطلاقها تحويل الإله إلى
 مجرد فكرة ساكنة عاجزة ، وفي إلغائها ، إلغاء لاهتمامات الإنسان ، إذن
 فليس الإنسان مُجْبَرًا على طول الخط ، ولا حُرًّا على طول الخط ، وإنما

(١٤٨) الغزالي : إحياء علوم الدين (مرجع سابق) ، ج ١ ، ص ٧٢ . وراجع مقاله ابن خلدون : المقدمة
 (مرجع سابق) ص ١١٦ . وابن مسكويه : تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق — حققه وشرح غريبه ابن الخطيب
 — ط ١ — المطبعة المصرية — (د . ت) ، ص ٦٧ .
 (١٥٠) الشيخ محمد متولى الشعراوى : الله والكون — ط ١ — دار المسلم المعاصر — ١٤٠٠هـ
 — ١٩٨٠م ، ص ٣٦ .
 (١٤٩) ابن تيمية : تفسير سورة النور — (تحقيق صلاح عزام) — دار الشعب — القاهرة — ١٩٧٢ ،
 ص ١٣٥ .

تجمع أفعاله بين إرادة حرة ، وجبر فى توازن ، فلا إلغاء لوجود الإنسان ، ولا إيقاف لقدرة الله ^(١٥١) .

ويعبر الغزالي عن ذلك بقوله ” ففعل النار الإحراق مثلا جبر محض ، وفعل الله اختيار محض ، وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين ، فإنه جبر على الاختيار ” وسمى هذا بالكسب ، وهو ليس مناقضا للجبر والاختيار ، بل هو جامع بينهما عند من فهمه “ ^(١٥٢) ومن ثم كان الاختيار للإنسان بناء على تكليف ، مما يعتبر ابتلاء واختبارا ^(١٥٣) . فإذا أراد الإنسان ونوي وعزم فخلق الفعل لله على يدي العبد ، والتوفيق من الله ، ويظل فى هذه الحركة الدائمة .

ولكن هذا لا يتم إلا بالعلم الصحيح ، والتربية السليمة ، التى تنظر إلى الإنسان على أنه ذكى . مفكر ، بمعنى وجود إمكانات الذكاء البشري فيه بالفطرة ، وهذا ما يقره الإسلام ويحث الإنسان على أن ينمى هذا الذكاء بالتفكير ، والتفكير فى الإسلام ذو أسلوب علمي قائم على النظر والتساؤل ، والملاحظة الممثلة المدققة للكون الطبيعي والنفس البشرية ^(١٥٤) .

٥ — وبالنسبة للفردية والجماعية أتى الإسلام فيها أيضا بنظرة وسط ، فهو لا يضحخم الإنسان الفرد ، ولا يضحخم الجماعة ، إذ هو يعطى الفرد ذاتا ومسئولية بحيث يصبح فى النهاية فردا فى مجموع ، ويعطى المجتمع كيانا ووحدا ومسئولية ، فهو يغذي فى الفرد النزعة الفردية بحيث يشعر بذاتيته واستقلاله ، ولكن حين يقر هذه الفردية ، يبين للإنسان دوره كفرد فى إطار

(١٥١) انظر : الانسان : ٣٠ . العنكبوت : ٦٩ . الرعد : ١١ . وراجع البخاري : صحيح البخاري (مرجع سابق) ، ج ٨ ، ص ١٤٥ .

(١٥٢) الغزالي : احياء علوم الدين (مرجع سابق) ، ج ٣ ، ص ٢٥٠٣ .

(١٥٣) انظر : الملك : ٢ .

(١٥٤) د. محمود السيد سلطان : مفاهيم تربوية فى الإسلام — منشورات مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع

— الكويت — ١٩٧٧ ، ص ٥٠ .

المجموع ، ويضمن للأفراد حقوقا تظهر كل واحد منهم كقوة مميزة متفردة ، متفتحة على الحياة ، مقبلة عليها ، تحياها بلا خشية وتواجه الواقع بلا انزواء ، فتقبل على كل تقدم بثقة المطمئن إلى حقه فى فرح الحياة ، واطمئنانا إلى واجبها فى الحياة .

وهى تُبنى فى الأساس على التوحيد والعبودية التى تعطى الإنسان سمات ذاته المميزة المتفردة ، والتى ضمن الإسلام لها حق الحياة وحق الحرية ، وحرية الحركة ، وحرية المعرفة ، وسما "بروحه إلى آفاق الكمال ، وهذب من طباعه وأخلاقه ، فنفى عنها كل ضعيف وفاسد ، وقوى فيها كل صالح ونبييل " ،^(١٥٥) وبهذا ضمن للإنسان الفرد حركة تنتقل من شىء إلى شىء ، ومن حال إلى حال ، بحيث لا يركن إلى العادة والمألوف ، ويفقد الدهشة ، والانفعال بها ، والتذوق والإحساس بالجديد والانفعال به .

وكما كان اهتمام الإسلام ببناء المسلم الفرد ، اهتم أيضا وعنى « بتقوية الروح الاجتماعية فيه ، ومحاربة القبلية والعائلية الانعزالية فى نفسه » . لأنه " مهما اتصف الفرد بأكمل الصفات وأتمها فلن يتم كماله إلا إذا ملأت الروح الاجتماعية قلبه ووجهت عمله ، وأيقظت ضميره ، وكانت المسيطرة عليه فى كل تصرفاته " ،^(١٥٦) ومن ثم عنى الإسلام بتنظيم المجتمع المسلم لإقامته على أسس عادلة كاملة ، فصحح الميزان الاقتصادى ، وحقق العدالة الاجتماعية ، وصحح العلاقة بين الشعب والدولة ، وبين الأفراد وبعضهم ، وبهذا حقق ذاتية الفرد على أساس سليم ، من ذاته المؤمنة ، وحقق المجتمع المسلم المتوازن المتعادل ، على أساس من الوجدانية ، والتحرر الواعى المتحرك ، ونبتت من الوجدانية سياسة المال ، وسياسة الأفراد ، وسياسة الأسرة ، وكافة النواحي الاجتماعية .

(١٥٥) د. مصطفى السباعي : هذا هو الإسلام - المجموعة الأولى - ط ١ - المكتب الإسلامى - بيروت - ١٤٠٠هـ - ١٩٧٩م ، ص ١٠٩ .

(١٥٦) المرجع السابق ، ص ١١٤ .

والمجتمع الدولي له مساحات واسعة من تشريعات الإسلام : فى العلاقات الدولية ، فى السلم والحرب ، فى العهود والمواثيق ، وفى كافة الأمور ، كل ذلك فى إطار تحقيق المجتمع المسلم العادل المتوازن المتكافل ، المرتبط بعلاقات طيبة مع غيره .

وراعى الإسلام الوسطية فى بقية أموره : فى العبادة ، صلاة وزكاة وحجاً ، فليس هناك رهبانية بل انطلاق فى الحياة بعد أداء هذه العبادة ، وفى التشريع والمعاملات يتوسط بين التحليل والتحريم ، أما فى التشريع فهو يعلن أن الحياة متطورة ، وتحتاج إلى اجتهاد فى التشريع لأنه رسالة عالمية عامة للناس جميعاً ، ولذا أباح الاجتهاد ، مع مراعاة القواعد ، فهناك إذن ثبات مع مرونة كافية ، ثبات فى المبادئ والمصادر ، ومرونة فى الاجتهاد وإعمال الفكر واستنباط الأحكام ، وبهذا تظهر وسطية الإسلام بين الثوابت واجتهاد الانسان .

وبهذا يمكن القول أن الإسلام حين أتى بهذه النظرة الوسطية فى العقيدة والكون والإنسان والمجتمع ، ووجه الفكر إلى التفكير فى هذه المعطيات ، كان فاعلاً لحركة فكرية واسعة شاملة ، ناشطة مبدعة أسهمت فى كل ميدان ، واستطاع أن يبنى أمة إسلامية حقاً ، بعد أن خلصها من المعوقات والمتاهات التى يمكن أن تتعرض لها فى كافة المجالات ، وخاصة فى المجال الفكرى ، فقد نثى فى الآراء ، ورب رأى خطأ ، فعلى العلم أن يواجه هذه الحالات التى يتردد فيها العقل بين الشك والإقناع بتمرينه على هذه المواجهة .

فالقرآن لا يهمل هذا الجانب ، بل يلفت النظر إليه أحياناً بالإشارة والتلميح ، فيكشف الفرق بين الحقيقة وماسواها ، مثلاً فى قصة يصف فيها انحراف اليهود فى هذه الناحية ”ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون “ فهنا نرى الميل والشك ومجرد الاحتمال ، هذه الأمور

المعبرة عن صور مختلفة للتردد ، توضع مكانها من الحقيقة الساطعة التي تعبر عن الانفتاح العقلي ، في أقصى صورته .

وهذه آية أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذي يسوغ لنفسه المناقشة فيما لا علم له به ، دون أن يتحرى أوّلاً جمع معطيات موضوع المناقشة ، « هأأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » فهذه الآيات تضع الفكر الإسلامي في طريق العلم وتزوده لاكتسابه بأحسن التوجيهات المنهجية ^(١٥٧) .

ومن هنا كانت حركة واسعة هي نتاج الفكرة الإسلامية ، التي وَجَّهَتْ وَغَرَسَتْ ، فأنثجت وأثمرت وكان لها عطاؤها واستجاباتها في كافة مناشط الفكر .

ثانيا : حركة الفكرة الإسلامية :

اتضح مما سبق أن الإسلام أرسى أفكارا رئيسية عن الله والمجتمع ، والإنسان والكون ، وهي معطيات الفكرة الإسلامية التي أصبحت معطيات وأساسيات الفكر الإسلامي التي انطلق منها سواء في مناشطه أو في قيمه ومناهجه ، فقد فتح الإسلام أمام الفكر الإنساني أبواب المعرفة ، وأعطاه الموجّهات التي تضمن له حسن السير ، وفتح أمامه أبواب الواقع للتعامل معه ، وأتاح له الحرية الكاملة في النقد والإبداع ، كل ذلك في إطار العبودية لله ، ومن المجالات التي وجه الإسلام إليها سواء في القرآن أو السنة ، القرآن ودراساته ، المخلوقات كافة ، الإنسان ، الأرض ، السماء ، المجتمع ، ثقافات الشعوب وأفكارها .

ومن ثم كان القرآن والسنة المصدرين الرئيسيين للفكر الإسلامي ،

^(١٥٧) مالك بن نبي : إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث — مكتبة عمار — القاهرة

— ١٩٧٠ م و ٤٨، ٤٧ .

الذى عبر تعبيراً واضحاً عن الفكرة الإسلامية ، باعتبارها نظاماً وتطبيقاً للإسلام كله ، ومن هنا دخل المسلم باهتمام شديد وبوعي تام على القرآن ، يريد أن يدرك مايرضيه ويطمئن إليه ، بعقل ” هو هبة الله لكل حى ، ولكن أساليب تفكيره كسب يكتسبه من معالجة النظر ، ومن التربية والتعليم ، ومن الثقافة ، ومن آلاف التجارب التى يحيها المرء فى هذه الحياة “ (١٥٨) .

ومن ثم كانت دراسة المسلم لكافة العلوم لفهم القرآن ، والسنة ، وليس عجباً ” أن تضع الفكرة الموحاة — هكذا دائماً — معالمها المضئية أمام الفكر العلمى ، حتى كأنها تصف له الطريق “ (١٥٩) . ومن هنا كان استمداد الفكر الإسلامى من معطيات الفكرة الإسلامية ، التى كانت أساساً دافعاً لحركة فكرية واسعة ، ومنطلقات ” فتحت المجال أمام الفكر العربى فى ميادين المعرفة والحركة الفكرية وتطوير الحياة ، ووضعت أمامه الأسس المنظمة لهذا التطوير بحيث تحرك بعد ذلك فى أفق واسع ، ولكن فى إطار إسلامى متحرر ، فلم يفهم الإسلام فهماً جامداً أو فهماً انعزالياً ، ولكنه أدرك الإسلام على حقيقته كحركة فكرية قابلة لاستخدام الفكر فى أبعاده المتحررة مع المحافظة على الأسس الحقيقية للإسلام لصالح الفكر الإسلامى والإنسانى على العموم “ (١٦٠) .

وهكذا وجدنا أنفسنا أمام فكر إسلامى ، ناتج عن الفكرة الإسلامية ، معبر عنها أصيلاً فى تمثيله لها ، فى كافة المجالات المعرفية ، كان من آثاره حضارة مادية معنوية شامخة ، تفى لدنيا الناس بالأمن والطمأنينة والسمو والرخاء ، وتحملهم إلى أخراهم على ضوء هذه الأعمال من خير إلى نعمة

(١٥٨) مالك بن نبي الظاهرة القرآنية — ترجمة عبد الصبور شاهين ، تقديم محمد عبد الله دراز ، ومحمود

محمد شاكر — دار الفكر — دمشق ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م ، ص ١٩

(١٥٩) المرجع السابق ، ص ٢٧٩ .

(١٦٠) عبد الكريم غلاب (مرجع سابق) ، ص ١٩ .

وخير ، ومن يؤس إلى شقاء وبؤس ، وهكذا صلحت دنياهم فصلحت لهم
أخراهم . فكان الفكر الاسلامى ، ذلك النشاط الانسانى العقلى ، الذى
تجلى عن مفكرين استمدوا مقومات فكرهم الأساسية من الفكرة الإسلامية
كما جاءت فى القرآن والسنة ، واجتهدوا فى ضوئها فى شتى فروع
المعرفة ، اعتقادا بأن الاسلام دين وحضارة ، له دوره الرئيسى فى توجيه
الحياة الفردية والاجتماعية على السواء ، كما أن له فضل التوجيه الرئيسى
للحياة الفكرية والمادية .

وقد تعامل الفكر الإسلامى مع حقيقتين : ”حقيقة توفيقية وحقيقة
توقيفية ، أما الأولى فقد سار فيها وارتاض رياضة كبرى ، فأنج العلم
التجريبي ، أما الثانية ، فلم يستطع عليها صبرا ، فبحث فيها أيضا ، إما بمنهج
متطابق معها ، وإما بمنهج مخالف ، فظهر العلم النظرى “ (١٦١) وقد ظل
الفكر الاسلامى مزدهرا معطاء مادام متمسكا بالفكرة الإسلامية ، وماتدعو
إليه من وسطية وواقعية ، بمعنى أنه ظل هكذا مادام معبرا عن الوسطية التى
دعا إليها الإسلام . ولعل أكبر عمل قام به الفكر الإسلامى ، معبرا عن تلك
الوسطية ، أن العقلية الإسلامية تعتبر الكاشفه الأولى ”للمنهج الاستقرائى
التجريبي معبرا عن حضارتها ، منقدها فى باطنها خلال القرون الخمسة
الأولى من تاريخ الاسلام ... العصر الذهبى للامع من تاريخ الإنسانية
جميعا “ (١٦٢) ولكنه كان متوازنا فلم يُغْلَب العقل على الوحي أو على أى
قوة من قوى الإنسان ، بل كان متوازنا ، وكان مصدره وتوجيهه من
الوحي .

(١٦١) د. على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام — ط ٢ — الاسكندرية — ١٩٦٢ ، ص

١٩ .

(١٦٢) د. على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام — ط ٢ — دار المعارف — القاهرة ،

ص ١٩٦٧ ، ز .

١ - عطاء الفكرة الإسلامية للقواعد الفكرية ومنهج البحث :

أعطى القرآن القواعد الأساسية ، فى هذا المجال ، فهو يحمل على استعمال المنطق ، لرؤية الصواب والخطأ ، والتمييز بين الحق والباطل بالحجة والمشاهدة الحسية ، وليس بالقسر والتقليد الأعمى ، إذ لابد أن يقتنع بالفكرة الملقاة إليه عن أى إنسان مهما كان مركزه ، وليس للإنسان أن يتبع الظن أو التخمين ، وبهذا أولى الإسلام المنهج الذى يكتسب به الإنسان معلوماته ويتوصل به إلى الحقائق اهتماما بالغا ، لأن الفكرة الإسلامية إذا كانت قد أتت بمعطيات معينة ، فإنها لا تستقيم وحدها "لأن المطالبين بأن يسلموا وجوههم لله ، وأن يطيعوا الله والرسول ، لم يطالبوا به عن طريق الإكراه والقهر والغلبة ، بل طولبوا به عن طريق الحجة والبرهان والدلالة ، أى عن طريق العقل والتفكير والتمييز بين الهدى والضلال والحق والباطل والرشد والغى ... فصار واجبا إذن أن يكون الكتاب والسنة ، متضمنين لأسلوب يهتدى به العقل عند الفصل فى الأمور المشتبهة " ، (١٦٣) .

وأهم خاصية من خصائص المنهج الإسلامى أنه منهج إدراكى أو تأملى يخالف المناهج السابقة التى اطلع عليها المسلمون فى مختلف الثقافات ، ولذا وضعوا منهجهم عن تأمل تام وشعور حقيقى بما يفعلون ، فكان بناء منهجيا كاملا^(١٦٤) ، يعتمد على أن العلم الذى يأمر به الإسلام يقوم على التجربة والتفكير الجيد والخبر الصادق ، "ونتيجة هذا كله أن يفتح أمام العقل طريق البحث العلمى المحرر من كل قيد يحول دون انطلاقه" ، (١٦٥) . وقد كان لتوجيهات القرآن بتفاعلها مع العقلية العربية فضل استخراج المنهج الإسلامى الذى مكن من التوصل إلى الحقائق ...

١٦٣) محمود محمد شاكر : أباطيل وأسمار - ط ٢ - مطبعة المدني - القاهرة - ١٩٧٢ ، ص

(١٦٤) د. على سامى النشار : نشأة الفكر الإسلامى ، (مرجع سابق) ، ص ٩ .

(١٦٥) د. مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام - الناشر : العرب - القاهرة - (د.ت) ص ٧٩ .

ومن هذه التوجيهات :

- ١ — عدم اتباع الظن أو التقليد ^(١٦٦) .
- ٢ — التفكير العلمي الدقيق ^(١٦٧) ، واستخدام المراجع والرجوع إلى أهل الذكر ^(١٦٨) واستخدام الحواس ^(١٦٩) .
- ٣ — اتخاذ التجربة طريقاً لإثبات الحقائق ، وذلك مانجده واضحاً في سورة البقرة ^(١٧٠) .
- ٤ — مراعاة التوازن بين مصادر المعرفة المختلفة .

وبتفاعل هذه المعطيات مع العقلية الإسلامية توصل المسلمون إلى منهج خاص بهم ، وبالتالي لما انفتحوا على ثقافات العالم وفكره واتصلوا بها ، كانوا "يعرفون المنهج الاستقرائي حق المعرفة ، وهو الذى تفخر به أوربا الحديثة ، وتزعم أنه من بنات أفكارها ، فقد كانت مدرسة بغداد تنتقل من المعلوم إلى المجهول ، وتقوم بدراسة الظواهر دراسة دقيقة بقصد الانتقال من المعلوم إلى العلة ، ولاتقبل إلا ما تكشف عنه التجربة " ^(١٧١) ، وبالتالي نقدوا المنطق الأرسطى وخالفوه فى كثير من وجوهه ، لأنهم اعتمدوا المنهج الاستقرائى .

وكان هذا العطاء ، هو السبب فى أن الفكر الإسلامى لم يَرَّ حَدًّا للعلم "ينتهى عنده العالم ، وأن لحقائق الوجود مدى يمكن أن يحيط بها العلماء ، بل على العالم أن يدأب على البحث والنظر ، وعليه أن يتعد عن غرور

(١٦٦) النجم : ٢٨ .

(١٦٧) النحل : ٧٨ .

(١٦٨) النحل : ٤٣ .

(١٦٩) المؤمنون : ٧٨ .

(١٧٠) البقرة : ٢٦٠ .

(١٧١) سيد أمير علي : روح الإسلام ، (مراجع سابق) ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ .

(أنصاف) العلماء الذين يظنون أنهم علموا كل شيء ، فليست هذه الصفة إلا لله وحده ، ” (١٧٢) وعلى هذا الأساس ” انطلقت الحركة العلمية مستجيبةً للحاجات الفكرية التي طرحها الإسلام ” ، (١٧٣) فاستحدثت منجزات توصل العلم الاسلامي إليها ، إذ أن الإسلام لم يأت بأية منجزات علمية وإن وَجَّه إليها ، ولكنه ” أتى بالمناخ العقلي الجديد الذى يتيح للعلم أن يتطور ” ، وخاصة أن ” العلم لا يناط بالمعطيات العلمية فحسب ، بل بكل الظروف النفسية الاجتماعية التى تتكون فى مناخ معين ” ، (١٧٤) . فالمنهج لم يكن له أن ينجز إلا بفضل المناخ القرآنى الذى أتاح له الفرصة وأعطاه الحرية الكاملة فى إطار العبودية لله جل وعلا .

٢ — استجابة الحركة العلمية للحاجات الاجتماعية :

أدى تطور المجتمع الإسلامى فى مختلف مراحله إلى تغيرات وتطورات استجابت لها الحركة العلمية ويمكن أن نلمح ذلك فيما يلى :

أ — فى عهد الرسول والصحابة : مع ظهور الإسلام ” كان الرسول نفسه أول معلم فيه ، ثم كان صحابته الذين أرسلهم إلى الأمصار يعلمون أصول الدين معلمين أيضا ” ، وكان المسلمون ” مُتَلَقِّينَ للعلم من صاحب الرسالة ، يجدون عنده كل شيء مما يشفى صدورهم ، ويربح نفوسهم ” ، (١٧٥) وكان القرآن والرسول يلبيان حاجات الأمة فى العقيدة والتشريع والأخلاق ” وكانت الأسئلة تترى مُوجَّهةً إلى الرسول — ﷺ ، فيجيب عنها الوحي القرآنى تارة ، وتجيب عنها أحاديث الرسول تارة

(١٧٢) د. مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٠١ .

(١٧٣) عبد الكريم غلاب (مرجع سابق) ، ص ١٠ . ١

(١٧٤) مالك بن نبي : افئاج المستشرقين (مرجع سابق) ، ص ٣٧ .

(١٧٥) عبد الفتى عبود : دراسة مقارنة لنظام البحث العلمى فى الجمهورية العربية المتحدة والولايات

المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى — رسالة دكتوراه غير منشورة — كلية التربية — جامعة عين شمس —

١٩٧٢ ، ص ٣٥ ، ٣٤ .

أخرى ، وأسئلة المجتمع إذ ذاك لم تكن إلى جد ، وكانوا يسألون الرسول ﷺ — فى كل صغيرة وكبيرة “ (١٧٦) .

وبعد وفاة الرسول ﷺ — ”جري الناس وراء عقولهم واسترسلوا فى التساؤل“ (١٧٧) بعد أن عرضت لهم مشكلات الحياة الجديدة ، وانهال على الصحابة الكثير من الأسئلة الخاصة بالفروع ، وكان كثير منهم يجيبون برأيهم ويستعملون القياس والنص بعد التثبت منه ، وكان أول عمل عملي قام به المسلمون هو توثيق القرآن وجمعه ، وكانت الطريقة التى جمع بها القرآن هي طريقة البحث العلمي المنهجي الكامل على أساس من التوثيق الواقعي (١٧٨) .

ودارت الدراسات حول القرآن وتفسيره ، ومن هنا كانت هذه العلوم هي ”أول ما عرفه العرب من العلوم ، فالمعروف أن الصحابة تفرقوا فى الأمصار الإسلامية ، وشارك الكثير منهم فى الفتوحات ، فتأسست المدارس الدينية فى الأمصار الإسلامية ، وكان أساسها القرآن والحديث والفقه ، فكانت بداية التأليف العلمي عند العرب وثيقة الصلة بهذه المصادر “ (١٧٩) . إذ كانت الحاجة ماسة إلى فهم الدين الجديد ، باعتباره نظام الحياة ، فكانت العلوم تدور حول القراءات والتفسير والحديث ، باعتبارها النواة الأساسية التى منها استنبط الفقه ، ولأجلها رُوِيَ الشعر ويبحث مسائل النحو .

(١٧٦) د. عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي فى الإسلام — طعة ثالثة — مكتبة الانجلو المصرية

— ١٣٨٧هـ — ١٩٦٨م ، ج ١ ، ص ٩٠ .

(١٧٧) د. محمد عبد الرحمن بيسار: العبيدة والاخلاق وأثرهما فى حياة الفرد والمجتمع — ط ٢ —

مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٠ ، ص ١٠٣ .

(١٧٨) انظر : أحمد العنانى: توثيق القرآن أولى منجزات العلم الإسلامية ” الدوحة — العدد (٦١) ربيع

أول ١٤٠١هـ — يناير ١٩٨١ ، ص ٨٠ .

(١٧٩) د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية (من ظهور الإسلام حتى ظهور الدولة الأموية)

— مؤسسة الثقافة — الجامعة — الاسكندرية ، ١٩٧٤م ، ص ٤٠٠ .

وظهر الاهتمام بعلم الحديث والفقه الذى اعتبر علم التشريع والقانون فى جميع النواحي السياسية والدينية ، واعتمد أساسا على النصوص ، وتم اعتماد الاجتهاد والقياس بعد حدوث مشكلات جديدة ، إلى أن ظهرت مدارس متخصصة بعد ذلك . وكان الاهتمام بعلم اللغة استجابة لحاجات المجتمع ، إذ كان لابد من الاهتمام بها لدراسة القرآن وتفسيره ، إلا أنها تطورت بعد ذلك تطورا ملحوظا .

ب — بعد الفتوحات الإسلامية : ومع امتداد رقعة الإسلام على البلاد المجاورة للجزيرة العربية ، كانت قد تكونت لدى المسلمين الملكة الأصلية النابعة من ذاتهم ومن فكرهم ، والتي صبغتهم بصبغة خاصة بهم ، ضاربة بجذورها فى أعماقهم ، نابعة من القرآن والسنة ، اللذين أثارا فيهم روح الإبداع والابتكار ، هذا مع أن "قوة الإبداع التى تميزوا بها مالبت أن حررتهم من رقهم العلمي إذ أدركوا أن التجربة والترصد هما ركن المباحث العلمية الحديثة ، فمالوا إلى التجربة يلجئون بها خفايا الطبيعة وأسرار الكون ، وإلى المكتشفات التى أسهمت إلى حد بعيد فى تطوير العلم وتقدم الإنسانية" ، (١٨٠) .

وبالرغم من اختلاطهم بالشعوب التى فتحت بلادهم فلم يكونوا مجرد نَقْلَة ، فقد كانوا مقتبسين ومحللين وناقدين ، وإن كانوا قد وقفوا موقف التلميذ فإنهم وقفوا أيضا وقفة الدارس المتعمق ، فالناقد الواعى حتى أتيح لهم فى النهاية أن ينتقلوا من صفوف التلاميذ إلى كراسى الأساتذة والشيوخ ، (١٨١) بعد أن تمثلوا الرصيد الضخم من المعارف والمعلومات ، وأنشأوا من خلاصته نهضة علمية رائعة ، وطاوعتهم اللغة العربية فتابعته هذه

(١٨٠) د. مصطفى الرافعي : حضارة العرب فى العصور الإسلامية الزاهرة — طبعة ثانية — دار الكتاب

الليثاني — بيروت — ١٩٦٨ ، ص ١٥ .

(١٨١) د. محمد نبيل نوفل : "مفهوم العلم والإسلام" — من بحوث المؤتمر الفكرى الثانى للربيعين

العرب — بغداد — حزيران ١٩٦٨ ، ص ٤ .

الأبحاث ، وأمدتها بالألفاظ التى تسد حاجتها المتجددة “ (١٨٢) واستقل الفكر ” عن شخصيته الموروثة التى أخذها المسلمون وصار ذا طابع جديد إسلامى خالص “ (١٨٣) وأصبح معنى الفكر الإسلامى يعنى الفكر العربى وأصبح هذا الفكر عالميا بإسلاميته وعربيته (١٨٤) .

فقد كانت البلاد المفتوحة ذات حظ موفور من النظام المدنى ، والعمران الاقتصادى ، والتقدم العلمى ، ومن ثم ظهرت الحاجة ماسة إلى العلوم المدونة ، كالطب والحساب والنجوم وغيرها ، ومع الدفعة الإيمانية والمناخ العقلى الذى أرساه القرآن اهتم المسلمون بهذه العلوم ، بعد استقرار الأوضاع وظهور الحاجة الماسة إليها ، فاهتموا بها ودرسوها ، وحصلوا على كتبها ، ومع استقرار الدولة زادت حركة الفكر وتيسر تداول الكتب وتيسر تنقل طلابى العلم والثقافة (١٨٥) .

وكانت أول استجابة لهذا ازدهار حركة الترجمة ، وإن كانت ليست جديدة تماما على المسلمين (١٨٦) ، فقد وجدت فى عصر الرسول — ﷺ ، ووجدت فى العصر الأموي فردية خالصة ، على يد خالد بن يزيد الذى استدعى بعض العلماء من الاسكندرية وكلفهم بترجمة كتب اليونانيين ومنهم «اصططن القديم ، ونقل لخالد بن يزيد كتب الصنعة » (١٨٧) وتوالى الاهتمام بالترجمة ، وإن كانت ذات صبغة خاصة ، إلى أن جاء عهد عمر

(١٨٢) د. الشحات السيد زغلول: السريان والحضارة الإسلامية — الهيئة المصرية العامة للكتاب — الاسكندرية — ١٩٧٥ ، ص ١٥٣ .

(١٨٣) د. عبد الفتى عبود : ”الايديولوجيا والتربية فى الإسلام“ — المقولة الثالثة من ”فى التربية الإسلامية“ — طبعة أولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ ، ص ٩٧ .

(١٨٤) فيليب حتى : تاريخ العرب — ترجمة محمد مبروك نافع — القاهرة — ١٩٥٢ ، ج ١ ، ص ٢٩٩ .

(١٨٥) انظر د. سعيد اسماعيل علي : نشأة التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٦٣ .

(١٨٦) انظر د. الشحات السيد زغلول : (مرجع سابق) ، ص ١٤٠ .

(١٨٧) ابن التديم : الفهرست — دار المعرفة للطباعة والنشر — بيروت — (د.ت) ص ٣٤٠ .

ابن العزير الذي « وسع معهد الطب فى أنطاكية بأن استقدم إليهم نطس الأطباء من الاسكندرية ، وكلفهم — بعد أن استخار الله — بنقل بعض المؤلفات الطبية إلى اللغة العربية » (١٨٨) .

والجهم أن البيئة الإسلامية فى هذه الفترة ، شأنها شأن أى بيئة اجتماعية أخرى يتوفر فيها هذا التفاعل المستمر لايمكن أن تخلو ممن يعرف غير لغة أهلها خاصة ، والظروف هنا أفسحت المجال لأصحاب هذه الألسن الأجنبية أن يجدوا لأنفسهم مجالا بين ظَهْرَانِي القوم (١٨٩) ، واستمر الاهتمام بالترجمة من كافة اللغات ، وكان الاهتمام منصبا أولا فى الطب ، ثم النجوم والحساب ، ثم « تطرق إلى سائر فروع الرياضيات والطبيعات ، وانتهى أخيرا إلى الفلسفة وعلم المنطق بداعى نشاط المعتزلة » (١٩٠) وتشجع الخلفاء حركة الترجمة « فنجم عنها تضاعف فى حركة النقل وزيادة الإنتاج فى الترجمة والشرح والتعليق ، وكان المأمون أعظم مثل فى العناية بالترجمة ، فقد نَمَى دار الحكمة وَقَوَّاهَا ، حتى أصبحت غُرَّةً فى جبين الدولة العباسية كلها ، واستمر تشجيع الحكام لحركة النقل والترجمة ، حتى وصلت إلى ذروة ازدهارها فى القرن الثالث الهجرى ، مما دعا البعض إلى اعتباره عصر المترجمين ، وظلت الترجمة على حال كبير من النشاط حتى منتصف القرن الرابع الهجرى تقريبا » (١٩١) .

واستطاع المسلمون والعرب أن يستفيدوا من الحضارات والفكر السابق عليهم ، وكان أن « طرحت لنا الثقافة العربية الإسلامية ثقافة واسعة

(١٨٨) د. كمال اليازجى : معالم الفكر العربى — طبعه سادسة — دار العلم للملايين — بيروت ، ١٩٧٩ ،

(١٨٩) د. الشحات السيد زغلول (مرجع سابق) ، ص ١٤٠ .

(١٩٠) د. كمال اليازجى (مرجع سابق) ، ص ٦٦ .

(١٩١) حسن عبد العال : التربية الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى — رقم (١) من مكتبة التربية الإسلامية

— اشرف د. إبراهيم عصمت مطاوع ود. عبد الغنى عبود ، تقديم د. عبد الغنى عبود — دار الفكر العربى

— القاهرة — ١٩٧٨ ، ص ٧٣ .

شاملة حاوية لجميع الثقافات التي انعكست على تراثها «^(١٩٢) مما أدى إلى ظهور بوادر قوية تشير إلى « وحدة الانسان ، تلك الوحدة هي في الصميم من الإيمان الجديد » فكأنما كانت تلك الخطوة هي الأولى « على طريق المواطن العالمي الذي لاهو من شرق ولاهو من غرب ، وإنما هو إنسان » وكان « ذلك الدمج الباهر بين ثقافتين كانتا متنافرتين متناحرتين إلى درجة القتال ، هو الذي أخرج إلى العالم تلك الصيغة الحضارية الثقافية الإسلامية الجديدة »^(١٩٣) .

واستوعبت الحركة الفكرية الإسلامية الثقافات الأجنبية ولكنها « نشطت مرة أخرى فبعثت فيها من روحها ، وأظهرتها للملأ ، وبها من الزيادة ما يشهد لها بالفضل ويقر لها بالجميل . وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن التراث الثقافي الذي دخل في حوزة العرب ، والذي أوصلته إليهم المراكز الثقافية القديمة لم يتجمد على أيديهم ، وإنما توفرت له كل الظروف التي دفعته ليلبلغ أقصى الطاقة ، ويحقق غاية النمو »^(١٩٤) وذلك بفضل الدفعة الإيمانية التي أيقظت الروح العربى ، فامتد إلى خارج ، مستوعبا ، متعلما ، وبتوسع هذه الحركة ، ازدادت المعارف « وبما الروح العلمى ، واتسق أسلوب التفكير ، وأخذت مجارى الفكر تتنوع وتفترق ، وأصناف العلوم تتنوع وتستقل »^(١٩٥) . وذلك فى إطار ومفهوم الفكر الإسلامى ، الذى قام على أساس من التحرر من الهوى والعصية والحقد ، ويستمد مفاهيمه من مصادر الفطرة والعقل والقلب والوحى ، والعقل يتخذ من الوحي هاديا ومرشدا .

(١٩٢) أحمد جمال المعري: أبو بكر الصولي: الأديب النديم — رقم (١٠) من سلسلة (أعلام العرب)

٣٩ .
 * الهيئة المصرية العامة للكتاب — القاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٣٩ .
 (١٩٣) د. زكى نجيب محمود: "طريق العقل فى التراث الإسلامى" — مجلة الهلال — يناير ١٩٨٠ ،

ص ١٤١٣ .

(١٩٤) د. الشحات السيد زغلول (مرجع سابق) ، ص ١٥٣ .

(١٩٥) د. كمال اليازجى (مرجع سابق) ، ص ٦٨ .

وأمام هذا تجلّى الفكر الإسلامى وتمثل فى النتائج العلمى فى شتى المجالات العلمية والاجتماعية والتطبيقية ، فتمثل هذا الفكر فى توازنه بالغ السمو ، حين اتصل بكافة المجالات ، بالدنيا والآخرة ، بالله والإنسان ، بالأرض والسماء ، ومافيهما بحيث ظهر طابع الشمول كطابع أساسى عميق راسخ ، يمثل حالة من "التوازن الجوهرى كما تعلن عنه الحقيقة الأصل أو الحقيقة الوحى" ، (١٩٦) .

وفى ضوء تقرير الوحى أصبح الهدف البارز للفكر هو إسعاد الإنسان من خلال تحقيق العبودية الحقّة ، ومن ثم أتت ضروب الفكر كلها مؤدية إلى هذا الهدف ، فشملت كما شمل الإسلام "الحياة بأسرها ، إنه يهتم اهتماما واحدا بالدنيا والآخرة ، وبالنفس والجسد والفرد والمجتمع ، إنه لا يهتم فقط لما فى الطبيعة والانسانية من وجود الإمكان إلى السمو ، بل يهتم أيضا لما فيها من قيود طبيعية ، إنه لا يحملنا على طلب المحال ، ولكنه يهديننا إلى أن نستفيد أحسن الاستفادة بما فىنا من استعداد" ، (١٩٧) .

ويمكن أن نلاحظ الإبداع العلمى عند العرب والمسلمين فى كافة المجالات والضروب الفكرية ، سواء فى اللغة التى دونت فيها المعاجم واستنبطت القواعد ودوّنت ، واستخرج العروض لضبط الشعر ، واستنبطت قواعد النقد ، وأصول البيان ، والبحث فى مفردات اللغة وشرحها ، وقد أجاد المسلمون فى هذا "ووضعوا الكتب المعجمية على أساس الموضوع ، ثم بحثوا فى صورها وأصول اشتقاقها وأسرار صيغها ، وانتهوا بوضع المعاجم العامة" ، (١٩٨) واتصل بهذا ازدهار علوم الأدب ، وألفت

(١٩٦) د. فهمى جعدان: أسس التقدم عند مفكرى الإسلام فى العالم العربى الحديث (مرجع سابق) ،

ص ٥٩ .

(١٩٧) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق — سلسلة صوت الحق — تصدرها الجماعة الإسلامية

بجامعة القاهرة — دار الاعتصام ، (د.ت) ، ص ١١٠ .

(١٩٨) د. كمال اليازجى (مرجع سابق) ، ص ٨١ .

الموسوعات فى هذا المجال ^(١٩٩) .

واستطاعت اللغة العربية أن تقدم للعالم خدمات جليلة ، حيث حفظت المعارف السابقة بعد ترجمتها من اليونانية والفارسية والهندية ، سواء فى الرياضة والفلك والجغرافيا والطب والفلسفة وغيرها ، ورغم الإبداع فإنها حافظت على التراث الفكرى العالمى بفضل مرونتها وقابليتها للتجديد والتجدد والتطور .

وكان هناك اهتمام واضح بالتاريخ ومناهجه التى تأثرت بعلم مصطلح الحديث ، إذ أنه مع الاهتمام بسيرة الرسول ﷺ ، وإفراد الأبواب لها فى كتب الحديث ، نشأت حركة تدوين السيرة ، وانفصلت عن كتب الحديث "وألفت فيها الكتب الخاصة ، واستفاد التاريخ من الطريقة التى اتبعها مؤرخو السيرة والتى تعتمد على الدقة فى النقل وتحرى الصحة" ^(٢٠٠) وكان لهذا أثره الواضح فى كتابة التاريخ ودراساته حيث وضعت التراجم العامة بعد ذلك ، وظهر المؤرخون المتخصصون كالطبرى وابن الأثير والمسعودى وابن خلدون ، وابن خلكان ، وياقوت والقفطى وغيرهم .

وبرزوا كذلك فى علم الجغرافيا ، وتوصلوا إلى معلومات جغرافية أضيفت إلى التراث الجغرافى ، وقام الكثير منهم برحلات واسعة ووضعوا فيها المؤلفات ، وصفوا فيها البلاد التى زاروها ، ظهرت فى كتب الرحلات والمسالك والممالك والمعاجم الجغرافية ، ومن أعلام هذا المجال ، ابن خرداذبة وابن حوقل والمقدسى الإدريسى ، وابن بطوطة واليعقوبى ، وأبى الفداء ^(٢٠١) ... ومع هذا اشتغلوا بأفكار الجغرافيا ، كصورة الأرض

(١٩٩) انظر المرجع السابق ، ص ٨١ - ٨٣

(٢٠٠) د. مصطفى الرافعى (مرجع سابق) ، ٨٥، ٨٤ .

(٢٠١) د. كمال اليازجى (مرجع سابق) ، ص ٨٥، ٨٤ .

واستادرتها ، ونظرية المد والجزر^(٢٠٢) ، كما أنهم اشتغلوا ”بعلم الجيولوجيا وسموه تشرح الأرض“ ،^(٢٠٣)

وفى مجال العلوم الطبيعية ، فمع ظروف المجتمع الإسلامى ظهرت الحاجة إلى ضرورة وأهمية العلم الواسع ”بكثير من شئون الحياة من هندسة وطب ونجوم ، ونظام حكم ، كما وجد الفلك ، والجبر والحساب والهندسة ، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ، بل إن علوم البصريات والميكانيكا بلغت شأوا كبيرا على أيدي المسلمين ، فابتكروا علم حساب المثلثات واستخدموا الجبر فى الهندسة لأول مرة ، وأدخلوا المماس واستبدلوا الجيب بالقوس فى حساب المثلثات ، ولم يكن تفوقهم فى علم بُعاد الأرض يقل عن ذلك“ ،^(٢٠٤)

وارتقى الطب والجراحة على أيديهم ، فكانوا ”أول من درس المواد انطبية من الناحية العلمية وكانوا“ ، أول من اخترع الصيدلة الكيماوية ، وأول من أنشأ المؤسسات المعروفة اليوم باسم (الصيدليات) وأسسوا فى كل مدينة مستشفيات عامة باسم ”دور الشفاء أو مارستانات ... وكانت الدولة تنفق عليها“ ،^(٢٠٥) وكان ”كل منها مجهزا بخزانة أدوية ، وبعضها ملحقا بمعاهد لتدريس الطب ، ثم أنشأوا — عند الحاجة — المستوصفات النقالة ، ووجهوها إلى السجون وساحات الحرب ، والمناطق الموبوءة على الجمال ، بأجهزتها وخزائن أدويتها“ ،^(٢٠٦) وهناك الكثير من المؤلفات فى الطب والجراحة ، والأدوية والعقاقير وهناك أسماء لامعة فى هذا المجال .

(٢٠٢) د. أحمد حلمي: الفكر الإسلامى ، منابعه وآثاره — رقم (٢) من موسوعة النظم والحضارة الإسلامية

— ط ٦ — النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٧٨ ، ص ١٢٤ .

(٢٠٣) سيد أمير علي : روح الإسلام (مرجع سابق) ، ج ٢ — ص ٢٧٥ .

(٢٠٤) المرجع السابق ، ص ٢٧١ .

(٢٠٥) د. كمال البازجي (مرجع سابق) ، ص ٩٣ .

(٢٠٦) انظر المرجع السابق ، ص ٩٢ — ٩٤ .

وارتقى علم الكيمياء ارتقاء عظيماً ، على يد جابر بن حيان الذى
 "يعد اسمه عنواناً على عصر جديد فى علم الكيمياء يضارع فى الأهمية
 اسم برستلى ولافازيه ، وحذا حذوه آخرون امتازوا بقوة الابتكار والدأب
 على العمل وعمق المعرفة ، ودقة الملاحظة " ، (٢٠٧) ، وسجل المسلمون
 تقدماً ملحوظاً فى أساليب التبخير والتذويب والترشيح والتكليس والتصفيد
 والتقطير وصهر المعادن ، فاعتبروا بفضل ذلك أصحاب الخطوة الأولى فى
 تحويل الكيمياء إلى علم منظم ، وللعرب فى هذه العلوم كشف عرّفوا بها ،
 منها : القلويات والنشادر وتترات الفضة والحامض الآزوتى ، ولهم من
 المستحضرات الحامض الكبريتى وماء الذهب و كربونات البوتاس و كربونات
 الصودا ، وبحكم امتيازهم فى هذا العلم ، تسنى لهم أن يُدخلوا على
 صناعات كثيرة تحسينات شتى (٢٠٨)

وبرعوا فى الطب البيطرى ، وفى كافة فروع العلوم ، مما يمكن القول
 معه أن الفكرة الإسلامية أَلْقَتْ ظلالها على الفكر الإسلامى بحيث تدرس
 بمعطياتها ، وتمثلها فأنّج ما أنتج من عطاءات فكرية متنوعة ، وفى كافة
 المجالات ، بحيث كان الإلهام الواسع الذى فتح الطريق أمام الحياة العلمية
 الحديثة (٢٠٩) .

ولم يكن هناك ذلك الفصل بين الدين والعلم بل كان العلم الطبيعى
 جزءاً من العلم الدينى ، لأن الإسلام تضمن جميع الجوانب المادية فى حياة
 الإنسان ، وكذلك الجوانب المعنوية ، ولكن فى توازن دقيق ، فالدين يتسع
 ليشمل دراسة كافة الظواهر ، لأنه "الجامع بين العقيدة والفكر فى وحدة

(٢٠٧) سيد أمير علي : روح الإسلام (مرجع سابق) ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، ٢٧٢ .

(٢٠٨) د. كمال اليازجى : (مرجع سابق) ، ص ٩٤ .

(209) ABUAL — FUTOUH AHMAD RADWAN: Old and new Forces in Egyption Education,
 Columbia University, New-York, 1951, P, 49.

لاتنفصل ، وهو الذى يعتمد على الوحي والنبوة ورسالة السماء أساسا له ،
 تم يكون العقل وسيلة من وسائله ، والعلم منهجا يجرى فى
 محراه “ (٢١٠) . ولعل هذا مادعا الإمام الغزالي إلى القول ” وظن من يظن
 أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن الجمع بينهما غير ممكن ، هو
 ظن صادر عن عَمَى عين البصيرة ... بل هذا التأمل ربما يناقض عنده بعض
 العلوم الشرعية لبعض ، فيعجز عن الجمع بينهما ، فيظن أنه تناقض فى
 الدين ، فيتحير به ، فَيُنْسَلُ من الدين انسلال الشعرة من العجين ، وإِنَّمَا ذلك
 لأن عَجْزَهُ فى نفسه حَبَلٌ إِلَيْهِ نقضا فى الدين وهيئات “ (٢١١) .

فميادين الفكر الإسلامى تتصل بكل ميادين الفكر الإنسانى ، من
 حيث إمكانية التوصل إلى الحقيقة التى يدعو إليها الإسلام ” والتى لا يدخلها
 الشك من بين يديها أو خلفها ، فالله واحد لا شريك له ، وهو خالق السموات
 والأرض ... وهذه الحقيقة يستهدى إليها الإنسان بنور العقل والفطرة
 السليمة “ (٢١٢) . وهذا العقل ينتج عن علم كسبى ، ولا يمكن أن يقال عنه
 أنه كمل وتم ” وأغلق باب البحث فيه فما عاد ينتظر جديدا . وإنما هى مرحلة
 على الطريق ، وما تحسبه كل مرحلة خط النهاية وغاية السعي ، ليس فى
 حساب الحياة والعلم إلا خطوة على الطريق ، تبدأ من حيث انتهت سابقتها
 منتفعة بكل عطائها من التجارب والأخطاء “ (٢١٣) .

وأمام هذا وبعده يمكن أن نخرج بالنتائج التالية :

١ — أن الفكرة الإسلامية بمعطياتها التى تميزت بالوسطية والتوازن ،

(٢١٠) أنور الحندي : شبهات التفریب فى غزو الفكر الإسلامى — المكتب الإسلامى — بيروت —
 ١٣٩٨هـ — ١٩٧٨م ، ص ٦٦ .

(٢١١) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين (مرجع سابق) ، ج ٢ ، ص ١٣٦٨ .

(٢١٢) د. نازلي اسماعيل حسين : فلسفة الحضارة ، مكتبة سعيد رأفت (بدون تاريخ) ، ١ ، ص ١٥٦ .

(٢١٣) د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : الشخصية الإسلامية (دراسة قرآنية) — طبعة ثانية —

دار العلم للملايين — بيروت ، ١٩٧٧ ، ص ١٦٧ .

كانت لها عطاءاتها في الفكر الإسلامي وتأثيراتها المتنوعة والفنية ، لأنها كانت فكرة ربانية المصدر ، ولكنها لاتعنى ”تحليقا في آفاق من (الروحية) التي تحرر روح الإنسان من جسده ، أو تأخذ هذا الإنسان من مجتمعه وعن عالمه المادى الذى يعيش فيه ، لأن ذلك على نقيض (الفطرة) التي فطر الله الناس عليها وإنما تعنى ”أن يتمثل الإنسان في نفسه جلال الخالق سبحانه ، وبديع خلقه “ (٢١٤) . ومن ثم تميزت الفكرة الإسلامية بالنزعة ”الإنسانية الواضحة ، الثابتة الأصلية في معتقداته وتوجيهاته “ (٢١٥) هدفها تحرير الإنسان من كل ألوان العبودية وإساعده والسمو به وحمايته ، ومن أجل ذلك قررت أن الإنسان قد أعطى كافة الإمكانيات والفعاليات والصلاحيات للعمل الإنسانى الفعال ، وبفضل ذلك استطاع المسلم أن يفكر ويتكر وينفذ ، ومع وجود النص القرآنى أو البنية الفوقية ، التي لم تكن عائقا ولا معطلا ، بل كانت مساعدا على استكمال حرية التفكير ، وإلغاء كافة ألوان السيطرة إلا السيطرة الإلهية والمشروعة ، ومنع العسف والإكراه ، وتحرير العقل من الجمود ، فقد أدرك المسلمون قيمة ما أعطوه ، فأعملوا عقولهم فى أمور حياتهم ”حتى العلوم الدينية ، فقد جعلوا لها أقيسة منطقية ، وقواعد خاصة تستند إلى العقل والدراية أكثر من استنادها إلى النقل والرواية “ (٢١٦) .

وقد كان هذا مصدر الأصالة في الفكر الإسلامى النابع والمستند إلى الفكرة الإسلامية ، فأصبح فكرا إنسانيا لكنه مرتبط بالفكرة الإسلامية الصادرة عن القرآن والسنة .

(٢١٤) د. عبد الفنى عبود : الملاح العامة للمجتمع الإسلامى — الكتاب التاسع من (سلسلة الإسلام

وتحدييات العصر) — ط ١ — دار الفكر العربى ، ١٩٧٩ ، ص ٢٢ .

(٢١٥) د. يوسف القرضاوى : الخصائص العامة للإسلام (مرجع سابق) ، ص ٥٣ .

(٢١٦) صابر طعمية : تحدييات أمام العروة والإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٣٧، ١٣٨ .

٢ — وأمام توازن الفكرة الإسلامية أتي الفكر الإسلامي جامعا بين الدين والدنيا ، وكان ارتباطه بالإسلام فى معناه الحقيقى الذى يعد الإنسان "تهذيبه وتثقيفه وتوجيه طاقاته الفكرية للانطلاق فى مجالات التخصص الأخرى ، فيكون المهندس ، ويكون الفلكى ، ويكون الفيلسوف ويكون الفقيه المتخصص فى الشريعة ، وبذلك تكاملت شخصية الفرد ، وتكاملت حياة الجماعة ، وتكاملت الثقافة فازدهرت الحياة " ، (٢١٧) .

وكانت الفكرة الإسلامية أكبر موجه للمنهج والبحث وللعطاءات المتنوعة ، ومارسمته من إطلاق للتفكير ، والطاقات الإبداعية وملكة القدر الموضوعى التزيه لما يلقى من أفكار مع الحرص على الدقة والأمانة والتفريق بين العلم والظن ، واعتماد مصادر المعرفة إشراقا وإلهاما ووحيا وفكرا ، وطبيعة وتاريخها ، وربط المعرفة بالنتائج المترتبة عليها من حيث الضرر والنفع فى جو أخلاقي سليم ، وبهذا تجاوز إطار (الذاتية) أو (الأنانية) المحضة ، التى تدمر أجمل ما فى الإنسان ، إلى الأفق الرحب الذى يتجاوز به الإنسان حدود ذاته المحدودة إلى أفق الكون كله بما فيه من رحابة " ، (٢١٨) .

وقد أنتج هذا وعيا باتجاهين أو ضربين من الاتجاهات الفكرية ، الضرب الأفقى المستعرض ، والضرب الرأسى التخصصى العميق ، وقد أدى هذا إلى اتصال الفكر الإسلامى بأقصى الأبعاد المحتملة للتطور كما تتحمله الطاقة البشرية الذهنية ، وهذه الفكرة لم تقف عند حدود الحياة الموقوتة ، بل امتدت إلى الحياة الأخرى مع ارتباط هذا بمبدأ الترقى وازدياد المعرفة والخبرة (٢١٩) ومن هنا كان الفكر الإسلامى أصيلا مبتكرا مجددا .

(٢١٧) د. عون الشريف قاسم : الإسلام والثورة الحضارية (مرجع سابق) ، ص ٧٢ .

١ (٢١٨) د. عبد الفى عود : الملامح العامة للمجتمع الإسلامى (مرجع سابق) ، ص ٥١ .

(٢١٩) د. محمد كمال حنفر : "ثقافة المسلم المعاصر بين الأصالة والتجديد" — المسلم المعاصر

— العدد الثالث — رجب ١٣٩٥ ، يوليو ١٩٧٥ ، ص ١٩ .

٣ — أتى الفكر الإسلامي على مثال مافى الفكرة الإسلامية من شمول وتكامل ، بحيث حوى الروح والمادة ، والعلم والدين ، والدين والدولة ، الإنسان والطبيعة ، الطبيعة وخالق الطبيعة ، كل ذلك فى إطار الفكرة الإسلامية الشاملة للحياة وما بعدها ” والقوانين الطبيعية التى خلقها الله أيضا ، بالإضافة إلى تلك المثاليات الدينية ، الموحى بها فى الديانات السابقة “ ، (٢٢٠) .

جاء الفكر الإسلامي شاملا ” مناهج الاجتماع والقانون والاقتصاد والدين والسياسة والتربية “ فلم يأت ممثلا لمجموعة منفصلة من العناصر ، بل مثل ترابطا عضويا بين الإنسان ومحيطه المادى والمعنوى ، فلم ” يقيم الفكر الإسلامى على العقل وحده ، ولا على النظرة الروحية وحدها ، ولم يكن له أن يُعطي إحداهما على الأخرى ، وإنما أقام مفهومه على أساس التوازن بينهما “ ، (٢٢١) ومن هنا كان متكاملا فى مفاهيمه وتجلياته فى نتيج واحد هو جسم الفكر والثقافة الإسلامية .

٤ — أن هذا الفكر عكس أصالة الفكرة الإسلامية ، من اعتمادها على ثوابت قطعية ، ثم اعتماده على مساحة كبيرة واسعة للعمل فيها ، حيث ترك الإسلام المجال فيها لعمل العقل ، الذى يجب أن يدأب ويبحث وينظر للوصول إلى الحقائق ، يقول الرسول ” إن من معادن التقوى تعلمك إلى ماقد علمت علم مالم تعلم ، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه ، وإنما يزهد الرجل فى علم مالم يعلمه قلة انتفاعه بما علم “ ، (٢٢٢) .

(220) ALI KHALID MODIWI: A Theoretical Basis For Islamic Education, Thesis submitted to the University of Wales in candidature for the Degree of Philosaphiae Doctor, April, 1977. P. 300

(٢٢١) أنور الجندى : مقدمات العلوم والمناهج — محاولة لبناء منهج اسلامى متكامل — المحلد الأول

— الفكر الإسلامى — دار الأنصار — ١٣٩٩ — ١٩٧٩ ، ص ١٣٥ .

(٢٢٢) ابن عبد البر (أبو عمر النمري القرطبي) : جامع بيان العلم وفضله وماينبغى فى روايته وحمله —

(تقديم عبد الكريم الخطيب — راجعه وصححه عبد الرحمن حسين محمود) ، دار الكتب العربية — القاهرة

— ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م ، ص ١٢٥ .

وقد كان الفكر الإسلامى يعي قدر العقل ويعي موقفه وحدوده ، ويعي وظيفته ، واجتهد فى إطار هذه الثوابت ، وعن طريقها وبفضلها استطاع أن يجاهد ويصارع المذاهب والعقائد والنظريات ، لأنه حركي ديناميكي قادر على الاحتكاك وإعادة صياغة نفسه فى مواجهة الانحرافات ، وفى مواجهة الثقافات ، وهذا راجع إلى سمة التطور التى يمتاز بها هذا الفكر ، والفكرة الإسلامية عموماً .

ولما كان هذا التطور من أبرز طوابع الفكر الإسلامى ، تمثل فى القدرة على الملاءمة والتشكل والتطابق والالتقاء مع مظاهر المجتمعات والعصور المختلفة والانفتاح على الثقافات والمجتمعات والقدرة على رفض مالا يلائمه ، ملتصقا بذلك فى الاجتهاد الذى فتح الإسلام بابه على مصراعيه ، ومن ثم تمثل فى إعطاء إجابات متجددة للمواقف المتجددة والمتغيرة ، مع المحافظة على الشخصية الإسلامية والقيم الأساسية النابعة من الفكرة الرئيسية فى الإسلام وهى التوحيد ، وبهذه الميزة استطاع الإسلام أن يواجه كافة المتغيرات ، ويعالج كل جديد مهما كان شكله وحجمه .

٥ — وكان الفكر الإسلامى متنوعاً ، وإسهاماته مختلفة ومتنوعة ، لم يهمل الجانب التطبيقي لحساب الجانب النظري بل كان التكامل من أهم سماته ، بحيث تكامل النظر مع التطبيق^(٢٢٣) .

* * *

(٢٢٣) راجع : د. عبد الفتى عبود : الحضارة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٢٣، ١٤٢ .

الفصل الثالث

الفكر التربوي الإسلامي

— تمهيد

— أولا : مصادر الفكر التربوي الإسلامي .
١ — القرآن والسنة .
٢ — التراث .

— ثانيا

: أهداف التربية .

١ — الهدف الأعلى من التربية

٢ — الأهداف الخاصة .

أ — الأهداف المادية .

ب — الأهداف الفكرية .

ج — الأهداف الأخلاقية والروحية .

د — الأهداف الجمالية .

هـ — الأهداف الاجتماعية .

— ثالثا

: مؤسسات التربية ومناهجها :

أ — المسجد .

ب — الكتاب .

ج — المدرسة .

د — مؤسسات أخرى .

— رابعا : المبادئ العامة للمناهج .

— خامسا : طريقة التدريس .

— سادسا : سمات الفكر التربوي الإسلامي .

لم يكن للفكرة الإسلامية أن تنجح ، لولا ما صاحبها من فكر تربوي ونظام تربوي ، يقوم على مبادئها وينبع من مصادرها ، شأنها في ذلك شأن أي نظام أو فلسفة لابد وأن يصحبها تطبيق لمبادئها ، هذا التطبيق هو التربية ، التي تعتمد على مسلمات ومنطلقات ومبادئ هذه الفلسفة أو هذا النظام .

وإذا كنا قد رأينا مبادئ الفكرة الإسلامية ، فإن التربية الإسلامية هي التي ترجمت هذه المبادئ إلى واقع وتلك المعطيات إلى سلوك في الأفراد والمجتمع ، اعتمدت في مصادرها وأصولها على مصادر وأصول الفكرة الإسلامية من قرآن وحديث . وبهذا يمكن القول إن التربية الإسلامية استطاعت فعلاً أن تترجم أهداف الفكرة الإسلامية إلى واقع حي ، ونجحت في أن تُكوِّن نمطاً فكرياً تجلت فيه غاية المجتمع والأفراد المشتركة والمساعي الموحدة ، في إطار عاطفة مشتركة تعتبر الأرضية المشتركة للشخصية الإسلامية والمجتمع الإسلامي الذي نشأ نشأة خاصة ، إذ أنه انبثق من القرآن والسنة واستمد تصورات عن الكون والحياة والإنسان منهما ، بمعنى أنه انبثق من الفكرة الإسلامية التي راعت الفطرة البشرية ، وأقرت الصالح ونفت الطالح ، وأضافت الجديد .

وقد اعتمد الفكر التربوي الإسلامي على القرآن والسنة ، لأن القرآن « يعنى بتربية الموجودات كلها بما في ذلك تربية الإنسان »^(١) ، ومن ثم كانت معطياته هي أساس انطلاق الفكر التربوي الإسلامي ، وفي ضوئها قدمت الاجتهادات وأعمل الرأي ، وتشكلت الآراء التي تعتبر في معظمها ركناً أساسياً من الفكر التربوي الإسلامي ، لأن الإسلام إنما وجه عنايته إلى تشكيل شخصية الإنسان ومن ثم كان الهدف الأساسي في بناء الإسلام هو

(١) د . محمد فاضل الجمالي : تربية الانسان الجديد - الشركة التونسية للتوزيع - تونس -

تشكيل الشخصية الإنسانية فى ضوء مبادئ الإسلام ، ومن هذا المنطلق تعتبر المصادر الأصلية ، ومعطياتها تربوية فى الدرجة الأولى ، لأنها مصدر حياة المسلم ، وهدفها بناء شخصية المسلم وتوجيه كل طاقاته وفق منهج شامل متكامل ، يسعى إلى تحريك طاقات الإنسان جميعا بنوع من التناغم والترابط ، ويدفعها إلى التعبير عن قوى نفسها جميعا إلى الحد الأقصى المتاح من درجات التعبير، وبهذا يؤدي إلى هدفين أساسيين :

أولهما : توحيد الإنسان وتوجيه نشاطه بما يخدم تلك الوحدة النفسية ، وثانيهما : تنويع الحضارة البشرية وتعميق معطياتها وجعلها أكثر انسجاما من تكوين الإنسان ، وحاجاته النفسية والمعاشية ، ودوره فى الأرض ... وهى قمة التربية ^(٢) ، وعلى هذا تتناول الفكر التربوى الإسلامى فى مبادئه ومعطياته ، ولكن فى إجمال ، نظرا لتنوع الفكر التربوي الإسلامى ، وتأثرت هذه الدراسة على اعتبار وحدة هذا الفكر فى عصور الازدهار مع إشارات طفيفة للتنوع والاختلاف من عصر إلى عصر .

أولا : مصادر الفكر التربوي الإسلامى :

تعتبر المبادئ والمعطيات الإسلامية هى الأساس والمنطق الأول للفكر التربوي الإسلامى وهذه مستندة من الإسلام ومن الاجتهاد الموافق لروح الإسلام ، وبفضلها تحققت الشخصية الإسلامية ، ومن ثم تعتبر المصادر الأساسية للفكرة الإسلامية هى مصادر الفكر التربوي .

١ - القرآن والسنة :

وتلتمس فيهما المبادئ العامة والمسلمات والمعطيات ، وخاصة أن التربية نظام فرعي نابع من نظام كلي ، أي نابع من معطيات تفسر جوانب

(٢) د . عماد الدين خليل : فى النقد الاسلامي المعاصر — طبعة أولى — مؤسسة الرسالة —

بيروت — ١٩٧٧ ، ص ١٥٣ .

الحياة المختلفة ، ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه المعطيات حتى يمكن تحديد الجانب التربوى منها ، لأن دراسة أى اتجاه فى موضوع ما يتطلب معرفة الفلسفة التى ينتمى إليها ، والتى تحدد طبيعته سواء كان هذا خاصا بالتقييم أو بالتنظيم أو التفسير أو العرض ^(٣) وقد تناولنا هذه المعطيات فى فصل سابق ^(٤) ، وهى نفس المعطيات التى يعتمد عليها الفكر التربوي فى إطار الاهتمام بالوجود البشري خاصة لأنه موضوع التربية ، وهو « الذى تهتم التربية بإحداث التغيير المرغوب فيه ، وتسعى جاهدة لنموه وترقيته وتطويره إلى ما هو خير وأفضل » ^(٥) .

وبهذا يمكن اعتبار القرآن والسنة المصدرين الأساسيين للفكر التربوى الإسلامى على أساس :

(١) أن القرآن أتى بالمبادئ العامة وفصلتها السنة الشريفة التى استطاعت ترجمة الوحي إلى واقع حي ملموس ومشاهد ، بمعنى أنها حولت النص إلى واقع .

(٢) أن المبادئ والأسس التى جاءت فيهما إنما تعبران تعبيراً صريحاً وواضحاً عن مدى صلاحيتها للتطبيق فى كل زمان ومكان ، وذلك بفضل إعمال الفكر لتحويل هذه المبادئ والأسس إلى واقع تربوى ، إذ أنها لم تأت لتنفصل أو تنعزل عن الحياة ، بل لتكون لها الفعالية الاجتماعية والتربوية اللازمة ولتطبق فى الواقع على الإنسان وفي الإنسان .

(٣) مقداد الجرن : الاتجاه الأخلاقي فى الإسلام . دراسة مقارنة — ط ١ — مكتبة الخانجي —

القاهرة — ١٣٩٢هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٥ .

(٤) انظر الفصل السابق من الرسالة ، ص ٤٥ — ٥٨ .

(٥) د . عمر محمد التومي الشيباني . (مرجع سابق) ، ص ٣٨ .

وقد أَدَّى تعامل الفكر مع هذه المعطيات والمبادئ إلى إيجاد فكر تربوي متكامل متوازن ، تعامل مع الشخصية الإنسانية ذات المميزات الواضحة ، ومن ثم تعتبر هذه أساسا لفهم الطبيعة البشرية والإنسان الذى هو مادة التربية الخام متعلما ومعلما ، وقد أوقفنا الإسلام فى مصدرية الأصلين على هذه الطبيعة وأبعادها ، ذات الصلة الوثيقة بالتربية ، وعلى هذا الأساس تعامل الفكر التربوي مع واقعه فأنتج وأثمر ، واستغل هذه الأبعاد ، ووظفها توظيفا كَفَّل تحقيق الشخصية الإسلامية والمجتمع الإسلامى ورقبهما وتقدمهما ، وكان للفكر الإسلامى تراث واضح فى هذا المجال يعكس بوضوح كيف كان متفاعلا ومليئا لحاجات المجتمع .

٢ - التراث :

ألقى القرآن والسنة وما حواه من مبادئ أساسية عن الطبيعة الإنسانية وما فتحاه من مجالات للفكر الإنسانى الأسس التى استمد منها الفكر التربوي أسسه ومنطلقاته ، بحيث أنتج الفكر التربوي فكرا متميزا ، يخدم قضية إعداد الفرد المسلم للحياة الإسلامية الصحيحة ، وكانت اجتهادات مختلفة وغنية ومتنوعة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها أو التنكر لها ، لأنها تشكل « جذور الأمة ومكونات شخصيتها ومسارها الحيوى عبر الزمان والمكان .. » وقد شكلت تراثا « هو القاعدة والمنطلق وحجر الزاوية ... وهو قَدَر الأمة ونسيج وجودها الذى لا يمكن لإنسان أن ينكره إلا على مستوى الجدل النظري الذى لا رصيد له فى عالم التجربة الحية والواقع المعاش »^(٦) وبدون الامتداد إلى الماضى لا تتمكن الأمة من أداء مهمتها ، إذ أن تراثها « ليس إلا مجموعة تجاربها ومعطياتها ومكونات حياتها

(٦) د . عماد الدين خليل : « موقف ازاء التراث » - المسلم المعاصر - العدد التاسع - ربيع أول ١٣٩٧

الشاملة ، وعوامل التأثير والصياغة في هذه الحياة »^(٧) . وشخصية أية أمة إنما هي نتاج تفاعل أنشطة وممارسات وأفكار تتم نتيجة التفاعل بين الناس والمكان والزمان ، بحيث تعتبر « بصمات عميقة موغلة في التكوين النفسي والأخلاقي والفكر الاجتماعي للأمة بحيث إن أى تجاوز أو إغفال أو محاولة للقطع والبتر لا تؤدي إلا إلى تشويه شخصية الأمة إن لم نقل قتلها وتمزيقها »^(٨) .

معنى التراث : إنه يعنى ببساطة « كل ما وصل إلينا من الماضى داخل الحضارة السائدة ، فهو إذن قضية موروث وفى نفس الوقت معطى حاضر على عديد من المستويات »^(٩) ولذا فهو يأخذ معنى « الثروة التى انتقلت إلينا من أسلافنا »^(١٠) فى كافة المجالات ، مبتدئا من عامل الزمان منتهيا بالنظرة الشاملة للكون والحياة ، مروراً باللغة والأدب والأخلاق والذوق ، والعلاقات والعادات والتقاليد والعرق والسلوك ، باعتبار هذا كله تراثا شاملا وعميقا فى مجرى الزمن يضم العوامل والمؤثرات التى صنعت وصاغت هذه التقاليد والأعراف^(١١) الناتجة عن الممارسات الحضارية .

وأمام هذا يوجد مستويان للتراث : **المستوى الأول :** تراث مكتوب موجود فى المكتبات والمخازن « مخطوط أو مطبوع ، له وجود مادي على مستوي أولى ، مستوى الأشياء » ، **المستوى الثانى :** وهو المستوي التصوري فى نفسية الجماهير ، إذ أن التراث « فى الحقيقة مخزون نفسى

(٧) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

(٨) المرجع السابق ، ص ٣٧ .

(٩) د . حسن حنفي : التراث والتجديد — موقفنا إزاء التراث — المركز العربى للبحوث والنشر — القاهرة — ١٩٨٠ ، ص ٩٠ .

(١٠) أبو الحسن الندوي : رجال الفكر والدعوة فى الاسلام — ط ٤ — دار القلم — الكويت — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ٣٠ .

(١١) د . عماد الدين خليل (مرجع سابق) ، ص ٣٧ .

عند الجماهير » وهو « مازال قيمة حية فى وجدان العصر يمكن أن يؤثر فيهم ويكون باعثا على السلوك »^(١٢).

وفى كلتا الحالتين ، فإن التراث ليس كيانا مستقلا بذاته ، إذ هو يشكل كيان الأمة ، وليس مسألة متحفية ، أو مجالا للبحث الأكاديمى فقط ، وليس متعة تزجى للناس فى أوقات الفراغ ، وليس حقلا لإنتاجية يجذب انتباه السائحين ، بل هو سلوك معاش فى الحياة اليومية ، فليس المهم قراءة التراث ودراسته فقط ، بل المهم أن « يخرج قارئه ، ودارسه بروح يستمدّها مما قرأ ودرس ليثبها فى حناياه ، فإذا هو مصطنع لنظرة جديدة ، من شأنها أن تعقد الأواصر بينه وبين السلف الذى أحيينا تراثه ، حتى ولو وقف من مضمون إرثه موقف الناقد أو المتشكك »^(١٣) فالمهم هو ترجمة هذا التراث إلى واقع بعد تمثله ، ونفى غير الملائم ، لأن التراث مازال قيمة حية فى السلوك ، ومن هنا كان إحياء التراث « ضرورة واقعية ورؤية صافية للواقع ، فالتراث جزء من مكونات الواقع ، وليس دفاعا عن موروث قديم ، التراث حي يفعل فى الناس ويوجه سلوكهم وبالتالي يكون تجديد التراث هو وصف لسلوك الجماهير وتغييره لصالح قضية التغيير الاجتماعى^(١٤) » ومع هذا ، فإنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار .

أولاً :

أن هذا التراث ليس هو الإسلام ، أو بالأصح أن الإسلام ليس تراث أمنا بالشكل الرياضى الصارم كتطابق مثلثين تناظرت زواياهما ، إنما يجيء التراث نتاج تفاعل بالسلب والإيجاب مع الإسلام بالدرجة الأولى ، ومع عدد آخر من المبادئ والأديان والمذاهب بالدرجة الثانية ، فهو إذن — أى التراث — حشد من المعطيات تتمخض عن طبيعة التجربة التى أحدثتها

(١٢) د. حسن حنفي (مرجع سابق) ، ص ١٦ .

(١٣) د. زكى نجيب محمود : « إحياء التراث وكيف أفهمه » — العربى — العدد (٥٦٥) — محرم ١٤٠١ —

ديسمبر ١٩٨٠ ، ص ١٣ .

(١٤) د. حسن حنفي (مرجع سابق) ص ١٦ .

مواقف آباءنا وأجدادنا من الإسلام ، معطيات شتى فيها من الخطأ والصواب ، والأسود والأبيض ، والمتعرج والمستقيم ، والظالم والعادل ^(١٥) » .

ثانيا : أن الإسلام كما جاء في القرآن والسنة الصحيحة له صفة الديمومية والاستمرارية ، التي تتخطى عوامل الزمان والمكان ، إذ هو ليس موقوتا ولا زائلا ولا متغيرا ، أو خاضعا لقوانين النسبية ، وفتح باب الاجتهاد يدل على ما نزعته ، ومن ثم فإن الإسلام بهذا الشكل مستكمل « لجميع مقومات الحياة وأصولها ، ولجميع مقومات الدين وقواعده بصورة دقيقة منظمة فهو نظام كامل للدين والدنيا » ^(١٦) أما الفكر الذى دار حولهما ، فهو عطاء موقوت ، لأنه إنتاج إنسانى مرتبط بزمان ومكان ، بمعنى أنه لن يصل بحال مرحلة الخلود المطلق ، وتجاوز نسيات الزمان والمكان ، كما أنه باعتباره حصيلة لقاء عملي واقعي بين الإنسان وبين العقيدة — يجرى متأرجحا بين النقص والكمال ، بين الفجاجة والطرافة ، والتعصب والبدائية ، وبين النضج والمرونة والانفتاح والتوافق . . . » وما أكثر ما قاد هذا التأرجح فى التعبير كثيرا من الناس إلى أن يجانبوا روح الإسلام وبداهاته وهم يحسبون أنهم يعبرون عن ضرورات هذا الدين ^(١٧) .

فترائنا إنما كان نتيجة لقاء المطلق بالنسبي ، الإسلام بالمسلمين « فضم بين حناياه تجاربهم المضيفة ، وجهودهم الخلاقة ، وإبداعهم الدائب ، ونتائجهم الدائم ، كان بمثابة المؤشر لما اعتمل فى نفوسهم من مشاعر وعواطف وأحاسيس ، ولما انتاب أذهانهم من رؤى وأحلام وأفكار وتصورات ، .. وهى جميعها من ألفها إلى يائها — مسائل تحتل الخطأ

(١٥) د . عماد الدين خليل (مرجع سابق) ، ص ٤٦ .

(١٦) د . محمد الصادق عفيفي . المجتمع الاسلامي وأصول الحكم — طعة أولى — دار الاعتصام — ١٤٠٠

٥ — ١٩٨٠ م ، ص ٣٩ .

(١٧) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

والصواب هـ والنور والظلمة ، والحق والباطل »^(١٨) ومن هنا يأتي الفرق الواضح بين الإسلام ومعطياته ، والفكر الاسلامي وتجلياته ، إذ أن الأخير حوى كافة الاتجاهات الصحيح والسليم والمخطيء والضال نسبة إلى الرقعة الإسلامية لا إلى الإسلام ومبادئه .

فالتراث ليس بالضرورة هو الإسلام ، وعليه فإن التراث باعتباره « ظاهرة تشارك الماضي في أحد أبعادها ، يتمتع عبر وجهيه المادى والثقافى ، بوجود موضوعى مستقل عن موضع الباحث المؤرخ له .

إن مهمة الباحث فى التراث بصفته تتركز فى الانطلاق من : ١ — أن التراث نفسه نشأ بشكل موضوعى . ٢ — من أن الباحث يمكن أن يتصدى له متمسما برؤية علمية تراثية معمقة لمفهوم الموضوعية »^(١٩) بمعنى أن يدخل الباحث إلى التراث من فهم التراث ذاته ، بحيث « نأخذ من تراث الأقدمين ما نستطيع تطبيقه اليوم تطبيقاً عملياً ، يضاف إلى الطرائق الجديدة المستحدثة ، فكل طريقة للعمل اصطنعها الأقدمون ، وجاءت طريقة جديدة أنجح منها ، كان لابد من اطراح الطريقة القديمة ، ووضعها على رف الماضي الذى لا يُعْتَنَى به إلا المؤرخون ، بعبارة أخرى ، إن الثقافة — ثقافة الأقدمين أو المعاصرين — هى طرائق عيش ، فإذا كان عند أسلافنا طريقة تفيدنا فى معاشنا الراهن أخذناها وكان ذلك هو الجانب الذى نحياه من التراث ، أما ما لا ينفع نفعا عملياً تطبيقياً فهو الذى نتركه غير آسفين »^(٢٠) .

(١٨) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

(١٩) د . طيب تيزنى : مشروع رؤية جديدة للفكر العربى من العصر الجاهلى حتى المرحلة المعاصرة — الجزء الأول — من التراث إلى الثورة — حول نظرية مقترحة فى قضية التراث العربى — ط ٢ — دار ابن خلدون — بيروت ، ١٩٧٨ ، ص ٢٤٤ .

(٢٠) د . زكى نجيب محمود : تجديد الفكر العربى — ط ٢ — دار الشروق — بيروت — ١٩٧٣ ، ص ٢٧ .

ودورنا هنا الانطلاق « من واقع هذا الموروث ، محفظين فى هذا السياق ببعض عناصره أو معدلين فيه عموما غير منطلقين من الصفر ، وإنما علينا الإلتزام العلمى والنظرى بوجود محيط اجتماعى أسهمت فى تكوينه أجيال سابقة سالفة^(٢١) » وبهذا يتحقق التجانس الزمانى والمكانى ، حيث يربط الحاضر بالماضى والماضى بالحاضر ، وبالتالى لا يحس الإنسان بالغرابة عن الماضى أو الحاضر « بوضع طبقة من الجديد فوق طبقة من القديم ، مما ينشأ عنه فى كثير من الأحيان لفظ القديم للجديد ، ورجوع للقديم كرفض العضو للجسم الغرب^(٢٢) » .

ولا يمكن غض الطرف عن التراث التربوى ، وخاصة أن المربين والمفكرين المسلمين تركوا لنا تراثا عظيما ، سواء فى مجال الفلسفة التربوية أو المناهج ، أو طبيعة المتعلم ، ودور المعلم وأساليب التربية ، وكان لعلماء الكلام ، والفلاسفة ، والصوفية آراء ، وعنى الفقهاء من أهل السنة بالتعليم ليسب العامة على معرفة الدين علما وعملا ، لأن معرفة الدين لا تتم إلا بنوع من التعليم^(٢٣) .

وإذا كان الفكر الإسلامى فى التربية جاء مختلطا بكتابات الأدباء والفلاسفة والفقهاء ، فإنه جاء أيضا منفصلا فى كتب ورسائل ، منها كتاب القابسى « الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين » ورسالة ابن الجزار « سياسة الصبيان وتدريبهم » ورسالة ابن جماعة « تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم » ورسالة ابن سحنون « آداب المعلمين » ورسالة الزرنوجي « تعليم المتعلم » ورسالة العلموي « المفيد فى أدب المفيد والمستفيد » والغزالي « إحياء علوم الدين » وفيه أبواب كاملة

(٢١) المرجع الأسبق ، ص ١٢٤٥

(٢٢) د. حسن حنفى (مرجع سابق) ، ص ١١٧

(٢٣) د. أحمد فؤاد الأهواني « التربية فى الإسلام — طبعة ثانية — دار المعارف بمصر — ١٩٧٥ ، ص ٨٩

و «أيها الولد المحب» ، ومسكويه «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» وابن سينا في «السياسة» وابن خلدون في «المقدمة» وابن الحاج العبدري «المدخل إلى الشرع الشريف» وابن عبد البر «جامع بيان العلم وفضله» وإخوان الصفا في «الرسائل» والجاحظ وغير ذلك .

ورغم ذلك فإننا نلاحظ أن الفكر التربوي الإسلامي في أغلبه يوجد منشورا هنا وهناك في كتابات الفقهاء والفلاسفة وغيرهم ، وهو في كل هذا يتكامل ” أكثر مما يتكامل في كتابات رجال التربية الإسلامية ، وذلك لأن الفكر التربوي عند أولئك الفقهاء والفلاسفة والمتكلمين فكر متصل بفكر أكبر يدور حول الفرد المسلم ، ثم يأتي الفكر التربوي في النهاية ليكون في خدمة الفرد والمجتمع ، ولا يأتي مبتورا منقطعا عنهما^(٢٤) ، وعليه يمكن القول أن التراث الفكري الإسلامي يحتوي على فكر تربوي ، إما مستقلا بذاته وإما مختلطا بغيره من آراء وأفكار ، وإذا جمعت جميعا يمكن أن تتكامل كأساس لنظرية تربوية تعد منطقا للتطبيقات التربوية .

ويمكن تلخيص الموقف في هذا المجال كما يلي :

١ — الاعتماد على استقراء معطيات القرآن والسنة ، واستيعابها والتعامل معها على أساس أنها المصدر الرئيسي الثابت لكل فكر تربوي يمكن أن تكون له فاعليته في التربية الإسلامية .

٢ — استيعاب التراث ودراسته ، حتى يمكن الاستفادة مما فيه من آراء صحيحة وسليمة ، يمكن أن تفيد في تحسين التربية ، وتوضيح جوانب الضعف وتركها وتجنبها في ضوء الواقع التربوي ، وجوانب قوته وضعفه حتى يمكن رد المسببات إلى أسبابها ، بمعنى أنه مع موضوعية دراسة التراث يجب الالتحام بالواقع التربوي ، وحتى يمكن إحداث التغيير المطلوب تحقيقه ، واستفتاء

(٢٤) د . عبد الغني عبود : في التربية الإسلامية — دار الفكر العربي — القاهرة — ١٩٧٧ ، ص ١٣٣ .

التراث هنا ضروري ليقام الجديد على أساس قديم ملائم ، وتكييف الجديد مع القديم وحتى لا يرفض أو يلفظ .

٣- استخلاص نظرية تربوية في ضوء المعطيات الأساسية والجيد من التراث ، وإقامة التطبيق العملي على هذا الأساس الذي تنطلق على أساسه وتبنى النظرية التربوية ، وما كان مجتهدا من التراث ليستفاد منه ، ما دام يحل مشكلا حاضرا ، أو يشكل أساسا من أسس النظرية التربوية ، وإذا لم يوجد فالاجتهاد ثم الاجتهاد ، ثم الاستعانة بالخبرات الأخرى في هذا المجال .

فإذا كان في التراث مثلا ، الدعوة إلى إلزامية التعليم^(٢٥) ، وأهمية تحقيق العدل في الفرص التعليمية وتكافؤها ، وتعليم البنات^(٢٦) ، ومراعاة ميول التعليم^(٢٧) ، وتحقيق الاتجاه الديمقراطي في التربية^(٢٨) ، وتوفير الحرية للمعلمين والمتعلمين^(٢٩) ، وتحقيق وظيفة التربية ، وغيرها ، فإن مجال الباحث هنا تحديد الإجراءات باستحداث الأساليب لتحقيق هذه الاتجاهات لا إضاعة الوقت في جدواها والخلاف حولها ، وبهذا يصبح لنا فكر تربوي متميز .

ثانيا : أهداف التربية الإسلامية :

تنبع أهداف التربية من فهم الطبيعة الإنسانية ، والمجتمع والكون ، والعقيدة من المصادر الأصلية ، وإذا كنا قد وقفنا على معطيات الإسلام ، فإنه يمكن فهم أهداف التربية الإسلامية في ضوءها ، لما لهذا من أهمية بالغة ، في تحديد وتوجيه العملية التربوية بما يضمن لها الفاعلية والاستمرار ، ومن هنا فإن دراسة أهداف التربية ” عملية معقدة تتطلب مهارات متنوعة وذلك أنها تتضمن التفكير الجمعي والفردى ، والتعبير عن هذا التفكير مع ربط التفكير

(٢٥) انظر : حسن عبد العال : التربية الإسلامية في القرن الرابع . (مرجع سابق) ، ص ٢٢٤ .

(٢٦) المرجع السابق ، ص ٢٢٥ .

(٢٧) المرجع السابق ، ص ٢٢٥ .

(٢٨) المرجع السابق ، ص ٢٢٦ .

(٢٩) المرجع السابق ، ص ٢٢٦ .

وإذا كان الهدف يعنى « وجود عمل مرتب منظم قائم على استبصار سابق للنهاية فى ظل ظروف وإمكانيات موضوعية مصاحبة »^(٣١) فإنه "يدل على نتيجة أى عمل طبيعى على مستوى الوعى ، وبعبارة أخرى ، إنه يعنى تدبر العواقب من حيث نتائجها المحتملة المترتبة على تصرف ما فى موقف معين بطرق مختلفة ، والإفادة مما هو متوقع لتوجيه الملاحظة والتجربة^(٣٢) ، والهدف التربوى يعنى " المتغير المطلوب الذى تسعى العملية التربوية أو الجهد التربوى إلى تحقيقه ، سواء فى سلوك الفرد أو حياته الشخصية أو فى حياة المجتمع ، وفى البيئة التى يعيش فيها الفرد ، أو فى العملية التربوية نفسها ، وفى عمل التعليم كنشاط أساسى وكمهنة من المهن الأساسية فى المجتمع^(٣٣) ، بمعنى أنه يعنى " النتيجة النهائية لتعليم ناجح^(٣٤) .

وقد تناول الفكر التربوي الإسلامى أغراضا للتعليم ، وأهدافا، معتمدا أساسا على النظرة الإسلامية للكون والإنسان والله ، مستندا إلى القيم التى وردت فى القرآن والسنة ، والتي تميزت :

— بنظرتها الشاملة للحياة ، دنيا وآخرة ، على قدم المساواة ، لم تهتم بوحدة دون الأخرى .

— بنظراتها المتوازنة الوسيطة للإنسان فى كافة نواحيه فلم ينصب اهتمامها على ناحية دون أخرى أو جانب دون آخر مما يدخل تحت مفهوم الإنسان ،

(٣٠) د. فكرى حسن ريان : المناهج الدراسية — عالم الكتب — القاهرة — ١٩٧٢ م ، ص ٢٧ .
(٣١) منير المرسى سرحان : فى اجتماعيات التربية — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٣ ، ص ٦١
(٣٢) رالف واين : قاموس جون ديوي — ترجمة محمد العريال — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٤ ، ص ٤١
(٣٣) د. عمر محمد التومى الشيباني (مرجع سابق) ، ص ٢٨٢
(٣٤) د. فتحى عبد المقصود الديب ، د. محمد صلاح الدين علي مجاور : المنهج المدرسى ، أسسه وتطبيقاته — ط ١ — دار القلم — الكويت — ١٣٩٢ ، ١٩٧٣ ، ص ١٩ .

وكان اهتمامها بالإنسان ماديه ومعنويه^(٣٥)، فرديته وجماعيته^(٣٦) ومدخل نظرتها
هو الاستخلاف الذى كرم الله به الإنسان^(٣٧).

— بنظرها الشاملة المتوازنة لجميع مناشط الإنسان وحركته ، فى علاقته
بربه ، وبنفسه وبالآخرين والأشياء ، ولم تركز على علاقة دون علاقة ، بل
اهتمت بها كلها فى شكلها الحركي ، لا فى شكلها السكوني الجامد .

وعلى هذا الأساس جاءت مجموعة الأهداف التربوية ، معتمدة على قيم
أقرها الإسلام وارتضاها ، وهى مطلوبة بشكل متساو تماما ، ولكنها تتدرج
طبقا لمراحل النمو الإنساني ، ويمكن تناول الأهداف كما يلي :

١ — الهدف الأعلى من التربية :

لم يكن هدف ” المسلمين من التربية دنيويا محضاً كما كان عند اليونان
والرومان مثلاً ، ولم يكن دينياً كما كان عند الإسرائيليين فى العصور الأولى ،
وإنما كان غرضهم دينياً ودنيوياً معاً ، وكانو يرمون إلى إعداد المرء لعمل الدنيا
والآخرة “،^(٣٨) ويكاد الهدف الأعلى من التربية يتحدد ويتمحور حول تكوين
الشخصية المتكاملة المتوازنة العابدة ” بالمفهوم الشامل للعبادة ، الذى يشمل
كل مناشط الدنيا والآخرة ، والتى تعتبر غاية الوجود الإنساني ووظيفة الإنسان
فى هذه الحياة ، وهى أوسع وأشمل من مجرد الشعائر ، فلأن ” يصير الإنسان
كل الإنسان عابداً ، ذلك هو الهدف الكلى للتعليم والتربية فى الإسلام “،^(٣٩)

وعلى هذا الأساس ترتبط العملية التربوية بكل مناشط الحياة ، كما

(٣٥) أنظر ص ٦٤ من الكتاب

(٣٦) أنظر ص ٦٨ من الكتاب

(٣٧) أنظر ص ٦٤ من الكتاب

(٣٨) د. عبدالله عبد الدايم : التربية عبر التاريخ . (مرجع سابق) ١٤٢ .

(٣٩) د. عبد الفتاح حلال : من الأصول التربوية فى الإسلام — المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار

فى العالم العربى — سرس الليان — المنوفية - ج . م . ع . ١٩٧٧ ، ص ٧٩ .

أن الإسلام يرتبط بكل مناشط الحياة ، بل تصبح هي الحياة نفسها ، وخاصة أن تكامل الشخصية فى جوانبها وتوازنها فى الحياة هو السمة الرئيسية للشخصية العابدة ، والتي تعتبر الهدف الأعلى للتربية الإسلامية ، وبهذا تشتمل على كل ألوان الأنشطة التربوية ، والأهداف الفرعية التى تسعى هي الأخرى لتكوين هذه الشخصية ، وإذا كان المربون المسلمون قد تناولوا أغراض التعليم ، ويكادون يعتبرونها فى نهاياتها التقرب الى الله وتمثل الفضيلة التى دَعَا إليها ، فإن هذا نابح من فهم كامل واستيعاب تام لوظيفة الإسلام ، باعتباره نظاما فرديا واجتماعيا وروحيا وكونيا ، وحضاريا يهتم بالدنيا كما يهتم بالآخرة على صعيد واحد ، ولذا فمعنى تناول أغراض التربية والتعليم بهذا الشكل ، يعنى الاهتمام بأمور الحياة كلها ، ويعنى اهتماما بأمور كثيرة فيها^(٤٠) صلاح دينهم ودنياهم ، فعنوا بتدريس علوم الدين والشريعة ، كما عنوا بدراسة علوم اللسان والتاريخ ، والجغرافيا والكيمياء ، والفيزياء والهندسة ، والفلك وغيرها ، واستطاعوا بفضل هذه التربية الجامعة أن يشيدوا حضارة رائعة قدمت للعالم زادا ثقافيا علميا ، كَانَ هو الأساس فى تطور الحضارة الحديثة كلها (٤١) .

لقد كانت تعاليم الإسلام فى القرآن والسنة ، تدعو إلى التكامل والتوازن والشمول فى تنمية الشخصية المسلمة بحيث تنمو عابدة على وجه الحقيقة ، مما كان لها أفضل الأثر وأبلغه فى بنائها فعلا عابدة متوازنة فى قواها ، لا تعمل للروح فقط ، ولا تعمل للمادة فقط ، بل كان التوازن الدقيق بين هذين القطبين (٤١) ، وهذا مما نادى الإسلام به والتزمته التربية فى تنميتها للشخصية العابدة عاكسة ومحقة لمبادئ الإسلام فعلا ، والتي تميزت بوسطيتها بين القطبين والجمع بينهما .

(٤٠) المرجع الأسبق ، ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

(٤١) أنظر ص ٦٩ من الكتاب

٢ — الأهداف الخاصة للتربية :

فى سبيل الهدف النهائى أو الأعلى للتربية تنوعت الأهداف الخاصة ، وتنوعت أيضا نظرا لاختلاف بيئات المجتمع الإسلامى ، وظروفها ، ومعطياتها فى التسيير الحضارية التى مز بها هذا المجتمع ، وقد لخص هذه الأهداف الباحثون فى التربية الإسلامية ، حسبما فهموه من كتب التراث الإسلامى (٤٢) ، ويمكن تناولها كما يلى :

أ — الأهداف المادية : وقد تناولتها أولا ، باعتبار أن الإنسان يتعامل أول ما يتعامل مع الأشياء المحيطة به ، ويعيش بها وفى وسطها ، وقد أعطى الإسلام هذه الأشياء قيمة بمقدار ما تساعد الإنسان على وجوده ، وبمقدار ما تساعده على تأدية رسالته وهى الاستخلاف فى الأرض ، وبمقدار ما يستدل منها على قدرة الله تعالى ، وبهذا لا يقف الإسلام مجرد وقفة سطحية مجردة صماء ، بل ينظر إلى ما وراء السطح إلى الأعماق ، إذ أن نظرته تتمثل فى ثلاثة مستويات :

المستوى الأول : لفت نظر الإنسان إلى الأشياء حوله ، ودفعه الى التأمل فيها لاستنباط القوانين المسيرة لها . (٤٣)

المستوى الثانى : لفت نظر الإنسان إلى ما فيها من نفع ومصلحة له ، ووجوب الحركة من أجل الحصول على ما فيها من خير ومنفعة . (٤٤)

-
- (٤٢) راجع — خليل طوطح : التربية عند العرب — المطبعة التجارية بالقدس — ١٩٣٥ ، ص ١٩ — ١٥٠ .
(٤٣) محمد فوزى العتيل : التربية عند العرب ، مظاهرها واتجاهاتها — الدار المصرية للتأليف والترجمة — ١٩٦٦ ، ص ١١ — ١٥ .
منير المرسى سرحان : فى اجتماعيات التربية ، (مرجع سابق) ص ٦٩ — ٧١ .
مصطفى أمين : تاريخ التربية ، (مرجع سابق) ص ١٦٧ — ١٦٨ .
(٤٤) انظر : الشعراء : ٧ ، لقمان : ١٠ ، يس : ٣٦ ، الزخرف : ١٢ ، ق : ٧ ، الفرقان : ٤٥ — ٤٩ .
انظر : الزمر : ٢١ ، الرعد : ١٧ ، النحل : ٧٩ ، البقرة : ٢٤ ، سبأ : ٢٤ .

المستوى الثالث : لفت نظر الإنسان إلى أن كل هذه المخلوقات تقوم بأمر الله مسبحة له ، قائمة مسخرة على النواميس التي خلقها الله . (٤٥)

فإذا كان استغلال الأشياء والتعامل معها له قيمة في النظرة الإسلامية ، فإن القيم الإسلامية كلها تتداخل هنا . سواء منها القيم الإلهية أو الفكرية ، أو غيرها ؛ فالإنسان في تعامله المادي مع الأشياء ، ينفصل عنها ولا يصبح عبداً لها ، وهو ينفصل من عالم الأشياء ولا يذوب فيها ، وفي نفس الوقت يستغلها . ويعيش معها في سلام ، فهي أشياء ليست مقصودة لذاتها وبالتالي يتخطاها باحثاً عن الجوهر الثابت الذي لا يتغير ، فإذا تعامل معها وجد لغة التسبيح والانقياد إلى الله فينخرط معها في تسبيحها طوعية فتعطيه أقصى ما عندها .

وعلى هذا تأتي القيم الإسلامية فيما يتعلق بجانب المال ، فهو يوجهه ويعتبره شاملاً ”جميع القوي التي سخرها الله للإنسان من خير البر والبحر ، ظاهر الأرض وباطنها“ (٤٦) ، وتقرر أن الله مالك المال على الحقيقة والإنسان مستخلف فيه ، وعليه أن يعمل على تطبيق شريعة المالك الحقيقي ، فله حق التملك الفردي ما دام شرعياً ومكتسباً عن طريق حلال ، وليس له كنز المال ، بل لا بد من الإنفاق وعدم البخل ولكن في غير إسراف ، وإذا كان العمل والحركة هما مجال الكسب فإنه يجعل من العمل قيمة ، ولكن يوجهه ” ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده“ (٤٧) ، ”لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه“ (٤٨) ، ”لكنه العمل المتزن غير المهرق“ إن

(٤٥) أنظر : الانبياء : ١٩ ، الرعد : ١٥ ، الحج : ١٨

(٤٦) د . محمد عبدالله العربي : النظم الإسلامية — الاقتصادية والحكومية والدولية — مطبوعات معهد

الدراسات الإسلامية — ج ٢ — القسم الأول (د . ت) ص ١٣٠ .

(٤٧) الامام المنذري : الترغيب والترهيب (مرجع سابق) ، ج ٣ ، ص ٢

(٤٨) المرجع السابق ، ص ٢ .

الْمُنْبِتُّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى^(٤٩) ، وعلى الإنسان أن يؤدي حقوق الله تعالى في المال والعمل ، سواء في الزكاة أو العمل الصالح أو خدمة المجتمع ، عن طريق إزالة العقبات من الطرق ، وخدمة الضعفاء والمشاركة في أبواب الخير ، وفي الاهتمام بالنفس يعطيها حقها في المأكل والمشرب والملبس من غير إسراف ولا بخل ، وباحسان وتقوى في إطار العبودية الصالحة لله .

وقد كان هذا أساسا قامت عليه التربية الإسلامية ، فهي لم تهمل النواحي المادية والنفعية ، يتضح هذا من الكتاب الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى الولاة : ” أما بعد ، فعلموا أولادكم السباحة والفروسية ، ورؤوهم ما سار من المثل ، وما حسن من الشعر “ فعمر يأمر بتعليم الأولاد السباحة والعلوم والفروسية ، والرياضة البدنية ، والمهارة الحربية ، والعناية باللغة ، ورواية الأمثال البائرة والشعر الحسن^(٥٠) .

وتكثر في كتابات المسلمين الإشارة إلى القيمة المادية للعلم ، وإلى ما يوفره من رزق كريم وعيش طيب ” ولهذا جعلوا للفنون والصنائع مكانا في التعليم ، وعنوا بإعداد الفرد للمهن^(٥١) “ وقد ظهر هذا في ” تطور صناعة النسيج ونظم الري ومنتجات الحديد والصلب ، والفخار والخزف ، والصناعات الجلدية ، والنهضة المعمارية ، ونسج المسجاجيد والأكلمة ، وصناعة الورق والبارود ، واعتماد التجارة البحرية على ألف سفينة وتقدم الأنشطة التجارية .

(٤٩) الإمام أحمد بن حنبل : مسند الإمام أحمد - طبعة أولى - المطبعة السنية - مصر (د . ت

ج ١ ، ص ٣٠٠

(٥٠) محمد عطية الأبراشي : التربية الإسلامية - رقم (٢) من دراسات في الإسلام - المجلس الأعلى

للشئون الإسلامية - وزارة الأوقاف - مصر - ١٣٨٠ هـ - ١٩٦١ ، ص ١٠ - ١١

(٥١) د . عبدالله عبد الداهم : (مرجع سابق) ، ص ٢١٦ .

ورغم أن التربية الإسلامية كانت تهدف إلى التدريب العملي ، فإن هذا التدريب كان يقوم على أساس تعليم العلوم الأساسية ، فيستمر هذا التدريب بالنظرية وتراجع النظرية عند التطبيق ، وحتى في التدريب التجارى كان التدريب يقوم على أساس أن الاقتصاد علم أساسى^(٥٢) .

ب — الأهداف الفكرية : وهذه تتصل بالمعرفة ومجال الفكر والعقل ، وتأتى قيمها كما يلي :

١ — أن العقل وظيفة ، ومن أهم وظائفه الفكر والتدبر والتذكر والنسيان ، وهى تأتى فى الإسلام كقيم فكرية متصلة باستخدام العلة

٢ — أن العقل تساعده الحواس ، ومن ثم أتت نظرة الإسلام الى كقيمة ، فهو منفذ العقل على الواقع ، ووظيفته إدراك المحسوس . رتمثل فى ” المدرركات بالحواس الخمس ، كالألوان ويتبعها معرفة الأشكال والمقادير ، ذلك بحاسة البصر ، وكالأصوات بالسمع ، وكالطعوم بالذوق ، والروائح بالشم ، والخشونة والملامسة واللين والصلابة والبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة بحاسة اللمس ، فهذه الأمور ولواحقها تباشر بالحس ، أ تتعلق بالقوة المدركة من الحواس فى ذاتها^(٥٣) .

٣ — ويؤكد الإسلام قيمة العلم ، فهو الحاكم والضابط لكل شىء مما يقع تحت إمكانية إدراك الحس أو فى مقدور العقل أن يدركه ، ولذا فالعناية بالعقل عناية بالوجود البشرى كله ، لأنه القوة التى إذا سلكت الطريق الصحيح كان أداة فعالة فى بناء الإنسان وهدايته^(٥٤) .

(52) Maehdy Nakhosteen: History Of Islamic Origins Of Western Education, Universit Of Clorado Press,

1964, P0 42.

(٥٣) الإمام أبو حامد الغزالي : معيار العلم — تحقيق د. سليمان ديا — دار المعارف بمصر — ١٩٦١ ،

ص ٦٩ .

(٥٤) أنظر ص ٧٢ من الكتاب

٤ — إلا أن العقل البشرى وطرقه فى الوصول إلى المعرفة وحده لا يكفى ، ففى الإسلام طرق أخرى موصلة للمعرفة يصل إليها القلب بالإشراق والإلهام ، والوحي الذى يختص به النبى والرسول ، بمعنى أن هناك ألوانا معرفية ، منها المعرفة الإلهامية أو الذوقية ، وهذه تعتمد على أدوات أخرى للوصول إليها ، وهى البصيرة^(٥٥) . ويقول الإمام الغزالى : ” اعلم أن العلوم التى ليست ضرورية وإنما تحصل فى القلب فى بعض الأحوال ، تختلف الأحوال فى حصولها ، فتارة تهجم على القلب كأنه ألقى فيه من حيث لا يدرى ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم ، فالذى لا يحصل بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمّى إلهاما ، والذى يحصل بالاستدلال يسمّى اعتبارا واستبصارا ، ثم الواقع فى القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ، فيقسم إلى ما يدرى العبد كيف حصل له ، ومن أين حصل ، وإلى ما يطلع معه على السبب الذى منه استفاد ذلك العلم ، وهو مشاهدة الملك الملقى فى القلب ، والأول يسمّى إلهاما ونفثا فى الروح ، والثانى يسمّى وحيا ، وتختص به الأنبياء ، والأول يختص به الأولياء والأصفياء ، والذى قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلماء^(٥٦) ، فالقيم هنا تدور حول : أ — أهمية وقيمة العقل . ب — أهمية وقيمة الحس . ج — أهمية وقيمة البصيرة . ذ — أهمية وقيمة الوحي .

بمعنى أن درجات المعرفة فى الإسلام تضم :

أ — معرفة عامة عادية . ب — معرفة علمية تستند على العقل .

ج — معرفة إلهامية ذوقية . د — معرفة تتعلق بالوحي والتلقى من الله .

ومن هنا تشكلت أهداف التربية الإسلامية طبقا لهذا ، فعنيت بتثنية

(٥٥) انظر : البقرة : ٢٨٢ ، الكهف : ٦٥ ، يوسف : ٢٢ ، ٥٦ .

(٥٦) الغزالى : إحياء علوم الدين (مرجع سابق) ، ج ٢ ، ص ١٣٧ .

وانظر : ابن خلدون : المقدمة (مرجع سابق) ، ص ٩٠ .

الطاقات العقلية وتدريبها في سبيل استخدامها الاستخدام الذي يعود بالخير على الإنسان ، وقد عنى المسلمون بالإعداد العقلي للإنسان وتنمية القدرة على التأمل والتذكر والملاحظة والتخيل وبناء المعطيات الحسية بناء عقليا ، وتنمية الروح العلمي ، ونرى هذا في كتاباتهم ، حيث نجد تصنيفات مختلفة للعلوم ، كما نجده عند الغزالي ، وعند الفارابي ، وابن خلدون ، وعند مصطفى طاش كبرى زاده ، وحاجي خليفة ، وغيرهم . ونلاحظ مبادئ تقوم عليها التنمية الفكرية والمعرفية ، منها " الإثارة للبحث عن المعرفة العلمية ، تطبيق الفنون العلمية ، تقدم العلوم التي تم تطبيقها وامتداد وانتشار هذا التطبيق ، تطور المعامل والاهتمامات التجريبية ، تشجيع الفنون والحرف . . . تشجيع المبادأة الفردية والحرية الأكاديمية للمدرس والتلميذ . . . والحصول على الامتياز لتخريج رجال عظماء في العلم وقواد في الشؤون العامة ^(٥٧) " .

واهتمت التربية الإسلامية بتنمية الروح التجريبي ، مستمدة إياها من القرآن والسنة ^(٥٨) ، وما يستلزمه من قوة الملاحظة ، والاعتماد على التجربة وتكرارها ، مع تشجيع الاستفسار الحر وإتاحة أدوات البحث والعلم للمتعلمين . كل ذلك في إطار تربية العقل وإعداده إعدادا سليما لممارسة الفكر الواعي على أسس سليمة .

ج — الأهداف الجمالية : وهي ترتبط أساسا بتنمية الذوق الإنساني في علاقاته المختلفة ، حيث يفتح على ما في الكون وما في هذه العلاقات من جمال ، ومن عناصر جمالية ، والإسلام يعرض لقيم جمالية كثيرة ، والقرآن نفسه جماع كل القيم الجمالية ، سواء في آياته أو في دعوته إلى تذوق الجمال في عناصر ومكونات الطبيعة ، والتي إذا ما استطاع الإنسان

(57) MEHDY NAKHOSTEEM: OP. CIT, P. 41,42.

(٥٨) أنظر ص ٧٣ من الكتاب

أن يتذوق الجمال فيه وفيها ، فإنه ينعكس على كل حياة الإنسان ، وفي كل جزئية من جزئيات حياته ، لأنه يكون متمثلاً لقيم الجمال ، ومن هنا يصبح دقيقاً في مواعيده وفي تعبيراته ، وفي كل سلوك صادر عنه ” لأن الإحساس بالجمال ترتبط به مجموعة من الخلال الفاضلة ، مثل النظافة وسمو النفس ، والترفع عن الدنيا ، وعلو الهمة ، ومن المعروف أن الخلال النبيلة تترايط فيما بينها كما تترايط الخلال الوضيعة ، فالرجل الكريم نجده — فى العادة — شجاعاً عفيف القلب حساساً بالجمال عزيز النفس عالى الهمة ، وبالعكس من ذلك نجد الرجل البخيل ضئيلاً بماله صغيراً فى تصرفه هيباً عند اللقاء ، والشعوب التى اشتهرت بالحس الجمالى هى الشعوب الكبيرة التى صنعت تاريخ البشر “ . (٥٩)

والإسلام فى هذا المجال ، يهتم بالإحساسات البشرية ، وفتحها على مشاهدة الكون كله من مجرات ونجوم وأرض وسماء وأقمار ، وما فيها من ألوان وأصوات ، وحركات وأشكال (٦٠) ، لأن هذا ” يوحى للإنسان بأفكاره ، ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل أو السماجة القبيحة “ وبهذا ” يجد الإنسان فى نفسه نزوعاً الى الإحسان فى العمل ، وتوخياً للكرامات من العادات “ (٦١) .

وإذا كان هدف الإسلام إدراك جمال الحقيقة المطلقة ، لأنه يخضع الطبيعة ويسخرها للإنسان ، فهو لا يهدف ولا يميل إلى محاكاة الطبيعة والتجسيد ، ونحت الصور والتماثيل ، وخاصة أنه ” قد صح أن الطبيعة مرتبتها دون مرتبة النفس ، تقبل آثارها ، وتمثل بأمرها ، وتكمل بكمالها ، وتعمل

(٥٩) د . حسين مؤنس : المساجد — رقم (٣٧) من سلسلة عالم المعرفة — سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب — الكويت — ربيع أول ١٤٠١ هـ — يناير ١٩٨١ م ، ص ٨ .

(٦٠) أنظر : فاطم : ٢٧ — ٢٨ ، الملك : ٧ .

(٦١) مالك بن نبي : شروط النهضة ، (مرجع سابق) ، ص ٩١ .

على استعمالها، وتكتب بإملاؤها، وترسم بإلقائها، والموسيقى حاصل للنفس ووجود فيها على نوع لطيف وصنف شريف، فالموسيقار إذا صادف طبيعة قابلة، ومادة مستجيبة، وقريحة مواتي وآلة منقادة، أفرغ عليها بتأييد العقل والنفس لبوساً مؤثفاً وتأليفا معجبا، وأعطاهما صورة معشوقة، وحلية مرموقة^(٦٢)، فما دامت الطبيعة مأمورة للإنسان وعقله، فهو لا يهدف ولا يستهدف النسبي ولكنه يهدف المطلق، فالمسلم يميل إلى تمثل صفات الله، ومحاكاة الإلهي، الذي هو فوق الفكر، وفوق الواقع والمادة، وبالتالي يسمو على الطبيعة، ولذا فقيمة الجمال في الإسلام تهتك الواقع للبحث عن المطلق، لتلتقي بالعناية الإلهية في التنسيق والإبداع والحركة والسكون.

وعلى هذا الأساس عنيت التربية بتنمية الإنسان متمتعاً بقدرة خاصة على تذوق الجمال وقيم الجمال الكامنة في الحياة والأشياء، وإعادة تشكيلها بما يتوافق وعقيدته، وفي التعامل والتفاعل في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الفردية، وقد تجلت العبقرية الإسلامية عن طريق التربية^(٦٣) في الفن التجريدي الذي يسمونه الأرابيسك، و"هو فن مضاد للتجسيد كل التضاد، خصم لكل صورة شخصية ولكل ما هو جسم، ولما كان هو نفسه خلوا من كل جسم فإنه يسلب الشيء جسمه مغطياً إياه بثروة هائلة من الزخرفة"^(٦٤).

وقد دربت التربية الإسلامية المتعلمين على كافة مجالات الفن، وكان لكل واحد منها قواعد، كالخط وغيره، وظهرت صناعات فنية مختلفة، منها الجاد، ومنها المرفه والمسلّي، "مثل صناعة"الشعبذة"، التي تعتمد على سرعة الحركة التي تضحك السفهاء وتعجب العقلاء، ومثل "الزفنة"، الذي يعتمد على تحريك الأكثاف والحواجب والرؤوس، وهو أنقص الصناعات

(٦٢) أبو حيان التوحيدى : المقابسات — المطبعة الرحمانية — القاهرة — ١٩٢٩، ص ١٦٤.

(٦٣) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق)، ص ٣٩١، نقله عن: د. عبد الرحمن بدوي: اشبهل

— النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٤٥، ص ١٣٤.

ولا يقوم إلا بدور تكميلي في الغناء كما يقول الفارابي ، ومثل "الكرج" وهو من اللعب المعدة للولائم والأعراس كما يذكر ابن خلدون ، وهو عبارة عن تماثيل خيل خشب مسرجة من الخشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان ويحاكين بها امتطاء الخيول ،^(٦٤)

وبفضل التربية الجمالية ، ظهرت فنون كثيرة ، منها الموسيقى ، وترتيل القرآن ، والخط والنقش والزخرفة ، وجمال المعمار وصناعة الحلوى الدقيقة ، وغيرها . وكان الشعر أبرز عاكس للتربية الجمالية ، وكذلك الأدب ، والمقامات ، وصناعة النسيج والسجاجيد ونقوشها الفاخرة ، وغيرها .

د — الأهداف الاجتماعية: وقد عملت التربية الإسلامية على تنمية الشخصية الاجتماعية بناء على أساس من القيم الاجتماعية ، تكون أساس الضبط الاجتماعي الذي يقوم على "أساس نوعي الضبط الاجتماعي المعروفين لدى علماء الاجتماع . النوع الأول : ضبط اجتماعي داخلي ، ينمي الإسلام في المسلم ، ميزانه القيم والأخلاق الإسلامية التي تشكل ضميره وإيمانه وعقله ، الذي يهديه إلى معرفة الحلال والحرام . والنوع الثاني: ضبط خارجي ، يتمثل في تشريعات الإسلام وعقوباته القانونية فيما يختص بكل أمور الحياة الاجتماعية والمختلفة " .^(٦٥)

وتتبع هذه الأهداف من قيم اجتماعية تنبع أساسا من حاجة الإنسان إلى الارتباط بغيره من الأفراد ، والإسلام يعرض ألوانا من القيم الاجتماعية تتعلق بالأسرة والزواج والعلاقات الأسرية ، والعلاقات بالأسرة الكبيرة ، والعلاقات بالناس ، في المساواة والإخاء ، واحترام الناس ، واعتبار المال ذا وظيفة اجتماعية ، وغير ذلك من القيم الاجتماعية التي تلعب دورا

(٦٤) المرجع السابق ، ص ٤١٩ — ٤٢٠ .

(٦٥) د . محمود السيد سلطان ، د . جعفر صادق اسماعيل : مسار الفكر التربوي عبر العصور — ط ٢

— جامعة الكويت — ١٩٧٧م ، ص ٦٢ .

بالغا فى حياة الناس ، وفى حياة المجتمع ، وذلك فى حين تلعب القيم الفردية دورا بالغاً وهاماً فى هذا النوع من القيم ، إذ أن جميع القيم الفردية تنقلب إلى قيم اجتماعية وخاصة أنه لا تعارض بين الفرد والمجتمع .^(٦٦)

وقد عملت التربية الإسلامية على تنمية الشخصية الاجتماعية عن طريق الوعى الاجتماعى ، والذى عن طريقها تتكون الألفة الجامعة التى "تجمع الشمل وتمنع الذل" ،^(٦٧) وذلك عن طريق التفكير فى العلاقات الاجتماعية ، والوعى بتاريخ الجماعة واستنباط القوانين الاجتماعية ، فالتربية الإسلامية تستخدم كافة الأساليب لتنمية الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية التى ترتبط بالمجتمع عن طريق البر والرفقة والرحمة ، كل ذلك فى إطار العبودية الحققة والتقوى .

هـ — الأهداف الروحية والأخلاقية: وتقصد تعليم آداب الشرع وتعويد المتعلم أداءها السليم ، وفهم روح الإسلام ، بهدف بلوغ مرضاة الله ، والاعتناق من غضبه وعقابه ، وتحقيق العبودية المخلصة لله تعالى ، ويعتبر هذا الهدف سيد نتائج التربية الإسلامية وأعظمها .^(٦٨)

وتتداخل هذه الأهداف مع بقية أهداف التربية الإسلامية ، إذ هى تعتمد على قيم تتداخل مع بقية القيم ، لأنها تتعلق بكل مفاهيم الحياة والإنسان ، ومنطلقات سلوك الإنسان ، إذ هى تتعلق بقضية الإيمان بالله وتوحيده ، باعتباره المثل الأعلى ، وهى تصبح قضية الإيمان ليست مجرد فكرة أدبية ، بل تأخذ معنى الفعالية الفردية والجماعية والمادية ، ومنها يترجم المسلم وجوده فى وحدة أجزاء هذا الكون المتكامل المتماثل ، المطرد

(٦٦) انظر : الإسراء : ٢٢ — ٢٩ ، وانظر الرسالة ، ص ٥٦ .

(٦٧) الماوردى : أدب الدنيا والدين ، (مرجع سابق) ، ص ٨٩ . وانظر ابن خلدون : المقدمة ، ص ١٦٣ .

(٦٨) د . محمد سعيد رمضان البوطي : تجربة التربية الإسلامية فى ميزان الحث — المكتبة الأموية —

دمشق — ١٩٦١ ، ص ٢٥ .

وعلى هذا يصبح الإيمان بالله الأوحد، ذا فعالية إنسانية، إذ يكون المسلم موجهًا عمله لله، مخلصًا قلبه له، متوجهًا له بكلية بالفكر والاعتبار ودوام المراقبة، والإقبال عليه، والاعتماد عليه، ومن ثم تصطبغ كل القيم الأخرى بهذه القيمة، فتنتطق من منطلق الإيمان والتوحيد، ويصبح معني تحقيقها تحقيق كرامة الإنسان وأفضليته التي ميز بها، باعتبارها أفضل ما منح لمخلوق في الكون، ومن ثم يصبح الإيمان وظيفة إنسانية واجتماعية ويصبح خلق الإنسان متفقا مع إيمانه، ويصبح عمل الإنسان، وما رزقه من طبيعة إنسانية متميزة متفردة متفقا مع إيمانه الذي يسمو به ليمثل صفات الله باعتباره المثل الأعلى، إذ أن الله له من الصفات الكثير، ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء^(٧٠)، وذلك من خلال العبودية^(٧١) "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"^(٧٢)، "ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء وإنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وتكليف"^(٧٣).

ويتصل بهذا ويلزمه التزام الأخلاق التي أمر بها الإسلام باعتبار أن "الروح الخلقي منحة من السماء إلى الأرض"^(٧٤)، وكان تقديم الإسلام للقيم الأخلاقية ذا منحى سلوكي، يعتمد على الإرادة البشرية، قائم على التوسط والاعتدال، وميزانها هو الله من ناحيتين: أ — تمثل الأوامر والنواهي الأخلاقية. ب — تمثل أخلاق الله وصفاته، وقيمة هذا في أنه يوجد الوازع النفسى الداخلى الذى يحمى الإنسان من الانحراف، عن الجادة والصلاح،

(٦٩) صابر طعيمه: المعرفة فى منهج القرآن الكريم — دار الجيل — بيروت — (د. ت) ص ٢٨٨.

(٧٠) ابن قيم الجوزية: مفتاح دار السعادة (مرجع سابق)، ص ٣.

(٧١) الداريات: ٥٦.

(٧٢) المرجع الأسبق، ص ٦.

(٧٣) مالك بن نبي: مشكلة الثقافة (مرجع سابق)، ص ١١١.

وبهذا تأخذ العبادة كسلوك قيمة أخلاقية واضحة ومحددة ، وينتقل هذا فى شكل حركة دقيقة إلى حياة المسلم كلها ، والقيمة النهائية هنا هى التقوى ، التى هى جماع كل خير .

ومن هذا المنطلق يقدم الإسلام منهجا أخلاقيا ، يؤكد المسئولية الفردية والاجتماعية ، ويؤكد إنسانية الإنسان ، فلا تنحط به إلى درجة البهيم أو الشيطان ، لأن ” الإنسانية من الإنسان ، ولهذا كانت حقيقتها الانصاف بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم والشیطان الرجيم ^(٧٤) ” ، وهى فى نفس الوقت لا تطلب منه الوصول إلى مرتبة الملائكة التى تفعل ما تؤمر به دون تمرد أو تساؤل ، ولذا فإن القيم الأخلاقية التى أقرها الإسلام فيما يتصل بنفسه أو بربه أو بغيره ، أو بمجتمعه أو بالمجتمع العالمى أو غير ذلك ^(٧٥) إنما تهدف إلى إقامة الإنسان والمجتمع على أساس أخلاقى متين . يصل بالإنسان إلى السكينة و ” الطمأنينة والوقار والسكون الذى ينزله الله على قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف ، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ^(٧٦) ” معتمدا فى ذلك على الحركة التى تعتبر من أهم سمات الإنسان ، وعلى رسوخ الفعل والقيمة كعادة واتجاه فى النفس الإنسانية ، والدافعية الذاتية الداخلية بتمثل الله مراقبا ، وبالتالي تتحقق السكينة التى يرومها الإسلام .

وتأتى اهتمامات التربية من هذا المنطلق ، فتهدف إلى تكوين السلوك الخلقى الكامل وتنميته ، سواء فيما يتعلق بالوازع الداخلى أو الخارجى ، أو بتكوين تصور عنجزاء ، أو غير ذلك ، من مراحل تكوين السلوك الأخلاقى ، ويكاد يجمع المربون المسلمون على أن التربية الروحية

(٧٤) ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين ، (مرجع سابق) ح ٢ ، ص ١٩٧ .

(٧٥) انظر : د . محمد عبدالله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن (مرجع سابق) ، الملاحق .

(٧٦) الغزالي : احياء علوم الدين ، ح ١ ، ص ٢٨٧ .

والأخلاقية هي روح التربية الإسلامية ، وأن ” الوصول إلى الخلق الكامل هو الغرض الحقيقي من التربية “ فالغرض الأساسي من التربية الإسلامية ، تهذيب الخلق ، وتربية الروح ، وكل درس يجب أن يكون درس أخلاق ، وكل معلم يجب أن يراعى الأخلاق ، وكل مؤدب يجب أن يفكر في الأخلاق الدينية قبل أي شيء آخر^(٧٧) ، فقد هدفت التربية إلى ” تنمية أخلاقيات معينة لدى الإنسان ، أي تنمية عادات سليمة تتفق مع الفكرة الإسلامية عن الإنسان ليسير عليها في حياته “^(٧٨) .

ومن دراستنا السابقة ، يمكن القول أن عوامل نجاح الفكرة الإسلامية ، من وسطية وتكامل وشمول ، قامت عليها التربية في أهدافها ، التي جاءت طبقاً لهذه الفكرة ، بحيث هدفت إلى تكوين الذات المسلمة الإيجابية في الحياة وفي شئون المجتمع ، وفي الفكر ، بحيث تكون مبدعة خلاقاً ، ومشاركة في كل شئون المجتمع طبقاً لمعايير وقيم ، وتهتم بأمور مجتمعها بحيث تكون ذاتاً منتجة في أقصى درجات الفعالية الإنتاجية ، وحيث تقتضى خلافة الإنسان في الأرض أن يقوم بعمارتها ، وتحويل العناصر التي تقع تحت يده إلى إنتاج وثروة ، فالتربية الإسلامية تهدف على وجه الحقيقة إلى مساهمة ومشاركة الفرد المسلم بني جنسه في بناء وتعمير الأرض ، وتغيير الواقع الطبيعي بعناصره ، والاجتماعي بمعطياته ، والثقافي بميراثه ، وصنع ثقافة جديدة للمجتمع ، وصنع حياة أفضل دائماً في ضوء المعايير والقيم والأهداف التي جاء بها الإسلام.

وفي هذا راعت الفطرة البشرية والتكوين الإنساني الأساسي ، وجوانبه المتنوعة من مادي ومعنوي وأخلاقي وروحي ، وجمالي ، واجتماعي ، فلا

(٧٧) محمد عطية الأبراشي : التربية الإسلامية . (مرجع سابق) ، ص ٩ .

(٧٨) د . عبد الغني النوري ، د . عبد العزى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية — ط ١ — دار الفكر العربي

— القاهرة — ١٩٧٦ ، ص ١٦٠ .

تري تلك الحواجز بين العقيدة والفكر الإسلامى ، ولا التعارض بين المادة والعقل ولا بين الدين والدنيا ، ومن هنا كانت شمولية الأهداف التربوية ، وذلك الانفتاح العقلي والفكري والاجتماعي على كافة المتغيرات الاجتماعية الحضارية ، مما أنتج فى النهاية شخصية إسلامية متميزة ، وضعت فى قلب التاريخ وفى مجراه فكانت علامة مضيئة فى مسيرة الحضارة .

ثالثاً: وسائل التربية ومناهجها:

قامت على هذه الأهداف وسائل تربوية مختلفة ، وتوفرت المؤسسات التربوية ، وكان لها فلسفتها وطابعها الذى تقوم عليه ، وكانت دار الأرقم بن أبى الأرقم ، أول مؤسسة تربوية فى الإسلام ” بعد نزول الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتكليفه بأعباء الرسالة ومسئولياتها ، وكان المعلم الأول فيها.. هو الرسول الكريم نفسه ، الذى سبق إعداده على مدي الأربعين سنة ، سبقت تكليفه بالرسالة ، وكان المتعلمون الأوائل فيها هم الصفوة المختارة التى سارعت إلى تصديقه والإيمان به ، وكان منهج الدراسة بها آيات القرآن ، ينزل بها الروح الأمين على قلب هذا المعلم^(٧٩) ، وكان ” من هذه الدار ، أول توجيهات الإسلام نحو المعرفة ، والقراءة التى لا بد أن تنتج عن كفاية ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بين أتباعه ليقراً لهم القرآن ، ويشرح لهم ما قد يغمض عليهم ، وكانت ” طريقة التدريس هى الشرح والتوضيح والتفسير والتحليل ، وكانت وسيلة الإيضاح هى القدوة الصالحة ، يضربها هذا المعلم الأعظم ، لتلاميذه العظام^(٨٠) .

(٧٩) د . عبد العني عبود : دراسة مقارنة لتاريخ التربية — طبعة أولى — دار الفكر العربى — القاهرة —

١٩٧٨ ، ص ٢٠٥ .

(٨٠) المرجع السابق ، ص ٢٠٥ .

أ — وكانت الهجرة إلى المدينة إيذاناً ببلوغ مرحلة جديدة فى تاريخ المسلمين ، والتربية الإسلامية ، إذ أنها بداية عهد الدول الإسلامية ، وتطوراً هاماً فى مؤسسات التربية ، فكان المسجد الذي أصبح المؤسسة التربوية الإسلامية التى تلازم المسلمين فى أى مكان منذ ذلك العهد ، واعتبر المسجد " المكان الرئيسى لنشر الثقافة الإسلامية ، وبفضل وظيفة المسجد المتسعة ، إذ هو دار عبادة ومعهد تعليمي ، ودار قضاء ، ومنزل لاستقبال الوفود والسفراء ، وكانت تعقد فيه حلقات العلم ، ويمكن القول أن وظيفة المسجد وظيفه تربوية عامة ، وكان المنهج يدور حول تعليم الناس أمور دينهم ، وعقيدتهم ، وكان يدور حول الأمور العامة للحياة ، فقد كان " علي ابن أبي طالب يصرف جهوده فى المدينة ، لتوجيه نشاط العنصر الناشئ إلى الناحية العملية ، فشرع مع ابن عمه عبدالله بن عباس فى إلقاء محاضرات أسبوعية فى المسجد الجامع فى الفلسفة والمنطق والحديث والبلاغة والفقه ، بينما تفرغ غيرهما إلى إلقاء محاضرات فى شؤون أخرى (٨١) " .

وقد أخذ المسجد هذه المكانة لأن أول مسجد أنشئ فى الإسلام أنشأه رسول الله ﷺ ، وكان المنهج والفكر التربوى فى هذه الفترة هو القرآن ، وذلك لقول الرسول " ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فىمن عنده (٨٢) " ، وكانت هناك طرق لحفظ القرآن ومدارسته ، فقد كان هو المنبع الذي دار حوله الفكر الإسلامى بعد ذلك (٨٣) ، وكذلك الفكر التربوى (٨٤) .

(٨١) عمر أبو النصر : علي وعائشة — دار إحياء الكتب العربية — القاهرة ١٩٤٧ ، ص ٦١ .

(٨٢) الشيخ منصور على ناصف : التاج الجامع للأصول فى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم — طبعة

رابعة — دار الفكر — بيروت — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م — ج ١ ، ص ٦٢ .

(٨٣) انظر ص ٧٦ من الكتاب

(٨٤) انظر ص ٩٤ من الكتاب

وهكذا" اتخذت الجماعة الإسلامية المساجد معاهد للتعليم ، لأن التعليم كان دائما من اختصاص الجماعة ، فلم تكن دولة الخلافة أو دول السلاطين مسئولة عن التعليم ، حتى فى عصر الراشدين ، وإنما كان التعليم من اختصاص الأفراد والجماعة ، فكانت الجماعة تتكفل بمعاش المعلمين ، سواء أكانوا معلمين صغارا يعلمون الصبيان القراءة والكتابة ، ويحفظونهم القرآن ، أو شيوخا أجلاء يقرأون علمهم على طلابهم فى المسجد فى علوم القرآن والحديث واللغة والأدب ،^(٨٥) وهكذا" أصبحت المساجد معاهد للتعليم ، وضمن هذا كفاءة العلماء من ناحية وحرية أهل العلم من ناحية أخرى^(٨٦) .

وانتشرت المساجد بعد ذلك باتساع رقعة الإسلام ، وبدأ تطور يدخل فى وظيفة المسجد ، ومنهجه ، حيث " بدأت علوم أخرى — غير علوم الدين — تفرض نفسها على الدراسة فى المساجد بين سنتين أو أكثر من وفاة المعلم الأعظم ؛ وبدأ فى هذه الفترة المبكرة من التاريخ الإسلامى ، التأثير بالحضارات الأجنبية ، ونقل (عناصرها) إلى عاصمة الخلافة ذاتها^(٨٧) " ومن هذا التاريخ أخذ منهج المسجد يتسع ويضم علوما جديدة ، فرضتها ظروف الحياة وتطور المجتمع الإسلامى ، وبدأت تلك المدرسة تتسع وتضم — إلى معلمها التقليديين — معلمين جددا ، عارفين بتلك العلوم الجديدة ، وقادرين على تعليمها للناس^(٨٨) ، وهكذا" أصبحت الدراسات اللغوية والأدبية تجد طريقها إلى المسجد^(٨٩) ، وكان " العروض أيضا

(٨٥) د . حسين مؤنس : المساجد ، (مرجع سابق) ، ص ٣٥ .

(٨٦) المرجع السابق ، ص ٣٧ .

(٨٧) د . عبد الغنى عيود : دراسة مقارنة (مرجع سابق) ، ص ٢١٠ .

(٨٨) المرجع السابق ، ص ٢١١ .

(٨٩) د . أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية — رقم (٤) من موسوعة النظم والحضارة الإسلامية —

طبعة رابعة — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٧٣ ، ص ١١١ .

يُدرس بالمسجد“ وكذلك ”درس فى المساجد الطب والميقات“^(٩٠) .

(ب) الكتاب ، وكان مؤسسة تربوية قائمة اتسع وانتشر بعد تعقد الدراسات فى المساجد ، وارتفع مستواها بحيث احتاج المسلمون إلى مؤسسة خاصة تتعهد النشء وتعددهم للدراسة بالمساجد ، حيث أصبحت هذه من نوع الدراسات العليا المتقدمة ، وكان أن انتشر الكتاب ، وأصبح المكان الرئيسى لتعليم الصبيان ، واستمتع بمكانة كبيرة من الأهمية فى الحياة الإسلامية ، لأنه مركز تعليم الأطفال القرآن ، ولأن تعليم القرآن كان أمراً على قدر عظيم من الخطورة ، فقد كان العلماء يرونه فرضاً من فروض الكفاية^(٩١) .

وتحمل الكتاب مسئوليته وأصبح المؤسسة الشعبية لتعليم الصبيان ، وانتشر بشكل واسع ، بحيث كان كثيراً فى المدن ولا تخلو منه قرية ، وكان ”منهجه يدور حول القرآن وحفظه وتعليم مبادئ الإسلام ، ورواية الشعر ، والتدريب على القراءة والكتابة ، مع تحصيل شئ من الأخبار وأولويات الحساب“^(٩٢) . وعرف الاختلاف فى مناهجه ، طبقاً لاختلاف البيئات الإسلامية^(٩٣) ، إلا أنه كان يدور أساساً حول تحفيظ القرآن الذى كان المرتكز فى منهج الكتاب استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم »خيركم من تعلم القرآن وعلمه“^(٩٤) . وإلى جانب القرآن وجدت القراءة والكتابة ، وبعض المهارات اللازمة كالسباحة والرمية ، وتدريبهم على العبادات ، وتعليمهم الآداب والعادات الحميدة . ومع تقدم الزمن ،

(٩٠) المرجع السابق ، ص ١٩٦ .

(٩١) د . عبدالله عبد الدايم ، (مرجع سابق) ص ١٤٦ .

(٩٢) د . كمال البازجي ، (مرجع سابق) ص ٧١ .

(٩٣) انظر : ابن حلدون : المقدمة ، ص ٥٠٥ ، وللتوسع انظر : د . أحمد شلبى : تاريخ التربية الإسلامية ،

ص ٤٤ ، ٤٥ .

(٩٤) الامام المنذرى : الترغيب والترهيب (مرجع سابق) ، ج ١ ، ص ٢٠٥ .

أضيفت أصول وقواعد اللغة ، والأنساب والشعر والحساب إلى جانب ما سبق^(٩٥).

وقد انتشرت هذه الكتابات وأصبحت المؤسسة الخاصة بالتعليم الابتدائي ، التي تقوم علي تعليم أبناء عامة الشعب .

(ج) المدرسة: وظهرت كتلبية لحاجات المجتمع وكوسيلة تمخض عنها الفكر التربوي لمواجهة ظروف المجتمع ، وقد أشرفت الدولة عليها ، وخاصة أنها اهتمت الى جانب التعليم بأغراض سياسية ومذهبية ، بمعنى أن المدرسة أصبحت أداة من أدوات الدولة في ترويض مذهبها وسياستها ، والمهم أن هذه المدارس كانت الدراسة فيها " رسمية " تسير وفق لوائح وقوانين شبيهة بتلك التي نعرفها اليوم ، أخذت بالتنظيم كل شيء فيها ، حضور التلاميذ وانصرافهم ، البرامج التعليمية ، هيئة التدريس ، المكتبة ، الإجازات العلمية ، أي أن هذه القوانين لم تترك شيئا من نظم الدراسة ، إلا تناولته بالتنظيم والتنسيق^(٩٦) ، هذا إلى جانب تخصيص أموال كثيرة لإنشاء المدارس وإيجاد معلمين لها ، وصرف مرتبات للطلاب ، وبالتالي أصبحت المدرسة خاضعة للدولة ورعايتها ، ولم تختلف هذه المدارس عن المساجد ، " إلا أنها كانت أكمل وأوفى بأغراض الدراسة المتصلة بها ، ولسكني الطلاب المنقطعين إلى العلم ، على أنه كان للمدرسة غرض رئيسي هو تدريس الفقه وفق واحد من المذاهب السنية الأربعة بطريقه تستدعي انقطاع الطلاب للدرس وتفرغ المدرسين للعمل ، حيث كانت ترتب لهم أجور ثابتة^(٩٧) ، وإلى جانب المدرسة ، وجدت دور الكتب ، فكان هناك بيت الحكمة في بغداد ، ودار الحكمة في مصر ، وكذلك في بلاد الأندلس ، وهناك دور كتب كثيرة في

(٩٥) راجع حسن إبراهيم عبد العال : أصول تربية الطفل في الإسلام (مرجع سابق) ص ٣٧١ ، ٣٧٢ .

(٩٦) عز الدين عباس : التعليم في الإسلام — الرائد — مجلة المعلمين — السنة السابعة — العدد الخامس

— مارس ١٩٦٢م ، ص ١٦ .

(٩٧) د . عبـالله عبد الدايم (مرجع سابق) ، ص ١٥٥ .

جهات متفرقة من العالم الإسلامى ، وكان الغرض منها تسهيل الدراسة وتيسير شئون التأليف والترجمة ، وكانت لها مناهجها ودورها فى عملية التربية ، إلا أن مناهجها كانت تختلف عن غيرها ، فقد كانت تمثل مرحلة التعليم العالى ، حيث كانت مراكز علمية ” يلتقى فيها العلماء والباحثون للقراءة والدرس ، وطالما عقدت فيها المناظرات والمناقشات^(٩٨) ، وكانت من أحسن مراكز التعليم ، وما يتبعه من مناقشات ومحاورات ، وقد ” كان فى تلك الدور حُجَر للاطلاع ، وحجر للنسخ ، وقاعات للمحاضرات وحلقات للدراسة^(٩٩) ، وكانت موقعا للعلماء والباحثين^(١٠٠) . حيث كان فيها كتب وأدوات للتعليم .

(د) هذا إلى جانب القصور ومنازل العلماء والصالونات الأدبية ، وحوانيت الوراقين^(١٠١) ، والخوانق والربط والزوايا^(١٠٢) وكان فيها معلمون يلقون دروسا فى الفقه واللغة العربية والتصوف والحديث ، وكذلك كانت البيمارستانات مكانا لتعليم الطب ، وكانت تعقد فيها حلقات لتدريس الطب^(١٠٣) .

وهكذا كانت هذه المؤسسات التربوية متمشية مع الحاجات الاجتماعية ، وكانت مناهجها تلبي الحاجات التربوية للمجتمع المسلم الجديده والمستحدثة ، وقد كانت مناهجها تقوم على مبادئ هامة ، نجدها واضحة فى كتابات التربويين المسلمين .

(٩٨) المرجع السابق ، ص ١٥٩ .

(٩٩) محمد عطية الابراشي : التربية الإسلامية وفلاسفتها — طبعة ثانية — مطبعة عيسى البابي الحلبي —

القاهرة — ١٩٦٦م ، ص ١٠٨ .

(١٠٠) انظر : آدم مزر : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى (ترجمة محمد عبد الهادى أبوريدة)

(— طبعة ثانية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٣٦٧هـ — ١٩٤٨ — ج ١ ص ٢٤٥ .

(١٠١) انظر : أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٥٨ — ٩٦ .

(١٠٢) راجع : العزيزي (تقى الدين أحمد بن علي) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار — دار التحرير

للطب والنشر — القاهرة ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ .

(١٠٣) راجع عبدالله عبد المليم (مرجع سابق) ، ص ١٦٣ .

رابعاً : المبادئ العامة للمناهج :

تمتث مبادئ اختيار المناهج وتدريسها مع أهداف التربية ، طبقاً لقيمتها التي تدرس من أجلها ، وهى كما يلي :

١ — قيمة المادة من الناحية الدينية : وذلك على اعتبار أن العلوم الدينية هي أشرف العلوم ، وباعتبار أن " العلم المدني بوحى من روح الإسلام ذاته ... لا يقل عن هذا العلم الدينى شرفاً " ، وإن كانت العلوم المدنية قد اتسعت بعد انتشار الإسلام ، واحتاج المسلمون إلى فهم الدين أكثر ، يصور ذلك حاجى خليفة " ثم إن الملة الإسلامية كما اتسع ملكها ودرست علم الأولين بنبوتها وكتبها صيروا علومهم الشرعية صناعة بعد أن كانت ند فحدثت فيها الملكات وتشوفوا إلى علوم الأمم فنقلوها بالترجمة إلى علمهم وبقيت تلك الدفاتر التى بلغتهم الأعجمية نسيا منسيا وأصبحت العلوم كلها بلغة العرب ، واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية فى لسانهم دون ما سواه من الألسن لدروسها وذهاب العناية بها " (١٠٥) ، ومن هنا كان من الضروري الإلمام بالعربية لفهم الدين ، واستنباط الأحكام الشرعية ، ويتعلق بهذا العلوم الأدبية وغيرها مما يتعلق بفهم الدين .

وما كان ذلك إلا لأن الدين كان نظام الحياة منظماً لعلائقها ووشائجها ، يرد على الاستفسارات المختلفة التى تثيرها العقول ، ومن ثم كانت قيمة المادة الدراسية تقاس بمدى خدمتها للهدف الدينى الأسمى ، ومن خلال هذه الغاية نظر مربو المسلمين إلى بعض العلوم الأخرى ، فهى عندهم ذات قيمة بقدر ما تؤدي إلى خدمة الهدف الأول ، نعى الهدف الدينى ، وقد اعتبر كثير من العلماء المسلمين دراسة أكثر العلوم ، دينية أو فلسفة ، تؤدي إلى

(١٠٤) د . عبد الغنى عيود : دراسة مقارنة (مرجع سابق) ، ص ٢٥٣ .

(١٠٥) حاجى خليفة (مصطفى بن عبد الله) — كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، منشورات مكتبة

المثنى — بغداد — (بدون تاريخ) ، ص ٥٤ ، ٥٥ .

تحقيق الغاية الروحية والخلقية فانكبوا على دراستها لهذا الغرض^(١٠٦) .

ولكن لا يفهم من هذا الفصل بين أمور الدين والدنيا ، فلم يكن هذا الفصل موجودا ، بل أخذ العلماء بعين الاعتبار ، أمور الحياة الدنيا والآخرة في آن واحد ، فهذا الماوردي مثلا يضع كتاب ”أدب الدنيا والدين“ دلالة على الجمع بينهما ، كما يبدو من الاسم ، حتى الصوفية لم يهملوا هذا ، فقد جمعوا بين الدين والدنيا ، كما عند الغزالي وغيره من الصوفية السلفيين .

ويظهر هذا جليا في أنه لم يعرف أبدا ما يسمى برجل الدين . « فكل عالم رجل دين ودنيا ، يأخذ من العلوم المختلفة بأوفر قسط . فهذا شيخ الطب بالديار المصرية ابن النفيس (ت ٦٨٧ هـ — ١٢٨٨ م) له عدة مؤلفات في علوم الطب والفقه والأصول والحديث والعربية والمنطق وتلميذه المفضل ابن هبة الله الأسنائي اشتغل أولا بالفقه والأصول ثم عني بالمعقولات فغلب عليه الطب والحكمة والمنطق^(١٠٧) » وغيرها أمثلة كثيرة ، ويظهر هذا في الحياة نفسها حيث يبدو أنه لا انفصال بين التعليم الديني والدنيوي ، فقد كانت الحرف والصناعات المختلفة تستقبل أبناءها من خريجي الكتاتيب ، بل كان الصبيان بعد انتهائهم من تعليمهم يشتغلون مع آبائهم في الزراعة في الريف ، أو ببعض الحرف والصناعات في المدن حيث كان المجال لاكتساب المهنة عن طريق الممارسة العملية^(١٠٨) .

وهكذا فإن الدين باعتباره نظاما للحياة ، أصبح موجها للنظر إلى المناهج من خلال هذا المنظور الديني ، ومدي قيمة المادة الدراسية ومدي

(١٠٦) د . عبد الله عبد الدايم (مرجع سابق) ، ص ٢١١ .

(١٠٧) على سالم إبراهيم التهامي : نظام التربية في عصر دولة المماليك في مصر — رسالة ماجستير غير منشورة — كلية التربية بعلطنا ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م ، ص ١٦٠ .

(108) Dodge, Bayard : Muslim Education in medieval times, The middle East Institute, washington, D .

C . 1962, P 5 .

إفادتها فى فهم الدين ، وفهم نظام الحياة ، ومدى تمشيها مع هذا النظام .

٢ - قيمة المادة من حيث صفتها التدريبية : وذلك لما تؤديه المادة من أثر فى تكوين ملكات ينتقل أثرها إلى مواد أخرى ، فالقيمة التدريبية للأدب واضحة ، حيث إنه يؤدى إلى صقل العقل وإذكاء اللسان ، مما يؤدى إلى فهم مواد أخرى ، وهكذا الحساب أيضا ، « ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بها ، لأنها معارف متضمنة وبراهين منتظمة فينشأ عنها فى الغالب عقل مضىء درب على الصواب ، وقد يقال : من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول مرة يغلب عليه الصدق ، لما فى الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس فيصير ذلك خلقا ، ويتعود الصدق ويلزمه مذهبها »^(١٠٩) ذلك لأن العلوم يمكن أن تكون غير بيّنة بنفسها لكن يجب تسليمتها ، ومن شأنها أن تبين فى علم آخر وهي مسائل بالنسبة إلى ذلك العلم الآخر^(١١٠) . ومعنى هذا أن بعض العلوم كان يدرس لفائدة منه تحصل فى علم آخر .

٣ - قيمة المادة الثقيفية الذاتية : وإذا كان المسلمون قد عرفوا العلم من أجل المنفعة ، فقد عرفوه أيضا لوجه العلم ولوجه الله تعالى « والعلم ألد الأشياء وأفضلها ، وشرف الشئ إما لذاته أو لغيره ، والعلم حائز الشرفين جميعا لأنه لذيد فى نفسه فيطلب لذاته ولذيد لغيره فيطلب لأجله ، أما الأول فلا يخفى على أهله أن لا لذة فوقها لأنها لذة روحانية ، وهى اللذة المحضة ، وأما اللذة الجسمانية فهى دفع الألم فى الحقيقة ، كما أن لذة الأكل دفع ألم الجوع ، ولذة الجماع دفع ألم الامتلاء ، بخلاف اللذة الروحانية فإنها ألد وأشهى من اللذائذ الجسمانية ... سيما إذا كانت الفكرة فى حقائق الملكوت وأسرار اللاهوت ، ومن لذته النابعة لمعرفة أنه لا يقبل العزل والنصب ، مع دوامه لا مزاحمة فيه لأحد ، لأن المعلومات متسعة

(١٠٩) ابن خلدون (مرجع سابق) ، ص ٤٥٦ .

(١١٠) حاجي خليفة (مرجع سابق) ، ص ٩ .

مزيدة بكثره الشركاء^(١١١) » والإنسان إنما فضل بفضيلة العلم ، « وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلا منه ، وأقوى بطشا وأكثر جماعا وأولادا وأطول أعمارا ، وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه ، فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهى الحيوانية المحضة ، فلا يبقى فيه فضل عليهم ، بل قد يبقى شرا منهم^(١١٢) » وحاجة الإنسان « إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء فى اليوم مرة أو مرتين ، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه يحتاج إلى أن يكون مصاحبا لإيمان ومحكمة فإن فارقه الإيمان أو الحكمة فى نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم ، فالحاجة إليه فوق الطعام والشراب^(١١٣) » وإذا كانت « فضيلة الشئ وشرفه يظهر تارة من عموم منفعتة وتارة من شدة الحاجة إليه ، وعدم الاستغناء عنه ، وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة بحصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا وملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة ، وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته وإفضائه من أجل المطالب ... ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم^(١١٤) » .

والظاهر من أقوال المسلمين ، أن للعلم قيمة تثقيفية كبرى فى حياة الإنسان ، ولا يقصد به فقط ما يعطيه من نفع ، بل أيضا لما فيه من لذة وقيمة المادة التى تدرس وتختار إنما كانت تخضع لهذا المعيار ..

٤ — قيمة المادة النفعية : وبقدر الاهتمام بالنواحي السابقة ، يهتم المربون المسلمون بالنواحي المادية النفعية فى مواد المنهج ، وتتوفر المناهج

(١١١) المرجع السابق ، ص ١٩ ، ٢٠ .

(١١٢) ابن قيم الجوزية : مفتاح دار السعادة (مرجع سابق) ، ص ٨٢ .

(١١٣) المرجع السابق ، ص ٨٩ .

(١١٤) المرجع السابق ، ص ٩٣ .

على تكوين وتنمية الإنسان من هذه الناحية ، إلا أنهم لم يهتموا أبداً بالناحية الأخرى ، فهذا ابن خلدون يذكر أن « الصنائع أبداً يحصل عنها وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكة ، فلماذا كانت الملكة فى التجربة تفيد عقلا ، والحضارة الكاملة تفيد عقلا ، لأنها مجتمعة من صنائع فى شأن تدبير المنزل ، ومعاشرة أبناء الجنس ، وتحصيل الآداب فى مخالطتهم ، ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها وشرائطها ، وهذه كلها قوانين تنظم علومها فيحصل منها زيادة عقل^(١١٥) » ويقول « اعلم أن الصناعة هى ملكة فى أمر عمل فكرى ، وبكونه عمليا هو جسماني محسوس ، والأصول الجسمانية فنقلها بالمباشرة أو بعرب لها وأكمل ، لأن المباشرة فى الأحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة » ، « ثم أن الصنائع منها البسيط ومنها المركب والبسيط هو الذى يختص بالضروريات ، والمركب يكون للكماليات ، والمتقدم منها فى التعليم هو البسيط لبساطته أولا ولأنه مختص بالضرورى الذى تتوفر الدواعي على نقله ، فيكون سابقا فى التعليم ، ويكون تعليمه لذلك فائضا ، ولا يزال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى العقل بالاستنباط شيئا فشيئا على التدرج حتى تكمل »^(١١٦) .

يتضح من هذا النظرة النفعية التى نُظِرَ بها إلى المناهج ، فهى لابد أن تكسب الإنسان صنعة يعيش بها فى حياته ، وهذا يعكس التوازن الدقيق فى الأهداف التربوية التى دار المنهج حولها ، فليس الأمر قاصرا على المجردات والمعنويات فقط ، بل امتد إلى نشاط الإنسان المادى الذى يتعامل فيه مع الأشياء ، وهو ما يطلق عليه ابن خلدون الصنائع . وكل هذا مستمد أساسا من حقيقة الوحي ومن سلم القيم الإسلامية الأصلية ، فهو يعكس المبادئ والمعطيات الإسلامية الصحيحة فى هذا المجال ، فالآراء التربوية التى رأيناها ، والتى دارت حول المنهج ، إنما هى فكر تربوي إسلامي صحيح عكس الإسلام ومميزاته .

(١١٥) ابن خلدون (مرجع سابق) ، ص ٣٨٩ .

(١١٦) المرجع السابق ، ص ٣٦٠ .

خامسا — طريقة التدريس : تعتبر الطريقة جزءا من المنهج مكملة لوظيفته ، فهو الوسيلة التي يصبح بها التدريس فعلا ، ولم تكن طريقة التدريس واحدة فقد تنوعت ، فمنها الحفظ والتلقين ، ولا سيما فى تعليم القرآن . والحديث ، والشعر ، ومنها ما يتعلق بتعليم القراءة والكتابة ، وقد بين المسلمون موانع فهم الكلام والكتابة^(١١٧) ، وفى الحساب ، وفى جميع مناهج العلوم ، وجملة الأمر فى هذا أن طريقة التدريس تعتمد على ما يلى :

١ — التدرج : يقول ابن خلدون : « اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا ، وقليلًا قليلًا ، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هى أصول ذلك الباب ، ويقرب له فى شرحها على سبيل الإجمال ويُراعى فى ذلك مدة عقله واستعداده لقبول مايرد عليه ، حتى ينتهي إلى آخر الفن ، وعند ذلك يحصل له ملكة فى ذلك العلم . إلا أنها جزئية وضعيفة ، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله . ثم يرجع إلى الفن ثانية فيرفعه فى التلقين عن تلك الرغبة إلى أعلى منها ويستوفى الشرح والبيان ، ويخرج عن الإجمال ، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته . ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا معلقا إلا وضحاه وفتح له مقفله ، فيخلص من الفن وقد استولي على ملكته ، هذا وجه التعليم المفيد^(١١٨) »
ومعنى هذا أنه لا بد من توافر شروط معينة :

- ١ — ألا يقدم للمتعلم المسائل الصعبة فى بداية عهده بالعلم ، بل يلقي إليه فى إجمال .
- ٢ — تعليم البسيط أولا ، ثم التدرج ، فالتكرار يسير المتعلم نحو المعقد ، وبالتكرار يفهم .

(١١٧) انظر : أدب الدنيا والدين (مرجع سابق) ، ص ٣٣ — ٣٥ .

(١١٨) ابن خلدون (مرجع سابق) ، ص ٥٠٢ .

٣ — لابد من التشويق إلى الدرس والعلم .

٤ — توفير شروط معينة ليتم التعليم على أتم وجه .

« وأما الشروط التي يتوفر بها علم الطالب وينتهي معها كمال الراغب مع ما يلاحظ من التوفيق ، ويمد به من المعونة فتسعة شروط :

الأول : العقل الذى يدرك به حقائق الأمور ، **والثاني :** الفطنة التى يتصور بها غوامض العلوم ، **الثالث :** الذكاء الذى يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه . **الرابع :** الشهوة التى يدوم بها الطلب ولا يسرع إليه الملل . **الخامس :** الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب . **السادس :** الفراغ الذى يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار . **السابع :** عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض . **الثامن :** طول العمر واتساع المدة لىنتهى بالاستكثار إلى مراتب الكمال . **التاسع :** الظفر بعالم سمح بعلمه . مشتاق فى تعليمه . فإذا استكمل هذه الشروط التسعة فهو أسعد طالب وأنجح متعلم ^(١١٩) » .

وواضح أن المفكرين المسلمين اشترطوا شروطاً ، ليس لها بالضرورة أن تتحقق كلها دفعة واحدة ، بل يمكن أن تكتمل واحدة بعد الأخرى وذلك تطورا وتدرجا مع حال المتعلم ، مما يجعلنا ندرك بطريقة واضحة مبدأ التدرج فى التعليم ، فالعقل والنطق والذكاء والشوق والتشويق إلى المادة العلمية ، كلها شروط يكملها العالم السمع ، أما الاكتفاء بمادة ، والفراغ وعدم القواطع ، وطول العمر ، فهذه عوامل وشروط مساعدة لإحداث عملية التدرج فى التعليم .

(١١٩) الماوردي : (مرجع سابق) ، ص ٣٦ . وانظر : محمد بن إبراهيم بن سعد الله (ابن جماعة) : تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم — نشر السيد محمد هاشم الندوي — دار الكتب العلمية — بيروت — ١٣٥٤ هـ — ص ٢٣ وما بعدها .

٢ — مراعاة الفروق الفردية : يقول الماوردي : « اعلم أن المتعلم ضربان مستدعى وطالب ، فأما المستدعى إلى العلم فهو من استدعاه العالم إلى التعليم ، لما ظهر له من جودة ذكائه وبأن له من قوة خاطره ، فإذا وافق استدعاء العالم شهوة المتعلم ، كانت نتيجهها درك النجباء وظفر السعداء ، لأن العالم باستدعائه متوفر والمتعلم بشهوته وذكائه مستكثر ، وأما طالب العلم لداع يدعوه وباعث يحدوه فإن كان الداعي دينيا ، وكان المتعلم فطنا ذكيا وجب على العالم أن يكون عليه مقبلا وعلى تعليمه متوفرا ، لا يخفى عليه مكنونا ولا يطوي عنه مخزونا ، وإن كان بليدا بعيد الفطنة فيبغى ألا يمنع من العسير فيحرم ، ولا يحمل عليه بالكثير فيظلم ولا يجعل بلادته ذريعة لحرمانه ، فإن الشهوة باعثة والصبر مؤثر^(١٢) » والملاحظ أن الماوردي في نصه هذا يجعل هناك اعتبارين رئيسيين هما : (١) الدافعية للتعليم . (٢) القابلية للتعليم : فإذا ما وجدت الدافعية يجب أن يراها المعلم ، ذلك كي يشبع شوق المتعلم للعلم ، وفي كل الأحوال لابد من إثارة الدافعية لكي تحدث القابلية للتعليم . ومن أجل هذا فهو يقرر أنه لابد أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم ، « ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه ما يتحمله بذكائه ، أو يضعف عنه ببلاذته ، فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم » .. « وإذا كان العالم في توسم المتعلمين بهذه الصفة ، وكان بقدر استحقاقهم خبيرا لم يضع له عناء ولم يخب على يديه صاحب ، وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم كانوا وإياه في عناء مكذ وتعب غير مجد لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكي محتاج إلى الزيادة ، وبليد يكتفى بالقليل ، فيعجز الذكي منه

(١٢٠) الماوردي : (مرجع سابق) ، ص ٤٥ ، وانظر ابن جماعة (مرجع سابق) ، ص ٨٧ ، وانظر : الزرنوجي : تعليم المتعلم ، استانبول ، ١٢٩٢ هـ ، ص ١٥ .

ويعجز البليد عنه ومن تردد أصحابه بين عجز وضجر ملوه وملهم^(١٢١) .

وعلى هذا الأساس يرى ابن خلدون أنه « لا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكتب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئاً كان أو منتهياً ، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعين من أوله إلى آخره ، ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره^(١٢٢) » ولا ينبغي للمعلم أن يطول « على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها ، لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره ، وإذا تنوسى الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه » ... وينبغي على المعلم ألا يخلط « على المتعلم علمين معا ، فإنه حيثئذ قل أن يظفر بواحد منهما ، لما فيه من تقسيم البال ، والغرامة على كل واحد منهما إلى تفهم الآخر فيستغلطان معا ويستصعبان ، ويعود منهما بالخيبة ، وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرًا عليه ، فربما كان ذلك أجدر بتحصيله^(١٢٣) » .

والغزالي أيضا يدعو إلى نفس الفكرة ، فيذكر في بيان وظائف المرشد المعلم :

١ — الشفقة على المتعلمين ، وأن يجريهم مجرى بنيه ، قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم « إنما أنا لكم مثل الوالد لولده^(١٢٤) » .

٢ — « أن لا يدع من نصح المتعلم شيئا ، وذلك بأن يمنعه من التصدي

(١٢١) ابن خلدون (مرجع سابق) ، ص ٥٠٢ — ٥٠٣ .

(١٢٢) المرجع السابق ، ص ٥٠٣ .

(١٢٣) المرجع السابق ، ص ٥٠٣ .

(١٢٤) الغزالي : إحياء علوم الدين (مرجع سابق) ، ج ١ ، ص ٩٣ .

لرتبة قبل استحقاقها ، والتشاكل بعلم خفى قبل الفراغ من
الجللي^(١٢٥) . .

٣ — « أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح فى نفس المتعلم العلوم
التي وزاءه »^(١٢٦) .

٤ — « أن يقتصر بالمتعلم على قدر نهجه ، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه
عقله ، فينفره أو يخبط عليه عقله ، اقتداء فى ذلك بسيد البشر صلى
الله عليه وسلم ، حيث قال « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس
منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم » فليث إليه الحقيقة إذا علم
أنه يستقل بفهمها ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ما أحد يحدث
قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم »^(١٢٧) .

٥ — « أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقي إليه الجللي اللائق به ، ولا يذكر
له أن وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه ، فإن ذلك يفتر رغبته فى
الجللي ، ويشوش عليه قلبه ، ويوهم إليه البخل به عنه ، إذ يظن كل
أحد أنه أهل لكل علم دقيق »^(١٢٨) .

وقريب من هذا ما ذهب إليه ابن جماعة^(١٢٩) . وهذه الآراء جميعاً ،
تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين ، كما سبق أن رأينا ، وسند المرين
فى هذا المجال : « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب
أرضاً ، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبت الكلاً والعشب الكثير ،
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا
وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت
كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم

(١٢٥) المرجع السابق ، ص ٩٤ .

(١٢٦) ، (١٢٧) المرجع السابق ، ص ٩٦ .

(١٢٨) المرجع السابق ، ص ٩٨ .

(١٢٩) انظر : ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم (مرجع سابق) ، ص ٣٣ — ٣٨ ، ٥١ — ٦٠ .

ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به^(١٣٠) .

٣ — استخدام الثواب والعقاب : وقد اهتم المربون المسلمون بهذه القضية التى بنيت أساسا على الترغيب والترهيب ، وهذه القضية نجدها عند ابن خلدون وسواه من مفكرى المسلمين ، فابن خلدون يقول : « إن إرهاب الجسد فى التعليم مضر بالمتعلم سيما فى أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة . ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر ، وضيق على النفس فى انبساطها ، وذهب بنشاطها ، ودعاه إلى الكسل ، وحمل على الكذب والخبث ، وهو التظاهر بغير ما فى ضميره خوفا من انبساط الأيدى بالقهر عليه ، وعلمه المكر والخديعة لذلك . وصارت له عادة وخلقا . وفسدت معانى الإنسانية التى له من حيث الاجتماع والتمرن وهى الحماية والمدافعة عن نفسه ومنزله ، وصار عيالا على غيره فى ذلك ، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل ، فانتقضت من غايتها ومدى إنسانيتها ، فارتكس وعاد فى أسفل السافلين^(١٣١) . » ويذهب ابن سحنون فى رسالته هذا المذهب ، ويعقد جزءا من رسالته عن « ما جاء فى الأدب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز » يقول فى هذا إن ضرب المعلم للمتعلم شر لأنه « يضربهم إذا غضب ، وليس على منافعهم » ولكن « لا بأس أن يضربهم على منافعهم » ، ويحدد حدود الضرب فيقول : « ولا يجاوز بالأدب ثلاثا إلا أن يأذن الأب فى أكثر من ذلك إذا آذى أحدا ، ويؤدبهم على اللعب والبطالة ، ولا يجاوز بالأدب عشرة^(١٣٢) » وهذا ما ذهب إليه ابن الأخوة^(١٣٣) ، والغزالي حين يقول فى

(١٣٠) رواه البخارى ومسلم : الترغيب والترهيب (مرجع سابق) ج ١ ، ص ٥٧ .

(١٣١) ابن خلدون (مرجع سابق) ، ص ٥٠٨ .

(١٣٢) محمد بن سحنون : كتاب آداب المعلمين — رقم (١) من تحقيقات حسن حسنى عبد الوهاب — مراجعة

وتعليقات محمد العروسى المطبوع — تونس ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ٨٩ .

(١٣٣) راجع (ابن الأخوة) محمد بن محمد القرشى : معالم القرية فى أحكام الحبة — (تحقيق محمد محمود

شعبان ، صديق أحمد عيسى المطبوع) — الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦ ، ص ٢٦١ .

وظيفة المعلم « أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ، ولا يصرح ، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ ، فإن التصريح يهتك حجاب الهبة ويورث الجرأة على الهموم بالخلاف ، ويهيج الحرص على الإصرار^(١٣٤) » .

ومعنى هذا أن مبدأ العقوبة مقرر ، ولكن لا بد أن يكون المعلم سمحا ، ورفيقا ورحيما « فإنما هو لهم عوض عن آبائهم ، فكونه عبّوسا أبدا من الفظاظاة الممقوتة ، ويستأنس الصبية بها فيجرعون عليه ، ولكنه إذا استعملها عند استئصالهم الأدب ، صارت دلالة على وقوع الأدب بهم ، فلم يأنسوا إليها ، فيكون فيها إذا استعملت أدبا لهم فى بعض الأحيان ، دون الضرب ، وفى بعض الأحيان ، يوقع الضرب معها ، بقدر الاستئصال الواجب فى ذلك الجرم^(١٣٥) » .

وبناء على ما سبق ، تبدأ العقوبة من الوعظ أو الكلمة الحسنة ، التى يمكن أن تُصلِّح حال المتعلم ، فإذا لم يجد هذا الأسلوب استخدم الأسلوب الثانى وهو الهجران أو الإخافة الأدبية ، وتمثل فى التفرّيع والعزل والتهديد ، فإذا لم تفلح هذه الوسيلة ، لجأ المعلم إلى الوسيلة الأخيرة وهى الضرب ، باعتبارها ليست مُصلحة فحسب ، بل باعتبارها عقوبة رادعة زاجرة ، بشرط أن يكون هذا الضرب غير مبرح لمصلحة المتعلم وسياسة ورياضة .

أما الثواب فمنه ما هو مادي ، ومنه ما هو معنوي ، وقد وجد الأسلوبان فى التربية الإسلامية ، حيث نجد منها جزاءات مادية وأخرى معنوية ، وبهذه الطريقة^{سبيل} كان للمربين المسلمين فلسفة فى الثواب والعقاب ، تستخدم مع طرق التربية ، بل طريقة من الطرق لتقويم

(١٣٤) الفزالي (مرجع سابق) ، مجلد ج ١ ، ص ٩٥ .

(١٣٥) (القاسي) أبو الحسن بن محمد بن خلف : الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين (ملحقة بكتاب التربية فى الاسلام لأحمد فؤاد الأهواني) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٨ ، ص ٣١٣ .

المتعلمين ، وتكاملت مع بقية الطرق الأخرى فى سبيل تحقيق الهدف التربوي .

وفى ضوء هذا استخدمت كافة الأساليب التربوية ، والطرق التدريسية ، كالمناظرة والمناقشة والحوار والموعظة والقصص ، وضرب الأمثال ، والترغيب والترهيب ، وغرس العادات أو إزالتها ، وإفراغ الطاقة والجهد ، واستخدام الأحداث الجارية ، ولكن فى تكامل ، وصولا للهدف العام والخاص من التربية الإسلامية ، كل ذلك فى إطار القرآن والسنة الشريفة للذين حوىا المبادئ الأولية فقط ، وكان الاجتهاد هو المكمل .

سادسا : سمات الفكر التربوى الإسلامى :

رأينا كيف أن الفكر التربوي العربي الإسلامى كانت له تجلياته الواضحة والمميزة والدقيقة ، وكانت له ابتكاراته وتجديداته ، وهو امتداد للفكر الإسلامى فى عمومه ، مما جعل له سمات وخصائص بارزة مميزة ، ويمكن ملاحظة هذه السمات فيما يلى :

١ - الشمول والتكامل : يتسع الفكر التربوى الإسلامى ، ليشمل كل جوانب الإنسان ، حيث استوعب حياة الإنسان ، فى علاقاته الممكنة بين الإنسان وغيره من الأشياء. والإنسان ، بل وفى علاقته بنفسه من أَدَقِّها وأضخمها ، ثم فى كل لحظة من لحظات حياته ، ويتناول إعدادة للحياة ، مثلما يعده لما بعد الموت ، فهو لا يتناول مجموعة عناصر منعزلة عن بعضها البعض ، أو منفصلة ، بل يتناولها فى شمول دقيق ، ليربط بين الإنسان ومحيطه المادي والمعنوي ، « وهذا الترابط ينتج عنه تكامل وتفاعل بين عناصر الوجود ، وهو من أعظم أسرار الخليفة »^(١٣٦) ثم هو يتناول الإنسان فردا وجماعة .

(١٣٦) د. محمد فاضل الجمال : نحو تربية مؤمنة (مرجع سابق) ، ص ٢٥ .

وهذه النظرة تتضح من النظر إلى العلوم الدينية والعلوم العقلية ، والصنائع نظرة شاملة فهم ينظرون إليها على أنها تتكامل فى سبيل تربية وتنمية الإنسان ، وإن كان البعض ينظر إلى الصنائع على أنها أدنى الأشياء ، فهى نظرة لا إسلامية ، فهذا الماوردي يقرر أن الصناعة ثلاثة أقسام : صناعة فكر ، وصناعة عمل ، وصناعة مشتركة بين فكر وعمل ، ويصل إلى أن صناعة الفكر أعلاها وصناعة العمل أرذلها^(١٣٧) ، وهى نظرة لم تستمد من النصوص الإسلامية الأساسية ، وواضح أن الماوردي « يتابع من ناحية المثال اليوناني الأرسطي خاصة للعلم والوجود ، وهو المثال الذى يعتبر أن شرف العلم يأتي من شرف موضوعه فكلما كان موضوعه أشرف كان هو أشرف ، فالفلسفة الأولى مثلا التى موضوعها الله هي لهذا السبب أشرف العلوم بينما انطبعيات التى موضوعها المادة هي أرذل العلوم وأدناها كما يجارى — من ناحية التيار الاجتماعي الثقافي العام الذى ميز بين حرف شريفة وأخرى صغيرة مرذولة ، متبعا فى هذا التمييز التنظيم الاجتماعي الطبقي منذ العصر الأموي »^(١٣٨).

ونجد هذا لدى المقرئى فى (إغاثة الأمة بكشف الغمة) ولدى السبكي فى (مفيد النعم ومبيد النقم) وابن خلدون فى (المقدمة) ، وكلهم يضعون الصنائع أو الفئات المنتجة اقتصاديا أسفل السلم القيمي ، وهذه النظرة ليس لها ما يسند لها إطلاقا فى « الحقيقة — الوحي »^(١٣٩) وذلك يعنى أن هؤلاء المفكرين ، كانوا يسايرون اتجاه الفلسفة اليونانية من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم يقاوموا ضغط الثقل الاجتماعي الثقافي لعصرهم ، بل هم كانوا ينتمون إلى هذا الاتجاه الاجتماعي نفسه . والمهم هنا هو جمعهم

(١٣٧) انظر الماوردي (مرجع سابق) ، ص ٣٨ .

(١٣٨) د . فهمى جعدال (مرجع سابق) ، ص ٦٢ .

(١٣٩) المرجع السابق ، ص ٦٢ ، وانظر حسين مؤنس : عالم الإسلام — دار المعارف — القاهرة ١٩٧٣ ، ص

بين مطالب الدين ومطالب الدنيا ، أو بالأصح بين مطالب الدنيا والآخرة ،
والتي تمثل الشمولية ، فى الحقيقة — الوحي .

أما التكامل ، فمعناه ، أنه لا يتناول أحد الجوانب دون الآخر ، فهو
يتناول الإنسان متكاملاً من جميع جوانبه ، بحيث لا يستغنى بجانب عن
جانب ، وهو يتناول الإنسان كلاً متكاملاً مع المجتمع الذى يعيش فيه ،
بل يمكن القول أن التكامل هو أبرز سمات الفكر التربوي الإسلامى ،
فهناك تكامل بين الوسائل والأهداف ، وبين النظرية والتطبيق ، وبين العلم
والعمل ، وبين مؤسسات التربية النظامية وغير النظامية ، وإلى جانب هذا
نجد تكاملاً بين الفرد المسلم ، الذى هو مسئول عن الكل ، والتربية فى
الإسلام عطاء ، ومن ثم فكل قادر على العطاء ، معلم^(١٤٠) .

وبهذا الشمول والتكامل راعى الفكر التربوي ، كما راعى الإسلام
فطرة الإنسان ، التى جبله الله عليها ، لأنه واجهها بمثل طبيعتها الموحدة ،
ولا يرهقها ، بل يأخذها فى يسر ، وهو فى نفس الوقت حاول تحقيق رسالة
الإسلام فى تحرير الإنسان من كل عبودية وسيطرة إلا عبودية الله وسيطرته
وفى حدود شريعته .

وبالرغم من أن هذا الفكر قد تخطى هذه الشمولية التكاملية فى بعض
الأحيان ، إلا أنه لعب دوراً بارزاً ورئيسياً فى تكوين الثقافة الإسلامية
الشعبية ، وكان له دوره البارز فى تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة
والشمولية .

٢ — التوازن : تعامل الفكر التربوي الإسلامى مع الواقع » وليس مع

(١٤٠) د . عبد الغنى عيود : « الأيديولوجيا والتربية فى الإسلام » — الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس —
بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس — الكتاب الثالث — دار الثقافة للطباعة والنشر — القاهرة — ١٩٧٦ ،
ص ٤٠ .

التصورات العقلية ، ولا مع المثاليات التي لا مقابل لها في عالم الواقع »^(١٤١) ولكن في إطار من التوازن والوسطية ، لا إفراط ولا تفريط ، فالإنسان ليس مفردا ، بل هو في جماعة ، وهو ليس في أصله خيرا مطلقا ، أو شرا مطلقا ، بل خلق سويا محايدا ، جبلت نفسه على بعض نواحي الضعف التي تظهر بين الحين والحين ، ومعنى ذلك قابليته للشر ، وفي المنهج والأهداف التي ينبثق عنها ، فهناك توازن وثيق ، بين الجسم والعقل والروح ، وهذا ما نلاحظه عند المفكرين المسلمين ، مثل الجاحظ ، والغزالي ، وابن مسكويه ، وابن خلدون وغيرهم .

ومن مظاهر الاهتمام بالعقل يوصي الجاحظ بتعلم « الكتاب والحساب ، والنحو والفرائض والعروض وما في السماء من نجوم للاهتداء والأنواء والسعود ، وأسماء الأيام والشهور والمناقلات » ويوصي المعلم بأخذ التلاميذ « بالصلاة في الجماعة ويدرسهم القرآن ويمرن ألسنتهم برواية القصيد والأرجاز ويعاقب على التهاون ، ويضرب على الفرار ويأخذهم بالمناقلة »^(١٤٢) ومن كلامه أيضا ما يوحى بالاهتمام بالناحية الجسدية ، والناحية العملية والفنية يقول « وجدنا الأوائل كانوا يتخذون لأبنائهم من يعلمهم الكتاب والحساب ، ثم لعب الصوالة والرمي في التنبوك والمجشمة ، والطير الخاطف ورمي البنجكاز والبنادق ، وقبل ذلك الدبوق والنفخ في الشيطار وبعد ذلك الفروسية واللعب بالرماح والسيوف والمشاول والمنازلة والمطاردة »^(١٤٣)

والغزالي يقول « فیتعلم القرآن وأحاديث الأخيار . وحكايات الأبرار

(١٤١) سيد قطب : خصائص الصور الاسلامي ومقوماته - دار الشروق - بيروت (بدون تاريخ) ، ص ١٩٠ .
(١٤٢) الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) : كتاب المعلمين (مطبوع بهامش كتاب الكامل في اللغة والأدب . لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالبرد) - ط ١ - مطبعة التقدم العلمية - القاهرة - ١٣٣٢ هـ - ج ١ ، ص ٢٥ .

(١٤٣) المرحم السابق ، ج ١ ، ص ٢٢ .

وأحوالهم لينغرس فى نفسه حب الصالحين ، ويحفظ من الأشعار التى فيها ذكر العشق وأهله ، ويحفظ من مخالطة الأدياء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة للطبع فإن ذلك يغرس فى قلوب الصبيان بذور الفساد^(١٤٤) وفى مجال التربية البدنية الجسمية « ويعود فى بعض النهار المشى والحركة ، حتى لا يغلب عليه الكسل^(١٤٥) » ويؤكد على قيمة اللعب ، ويربطه بالقدرات العقلية للطفل ، ويؤكد دوره فى النشاط العقلى ، يقول « إن منع الصبى من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه ويطل ذكاءه^(١٤٦) » .

أما ابن مسكويه ، فيذهب أيضا إلى مثل هذا ، فيذكر أنه يجب أن يُربى الإنسان « على أدب الشريعة ويوجه بوظائفها وشرائطها حتى يتعودها ثم ينظر بعد ذلك فى كتب الأخلاق حتى تتأكد تلك الآداب فى نفسه بالبراهين ، ثم ينظر فى الحساب والهندسة حتى يتعود صدق القول وصحة البرهان^(١٤٧) » . ثم يتدرج فى منازل العلوم . كما يوصي بالتربية الرياضية حيث إن الصبى يجب أن « يُعوّد المشى والركوب والرياضة » حتى لا يتعود أضدادها^(١٤٨) ، ويضيف ابن سينا نظرة خاصة إلى التربية المهنية ، إذ يقول « إذا فرغ الصبى من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة ، نظر بعد ذلك إلى ما يراد أن تكون صناعته فيوجه لطريقه » وعليه يجب « أن يعلم مدير الصبى أن ليس كل صناعة يرومها الصبى ممكنة له مواتية ، ولكن ماشاكل طبعه وناسبه ، وإنه لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمراد دون المشاكلة والملاءمة ، إذن ما كان أحد غفلا من الآداب وعاريا من صناعة ، وإذن لأجمع الناس كلهم على اختيار أشرف الآداب وأرفع الصناعات ، ومن

(١٤٤) الفزالي (مرجع سابق) ، مجلد ٢ — ج ٨ ، ص ١٤٦٩ .

(١٤٥) المرجع السابق ، ص ١٤٧٠ .

(١٤٦) المرجع السابق ، ص ١٤٦٩ .

(١٤٧) ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق (مرجع سابق) ، ص ٦٠ .

(١٤٨) المرجع السابق ، ص ٧١ .

الدليل على ما قلنا ، سهولة بعض الآداب على قوم وصعوبته على الآخرين «
ولذلك « ينبغي لمدير الصبي إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أولا طبع الصبي
ويسير قريحته ويختبر ذكاءه ، فيختار له الصناعات بحسب ذلك ، فإذا اختار
له إحدى الصناعات تعرف قدر ميله إليها ورغبته فيها ونظر هل صرف منه
على عرفان أم لا ، وهل أدواته مساعدة عليها أم خاذلة^(١١٩) » .

وكان الاهتمام بالناحية الجمالية والذوق الجمالي واضحا ، فابن
مسكويه ينصح بضرورة نظر الصبي فى الموسيقى ، ويظهر هذا أيضا فى
حفظ الشعر وفى الاهتمام بالخط ، وترتيل القرآن الذى يعتبر « حلية
القرآن^(١٢٠) » وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول « لأن أقرأ البقرة وآل
عمران أرتلها وأتدبرهما أحب إلى أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا^(١٢١) »
أما تحسين الصوت بالقرآن ، فقد اعتبره الغزالي سنة ، وسنده فى ذلك ،
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أذن الله لشئ إلا أذنه لحسن الصوت
بالقرآن » و « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » و « زينوا القرآن
بأصواتكم^(١٢٢) » .

وكان الخط هو أيضا من أدوات التعبير الجمالي والتذوق الجمالي
أيضا ، يقول ابن خلدون « ونجد تعليم الخط فى الأمصار الخارج عمرانها
عن الحد أبلغ وأحسن ، وأسهل طريقا لاستحكام الصنعة فيها » ويقول عن
مصر « أن بها معلمين متصدين لتعليم الخط يلقون على المتعلم قوانين
وأحكاما فى وضع كل حرف ، ويزيدون إلى ذلك بالمباشرة تعليم وضعه ،

^(١١٩) ابن سينا (أبو علي الحسين بن عبد الله) : كتاب السياسة (التدبير) — نشرة الأب لويس معلوف — مجلة

الشرق البيرونية — السنة التاسعة ، الأعداد (٢١ — ٢٣) ، ١٦٠٩ م ، ص ١٠٧٥ — ١٠٧٦ .

^(١٢٠) السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن) : الاتقان فى علوم القرآن — المطبعة الكسبية — القاهرة ،

١٢٧٩ هـ — ج ١ ، ص ٥٠١ .

^(١٢١) الغزالي : إحياء علوم الدين (مرجع سابق) ، مجلد ١ ، ج ١ ، ص ٥٠٢ .

^(١٢٢) المرجع السابق ، ص ٧١ .

فتعصّد لديه رتبة العلم والحس في التعليم ، وتأتي ملكته على أتم الوجوه ، وإنما أتى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال^(١٥٣)» ويقول « وله بها معلمون يرسمون للمتعلّم الحروف بقوانين في وضعها وأشكالها متعارفة بينهم ، فلا يلبث المتعلّم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك الأوضاع وقد لقنها حساً ، وحذق فيها درية وكتاباً وأخذها قوانين علمية ، فتجىء أحسن ما يكون^(١٥٤) » .

ولم يكن الاهتمام الجمالي ينصب على الحرف « الواحد وإعطائه حظاً من التوفية والإتمام والإكمال والإشباع ، بل كانوا يهتمون أيضاً بالجمالية الكلية مثل التسطير والتنصيل مما يمنح اللوحة تأثيراً ونظاماً ، وقد اتخذ ابن مقلة (من أعلام الخط العربي) من الألف مقياساً بنسبة هندسية فالباء تتكون هندسياً من قائم ومنبسط طولها معاً كطول الألف ، والجيم تتكون هندسياً من خط مائل ونصف دائرة قطرها بطول الألف ، وهكذا في بقية الحروف^(١٥٥) » .

وكل هذا يعكس التكامل والتوازن الذي اتسم به الإسلام ، فأعطاه للفكر الإسلامي ، ذلك التوازن الدقيق بين أهداف التربية المختلفة فلا إفراط ولا تفريط ، ولكن جميع الجوانب موجود ، لكن لا إفراط فيه .

(ج) الوظيفة : لم يكن الفكر التربوي ولا التربية في عمومها منعزلة عن المجتمع وحاجاته ، وقد رأينا طرفاً من هذا من قبل^(١٥٦)، وكان الفكر والتربية ، يلبيان حاجات المجتمع ، كلما جد جديد ، وكان المتعلمون هم

(١٥٣) ابن خلدون . (مرجع سابق) ، ٣٧٥ — ٣٧٦ .

(١٥٤) المرجع السابق ، ص ٣٧٩ .

(١٥٥) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٤٣٣ ، وانظر :

إبراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية — سلسلة اقرأ ، دار المعارف بمصر ، أبريل ١٩٤٧ ، ص ٦٨ . على الجندي وآخرون : أطوار الثقافة والفكر — الأنجلو المصرية — ١٩٥٩ ، ص ٤٥٢ .

(١٥٦) أنظر ص ١٢١ من الكتاب

الذين صنعوا المجتمع وحضارته ، ويعكس هذا بوضوح وجلاء قول على ابن أبي طالب رضى الله عنه « لا تقسروا أولادكم على آدابكم ، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم^(١٥٧) » إن هذه الحكمة تراعى نسبة التطور ، ويخفق كل جيل أن يفكر فى حدود حاجاته وعصره وقيمه ، ومن هذا المنطلق ، لم يقف هؤلاء أنفسهم رقباء على التاريخ ، فيحذفوا ويضيفوا ما يريدون دون اختيار ، بل كان المجتمع هو الحكم ، ومن هنا كانت سنة التطور والاحتياجات هى الحكم الأساسى على أي فكر ، والفكر هو المستجيب للمجتمع ، يكون اتجاهات يريدها ويحتاجها ويعمل على خلق وتكوين كوادر عمله فى إطار المعطيات الثقافية الأصيلة .

ومما يبرز دور الفكر التربوى فى تلبية نداءات المجتمع ، أو بالأحرى عدم الفصل بين الوظيفة الفكرية والعملية ، أن معظم العلماء كانوا يحترفون حرفا ، ويطلبون العلم فى نفس الوقت ، وسما بعضهم إلى أسمى البراتب ، ومن هؤلاء : عبد الحميد الكاتب (١٣٢ هـ) والضحاك بن مزاحم (١٥٠ هـ) والكميت بن زيد (١٢٦ هـ) فقد بدأ هؤلاء حياتهم « معلمين للأطفال ثم خطت بهم مواهبهم فأصبحوا لامينين فى المجتمع الإسلامى ، وانتقلوا إلى مكانة جديدة ضمنت لأسمائهم الخلود . » ومن هذه الأمثلة ، أبو إسحاق الكازرونى الذى « كان يذهب عند الفجر ليلتقى الدروس ، فإذا أقبل النهار التحق بعمله التجارى ، وكان يختلس الوقت للنظر والاستذكار وأصبح بذلك عالما من خير العلماء^(١٥٨) » . وكان أبو حنيفة النعمان خزازا ، تاجرا ، وكان برهان الدين بن رفاعه الغزى خياطا ، ثم أصبح « إماما بارعا فقيها فى علوم كثيرة ، لاسيما فى معرفة النبات والأعشاب ومنافعها وفى الرياضة وعلم التصوف^(١٥٩) » .

(١٥٧) على الجندى ، ومحمد أبو الفضل ، ومحمد يوسف المحجوب (جمع وضط وشرح) : سجع الحمام فى حكم الإمام على بن أبى طالب عليه السلام - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ، ١٩٦٧ ، ص ٣٠٩ .
(١٥٨) د أحمد شلى : تاريخ التربية الإسلامية ، (مرجع سابق) ، ص ٥٨ .
(١٥٩) المرجع السابق ، ص ٣١٥ .

وهكذا نلاحظ أن التربية كانت تؤدي وظيفتها الاجتماعية ، وكان من أجل هذا وُقِّر العلماء واحترموا لأن إنتاجهم جميعه كان في وظيفة خدمة المجتمع ، ومن هذا المنطلق كان العالم قدوة ، لأن العلماء ورثة الأنبياء ، والنبى قدوة ، فالمعلم قدوة ، ولذا كان عليه « معاملة الناس بمكارم الأخلاق ، من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام ، وكظم الغيظ ، وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم ، والإيثار وترك الاستئثار ، والإنصاف ، وشكر التفضل ، والسعى فى قضاء الحاجات ، وبذل الحياة فى الشفاعات ، والتلطف بالفقراء ، والتجيب إلى الجيران والأقرباء ، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم »^(١٦٠).

وبهذا كان الفكر الإسلامى التربوى فى شموليته وتكامله وتوازنه ووظيفيته قادرا على العطاء دائما ، مواجهها لتغيرات العصور ، قادرا على التكيف معها ، وتلبية حاجاتها ، لأنه كان ملتحما بالواقع ، له شكله المميز والمنفرد ، وأنتج تربية متميزة متفردة استطاعت صبغ الأفراد بصبغة متميزة متفردة .

وبعد ...

فقد تناولنا فى هذا الفصل دراسة للفكر التربوي الإسلامى ، فى عمومه ، ولا شك أن هذا ينطبق على مصر التى هى موضوع الدراسة ، وأوضحنا مصادر الفكر الإسلامى ووجدناها تركز على القرآن والسنة ، ثم تناولنا من خلال هذا المنطلقات الأساسية للفكر التربوي ، ورأينا :

١ — أن القرآن والسنة قدما معطيات أساسية ارتكز عليها بناء الإنسان ، وخاصة فى الطبيعة الإنسانية ، سواء فيما يتصل بمكونات الذات الإنسانية أو بعلاقات هذه الذات فى المجتمع ، أى بغيرها ، ومن حيث إنها

(١٦٠) ابن تفربرى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى (تحقيق أحمد يوسف نحاس) — مطبعة دار الكتب المصرية — القاهرة — ١٩٥٦ ، ج ١ ، ص ١٥٢ .

طبيعة محايدة ، ومن حيث قابليتها لفعل الخير والشر ، ومن حيث إنها مجبرة ومختارة . وقد امتاز التصور الإسلامى ، بالوسطية النابعة من ذاته ، حيث وازن بين المادى والمعنوي ، ووازن بين الخير والشر ، وله فلسفة خاصة بمصادر الشر ، ووازن بين الجبرية والاختيار فى حركة الإنسان ووجدنا أن هناك شروطا يجب أن تتوافر لممارسة الإنسان حريته ، وفى حركة الإنسان بين الفردية والاجتماعية ، وازن أيضا بينهما ، ووجه الفردية لتصبح اجتماعية . وبهذا راعى التصور الإسلامى الفطرة الإنسانية ، وأضاف إليها وكمّلها .

٢ - وبناء على التصور الإسلامى للطبيعة البشرية ، حددنا أهداف التربية ، وقد وجدناها شاملة متكاملة متوازنة تراعى جميع جوانب الإنسان ، وكل أهدافها تعتمد على قيم معينة ، تركز على تصور الإسلام وفكرته ، ووجدنا أنها تمثل جميع جوانب الطبيعة الإنسانية ، فهناك أهداف مادية ، وأهداف فكرية ، وأهداف أخلاقية وأهداف جمالية ، وأهداف روحية وأهداف اجتماعية ، وبالتالي قامت التطبيقات التربوية على أساس علمى وعملى سليم ، فى سبيل إعداد الإنسان المتكامل المتوازن ، الذى تدور التربية حوله فى سبيل إعدادة إعدادا سليما فى إطار العبودية لله ، ومن ثم كان الهدف الأعلى للتربية هو إعداد الإنسان العابد ، وقد ترجمت الإجراءات التى تكفل الوصول إلى هذا الهدف فى أهداف خاصة ، تتصل بجميع جوانب الإنسان .

٣ - وسائط التربية ومناهجها : وقد قامت مؤسسات مختلفة فى المجتمع الإسلامى بترجمة أهداف التربية إلى واقع ، ابتداء من دار الأرقم والمسجد والكتاب والمدرسة ، وغيرها ، وصاغت مناهجها على ضوء هذه الأهداف . ومما يذكر أن التعليم كان متاحا لجميع طبقات المجتمع وقد وجدنا أن هناك مبادئ أساسية تعكس فلسفة المجتمع فى التربية وتنحكم فى المناهج التى تدرس ، سواء من ناحية قيمتها الدينية ، باعتبار أن الدين الإسلامى هو منهج حياة للأفراد والمجتمع ، ومن حيث قيمة المادة الدراسية

التدريبية ، وقيمتها النفعية ، فلم يكن العلم لمجرد العلم فقط ، بل كان العلم من أجل المجتمع ، ومن أجل نفع الأفراد ، ومن حيث قيمتها التثقيفية الذاتية ، التى كان عليها أن تشبع فهم الأفراد والمجتمع للعلم والمعرفة .

أما طرق التدريس فكان لها فلسفتها ، وكان الفكر التربوى واضحا فى هذا الجانب أيضا ، إذ أن هذه الطرق كانت متكاملة مع المنهج وقد عنى بها الفكر التربوى ، ورغم تنوعها حسب المواد الدراسية إلا أن الفكر راعى فيها التدرج ، ومراعاة الفروق الفردية ، واستخدام الثواب والعقاب ، وظهرت آراء مفيدة وواضحة ، كتبت بلغة عصرها ، إلا أنها رائعة ومتميزة .

٤ — وخلصنا إلى أهم خصائص الفكر التربوى ، وهى استمرار لخصائص الفكر الإسلامى عامة ، فهى تتلخص فى الشمول والتكامل والتوازن والوظيفية ، وهو فى هذا كان معبرا عن الحقيقة — الوحي — وإن كان قد خرج عنها ففى بعض الآراء ، إلا أنه فى مجمله كان فى ضوء هذه السمات مبتكرا مجددا ، لم يتخلف عن خدمة المجتمع الذى عاش فيه ، وكان قادرا على مواجهة كل جديد ، وإضافة ما يوافق الظروف المتغيرة ، وذلك راجع أساسا إلى :

١ — الدفعة القرآنية التى جعلت الفضائل الخلقية قوة جوهرية فى تكوين المجتمع الإسلامى الذى أنتج الحضارة الإسلامية ، بفضل التربية التى وجهتها هذه الدفعة الروحية العظيمة ، فكان لها فضل توجيه إشعاعات العقل والنفس ، وبفضلها أصبح الإنسان متعطشا للفهم والعمل ، بفضل قوة الإيمان ، وبفضل عقيدة الوسطية وبفضل الوسطية التى امتاز بها الفكر التربوى ، والحرية التى أتاحها الإسلام أمام الإنسان ، وكانت الصحوه بفضل آيات القرآن التى وجهت فكر الإنسان إلى نفسه وواقعه ومجتمعه وعالمه ، وكان « الفهم الإسلامى للتربية أنها الإعداد الروحى والنفسى للفرد بحيث يكون مؤهلا لتلقى التعليم والثقافة على نحو موجه فىأخذ ما هو أساسى وبناء بسبيل أن يمدّه بالقدرة على أداء

رسالة فى الحياة والمجتمع ، هذه الرسالة الجامعة بين هدفى الدنيا والآخرة ، من حيث البناء والعمل ، والسعى إلى آفاق التقدم ، دون أن يكون ذلك على حساب القيم الخلقية أو المسؤولية الفردية ، بل لحسابها ودعما لها^(١٦) .

٢ — المرونة ، حيث اعتمد النص القرآنى أصلا أو هيكلا للفكر يدور حوله ، ومن ثم لم يكن الانفتاح على الفكر التربوي العالمى فى ذلك الوقت مما يخيف المفكرين المسلمين ، بل وجدناهم يقبلون ويدرسون ويفحصون ويقومون ، ثم يقتبسون فى ضوء الحاجة الاجتماعية ، ومن ثم حدث الدمج بعد اختبار واختيار بين الطرق والأفكار المختلفة ، وبذلك اندمج الفكر المستعار بصورة طبيعية فى الفكر التربوى الإسلامى ، لأنه يحقق غايته ، ويتفق مع إمكانياته ، وبالتالي لم يكن الانفتاح على الفكر الأجنبى خطرا ، لأنه اعتمد على روحه الإسلامى الأصل ، وبمساحة الاجتهاد الواسعة التى أتاحها الإسلام .

فلم يكن هذا الفكر انعزاليا أو جامدا ، بل دفعه الإسلام دفعا إلى مجالات كثيرة وواسعة فى ضوء معطيات الإسلام للإنسان والمجتمع والكون ، فاكسب هذا الفكر قوة حضارية من النظرة الإسلامية الصحيحة ، وبالتالي كان مرنا ، لم يوصد بابه أمام أى اتجاه ولا رأى بل فتحه بقوة لأن لديه من المرونة الكافية ، ما يكفل له البقاء أمام هذه الآراء والأفكار .

وبهذا استطاع أن ينتج أفرادا إنسانيين حضاريين دفعوا الحضارة الإسلامية إلى الأمام بقوة ، وكان لها دورها فى قيادة الفكر والحضارة العالمية فترة ليست بالقليلة ، ومازال مكانها بارزا إلى اليوم .

* * *

(١٦) أنور الجدى : التربية وبناء الأجيال فى ضوء الإسلام — رقم (١٦) من الموسوعة الإسلامية العربية — طبعة أولى — دار الكتاب اللبنانى — بيروت ، ١٩٧٥ ، ص ١٥٣ .

الباب الثاني

اتجاهات الفلسفة التربوية

في

مصر الحديثة



خلصنا من الباب السابق ، بأن الفكرة الغربية لها أصولها ، المعتمدة على الفكرة الإغريقية الرومانية ، وبأن الفكرة الشرقية لها أصولها التي تعتمد على فكرة الوحي والنبي والحكمة ، وجاء الإسلام بوسطية التوازن المتفردة بين الفكرة الغربية والفكرة الشرقية ، فأنتج شخصية حضارية متميزة متفردة ، كانت لها فكرها وكانت لها تربيتها المتميزة بها ، وكانت لها تجلياتها الفكرية الفريدة فى أهدافها وفى مناهجها ومؤسساتها .

ولكن دورة التاريخ صارمة ، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وقد ظلت الحكمة الإسلامية العربية معطاءة ما تمسكت بروح الإسلام ووسطيته ، وسكنت حين تخلفت عن هذه الوسطية ، وحين دخلت الحكمة الإسلامية العصور الحديثة كانت ساكنة ، وتوافرت عوامل مختلفة أسهمت فى هذا السكون ، ولذا كان علينا أن نتناول هذا السكون والعوامل التي أدت إليه وكيف كان ؟ .

والاتصال بالحضارة الأخرى ، إذا كانت متفوقة ، دائما يخلق صدمة ينتج عنها وعي ثقافي وفكري ، وقد اتصلت واحتكت الحكمة العربية الإسلامية الساكنة بالحضارة الغربية الحديثة المتفوقة ، فأدت إلى نتائج ، أسهمت فيها عوامل ، منها الدولة العثمانية ، ذاتها ، التي كانت خطراً داهماً على الغرب المسيحي ، الذى كان قد استعاد وعيه بنفسه بعد الحروب الصليبية فكانت الحضارة الحديثة ، التي قامت على الآلية الصناعية التي امتدت خارج أوروبا تحاول فتح مجالات جديدة ، فكان الاحتكاك الفكري والحضاري ، الذي تجلّى فى الحملة الفرنسية على مصر ، التي فجّرت الإحساس بالهوية الثقافية ، بين الشرق والغرب ، بين الحكمة الساكنة ، والحضارة الفتية .

وهنا توفرت عدة عوامل أدت إلى إيقاظ الفكر الساكن ، ومع فعالية هذه العوامل ظهرت تيارات مختلفة فى الفكر الإسلامى والتربوى ، إذ كانت قد بدأت فعاليات الفكر بعد هذه الصدمة الحضارية ، وكان من أثر هذا ، تقليد للحضارة الغربية أو تجديد داخلى فى الثقافة والفكر الإسلامى .

وإذا كان المغلوب أخذ فى محاكاة الغالب ، كما هى القاعدة العامة ، وأن هذه المحاكاة بدأت بالتقليد الآلى الذى لاتمييز فيه ولاختيار ، ولكنها لم تنطلق فيه إلى نهاية الشوط ، بل تحولت عنه بعد قليل إلى المحاكاة المميزة المختارة ، ثم إلى الاستقلال المتعثر المضطرب فى أول الأمر ، ثم الاستقلال الناشط المسدد إلى الغاية من خطاه بعد حين .

إن حيوية التاريخ واللغة هي "التي أوحى إلى عقول المتيقظين من أبناء الشرق أنهم يشبهون أنفسهم أيام مجدهم وازدهار لغتهم ولا يشبهون الأوروبيين فى حضارتهم الحديثة التى انتصروا بها على جيش الممالك الغرباء عن ذلك التاريخ وعن تلك اللغة عند سفح الأهرام .

فلم تمض سنوات على افتتاح الشرقى المغلوب بمظاهر القوة فى الحضارة الأوروبية الحديثة حتى سمعت فى مصر وفى العالم العربى صيحة الدعوة إلى إحياء التراث القديم ، ورد الأمانة إلى أهلها مرة أخرى قبل فوات الأوان ، لأن الحضارة الحديثة عند الأوروبيين عارية مستعارة من هذا الشرق العربى ، أخذوها وأقاموا بانيانهم على أساسها الذى هو أولى بنا ونحن أولى به من أن نتركه للمستعمرين المتطفلين عليه ، وليس بالعسير علينا أن نقيم بناءنا الجديد على أساسنا القديم " (١) .

ولاشك أن فعاليات وتجليات الفكر التربوى اختلفت وتنوعت ، فمن

(١) عباس محمود العقاد : دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية — المكتبة المصرية — بيروت —

لبنان — (د.د) ، ص ٨ .

تيار وافد مغرب إلى تيار إسلامي عربي أصيل ، وكلها تعكس أن الفكر التربوي يحاول الاستقلال وصيغ الشخصية بالصبغة الإسلامية الأصيلة ، والاستقلال المتمكن الواعي العارف لخطاه وأهدافه . رغم الصدمات والانتكاسات إلا أنه ظل مفتوح العينين ، وظل لهذه المتغيرات فضل دفع الفكر التربوي في تياره الأصيل أو الوافد المقلد .

ومن هذا المنطلق نسير في هذا الباب هدفنا إظهار الكيفية التي تجلى بها الفكر التربوي في كافة تياراته ، محللين جذور هذه التيارات وأصولها وأثر عطاءات هذا التيار وذلك في التطبيقات التربوية ، فيتضمن هذا الباب :

١ — الفكر التربوي الإسلامي ومتغيرات العصر الحديث .

٢ — الاتجاه التغريبي .

٣ — الاتجاه الإسلامي .

* * *

الفصل الرابع

الفكر التربوي الإسلامي ومتغيرات العصر الحديث

تمهيد

أولا : سكون الفكر التربوي الإسلامي وعوامل سكونه :

١ — عوامل داخلية ٢ — عوامل خارجية .

ثانيا : الفكر التربوي الإسلامي ومتغيرات العصر الحديث .

١ — الدولة العثمانية .

٢ — بوادر اليقظة الفكرية .

٣ — أوروبا والغزو الأوربي .

(١) الاستعمار . (ب) التبشير . (ج) الاستشراق

٤ — يقظة الفكر الإسلامي وعوامله .

تمهيد :

رأينا كيف أنتجت الفكرة الإسلامية إنسانا ومجتمعاً ، وكيف أنتجت فكراً ونظاماً تربوياً ، وكيف أنتجت فى النهاية حضارة ، ورأينا كيف كان هذا النظام مليئاً لحاجات الفكر والمجتمع الإسلامى ، عاكساً بوضوح للفكرة الإسلامية ومترجماً لها ، وذلك بفضل التربية الإسلامية الوسطية المتوازنة الشاملة ، والتي سادها وسط ديني خلقي عقلي جسدي نفسي تمكن الإنسان بفضلها أن يحقق ذاته .

وكانت علامة الصحة فى التربية الإسلامية ، ذلك التوازن الذى جمع بين قوى الإنسان المختلفة ، بحيث بدأ واضحاً أن العباقرة الذين أنتجتهم هذه التربية كانوا أفراداً موسوعيين ، انسجمت ملكاتهم وطاقاتهم وكفاياتهم ، قدموا فكراً فيه نبض الحياة وطراوة الأخلاق ورهافة الحس والوجدان ، فيه ثراء وصدق وعمق ، فيه الحركة لا الجمود والآلية ، ولا الخواء والبلاهة ، لأن فكركم لم يكن مجرد انفعال طائش ، وإنما كان محققاً لإنسانية الإنسان ، بالتوازن والعدل والوسطية والشمول ، وكلها خصائص لأزمت المسلم فى مسيرته الحضارية ، ومن ثم جمع الإنسان أطراف الحياة فى داخله ، فكان الفيلسوف والعالم والشاعر والفقيه والفنان والمؤرخ ، المتأمل الواعي لحركة الحياة ومسيرتها فى آن واحد .

ولا غرو فقد بلغ الفكر الإسلامى بالتربية الإسلامية شأواً بعيداً ، حتى أنتج حضارة إسلامية كانت "خير الحضارات" تزدهر بها مدن حوت شتى ألوان الحضارة ، حتى كان يرحل إليها الجميع للأخذ والاقباس ، هذا إلى حرية فى العقيدة وحرية فى القول والعمل ، وهى حرية قلما يتمتع بها غيرهم من الأمم ، وكان ينعم بها كل من استظل بظلهم من نصاري ويهود

وكان لها الفضل الأكبر في قيام الحضارة الأوربية الحديثة ، وكان فكرها الأساس الأول الذي بنيت عليه هذه الحضارة ، سواء في المحتوى أو في منهج البحث ، وذلك بفضل إبداعه وابتكاره وحركته المتميزة بالوسطية والتوازن .

ويمكن القول أنه كان من الممكن أن « تستمر عملية التطور والنمو ، وأن تحقق الحضارة الإسلامية التقدم التكنولوجي الذي حققته الحضارة الغربية المسيحية ... فإن بذور هذه النهضة الأوربية كانت موجودة بأكملها ... في المجتمع الإسلامي » ^(٢) إلا أنه توافرت عوامل عديدة أدت إلى سكون الحضارة الإسلامية وسكون الفكر الإسلامي ، بحيث يمكن القول أنه دخل العصور الحديثة وهو واهن وضعيف ، وزاد من ضعفه هذا متغيرات العصر الحديث التي أخرت نهضة الفكر الإسلامي ، ومازالت تلك العوامل والمتغيرات مسئولة عن ضعف فعاليته حتى اليوم .

وفي دراسة هذه العوامل والمتغيرات وموقف الفكر الإسلامي تجاهها إدراك للأسباب التي أدت بالفكر التربوي الإسلامي إلى حالته التي يعيش عليها اليوم .

(٢) أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٤٩ ، ص ٥ من المقدمة .

(٣) محمد جلال كشك : القومية والغزو الفكري — مكتبة الأمل — الكويت — ١٣٨٦هـ — ١٩٦٧م ، ص ١٢٤ .

أولاً : سكون الفكر التربوي الإسلامي وعوامل سكونه :

كان الفكر الإسلامي عموماً والفكر التربوي الإسلامي على وجه الخصوص متميزاً بالحركة ، وكان لديه القدرة على مواجهة الثقافات والأفكار الأخرى ، بالحوار معها وامتصاص الصالح ، معتمداً في حركته تلك على توكله على الله مما أكسبه طمأنينة وقلقا صحيا ، وقد حرص الفكر الإسلامي واتجاهه على هذه الحركة التي كانت تؤدي دورها وهي مجتهدة ، تجادل وتداول في أصالة واقتدار وثقة ، مثلاً روح الحضارة العربية الإسلامية ، ولكن لأسباب متنوعة ، سكن هذا الفكر وانتكس ، وأصبح بعيداً عن واقع الحياة ، نصوصاً في كتب ، يعتز بها الخلف ، مكررين في شروح ومتون وحواشي . ويمكن رد عوامل سكون الفكر التربوي الإسلامي إلى عدة عوامل ، هي — كما أراها — سبب سكون الفكر الإسلامي عامة ، وانتكاس الحضارة العربية الإسلامية . وسوف أتناولها حسبما توفى غرض الدراسة ، وهي كما يلي :

- ١ — عوامل داخلية : وهي تتصل بالمجتمع الإسلامي وفكره ، لافكرته التي انبثق منها ، وهذه تتمثل فيما يلي :
- ١ — ضعف الدفعة القرآنية ، وانحراف فهم الإسلام والتخلي عن الوسطية الإسلامية وتضخ مظاهر هذا فيما يلي :

١ — إذ وهنت قوة الإيمان ، وأدى هذا بدوره إلى الخلود إلى الأرض شيئاً ، فبدأ السكون ” بتغلب جاذبية الأرض “^(١) بعد أن فقدت الروح تم العقل ، وفقد الفكر بهذا الوسطية الإسلامية وقد أعطى العقل المكانة الكبرى ، وهذا مناف لطبيعة الإسلام والشخصية الإسلامية ، إذ الإسلام ” وحي وعمل بمقتضى الوحي “ وهو ” طريقة معينة في التفكير ، وطريقة

(١) مالك بن نبي : شروط النهضة (مرجع سابق) ، ص ٥٣ .

معينة فى السلوك“ وهو ”محتوى معين ، وهذا يعنى .أن الدين متداخل
أو مندمج بالظواهر الثقافية الاجتماعية ، بحيث لا يمكن وضع حد دقيق
يفصل بينها وبينه “ ، (٥) .

وقد أدى إعطاء العقل هذه المكانة الكبرى إلى الاهتمام الزائد بالفلسفة
الإغريقية حيث ”ركز الفلاسفة الإسلاميون على العقل“ ، (٦) وأخذوا فى
تقليد الفلسفة اليونانية وأرسطو على وجه الخصوص (٧) ، وأصبح الفيلسوف
فوق النبى ، بحيث أصبح — فى نظر هؤلاء — فى إمكان الإنسان أن يصل
إلى مرتبة الوحي والإلهام من خلال ”الذهن الصافى والفهم الجيد ، وزكاء
النفس ، وصفاء القلب ، وحدة الفؤاد وسرعة الخاطر ، وقوة التخيل ،
وجودة التصور والفكر والروية ، والتأمل والاعتبار والنظر والاستبصار ،
والحفظ والتذكر ، ومعرفة الروايات والأخبار ، ووضع القياسات واستخراج
النتائج بالمقدمات“ ، (٨) .

وظهرت موجة تنكر الدين والوحي ، كما عند ابن الراوندى
والرازي (٩) ، وساد الاعتقاد بأن الإنسان قادر على فهم نفسه والكون وعلى
تجديد مصيره ، اعتمادا على قدراته وإمكانياته ، دون حاجة إلى الوحي
والرسالة ، وطبقا لهذا أنكروا المعجزات ”ولم يرتضوا من المعجزة إلا
الأمر الذى تتواءم مع تفكيرهم العقلى ، ومع فكرتهم عن الوحي

(٥) أدونيس : الثابت والمنحول : بحث فى الاتباع والابتداع عند العرب — ١ — الأصول — ط ١ —
دار العودة — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ٥٩ .

(٦) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٢٢ .

(٧) انظر : أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : رسائل فلسفية — مطبوعات جامعة فؤاد — القاهرة —

١٩٣٩ ، ص ١٠٩ .

(٨) رسائل اخوان الصفاء — تحقيق خير الدين الزركلى — المطبعة العربية — القاهرة — ١٩٢٨ ، ج ١ ،

ص ٢٤٤ .

(٩) انظر : أدونيس (مرجع سابق) ، ص ٩٠ ، ٨٨ .

والإلهام“ (١١) وجاءت محاولات التوفيق المفتعل بين الدين والفلسفة ، ملقّقين بين تيارين مختلفين ، أحدهما يقف عند العقل ويضخمه وآخر يعترف بالعقل ويجعله مرحلة من المراحل ، وهذا التلويح يسيء إلى التيار الديني بنوع خاص ويفرغه من محتواه (١١) .

وقد أدى هذا بعد ذلك إلى سقوط العقل نفسه ، بعد أن فقد الإنسان قوته الروحية وتحول الفكر الإسلامي إلى إعجاب بنتاج العقل ، الذي أدى به إلى حالة التوقع والسكون ، وأصبحت وظيفته تقتصر فى الشروح والمتون والتلخيصات والتعليقات دون أي إضافة ، ولم تعد وظيفة الفكر والعقل الابداع والابتكار ، بل التريد والحفظ والاستظهار ، وأصبحت النصوص متعبداً ، وأدى هذا إلى انهيار البناء الاجتماعي ”إذ هو لا يقوى على البقاء بمقومات العلم والفن فحسب ، لأن الروح ، والروح وحدها ، هى التي تتيح للإنسان أن ينهض ويقوم ، فحيثما فقدت الروح سقطت الحضارة وانحطت ، لأن من يفقد القدرة على الصعود لا يملك إلا أن يهوى بتأثير جاذبية الأرض“ (١٢) . ولأن إشعاع الروح قد توقف ، فقد سكن العقل ، وفقد الإنسان تعطشه إلى الفهم والإبداع ، وإرادته إلى العمل ، وفقد الهمة ، وانحرف الفهم ، فأصبحت الثقة زهوا ، والتوكل تواكلا ، وركن العقل إلى المعلوم وتشبث بالماديات والحسيات ”بدلاً من الركون إلى المطلق — الذى يمنح المرء قوة تجعله يقدم على التجارب دون وجل إذا انهزم ، ودون غرور إذا انتصر“ (١٣) .

٢. — وأدى هذا إلى قفل باب الاجتهاد ، بعد أن كان الفكر الإسلامي

(١٠) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٢٣ .

(١١) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٢٤ .

(١٢) مالك بن نبي : وجهة العالم الإسلامي — ترجمة عبد الصبور شاهين — دار الفكر — دمشق — ١٤٠٠هـ — ١٩٨٠م ، ص ٢٦ .

(١٣) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٤٧ .

قادرا به على مواجهة المتغيرات ، فسَادَ التقليد الذى قضى باتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر إلى الدليل ، ”وكان هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة فى عنقه“ (١٤) وكان الباعث إليه رغبة فى عدم الاختلاف ، ولكنه قفل باب الاجتهاد ، فأصبح قول وفعل السلف ”هو آخر لبنة فى بناء العلم والتحقيق ، لا يضاف ولا يمكن أن يضاف إليه بعدها شئ أبدا ، وأن أعظم خدمة يمكن إسداؤها إلى الأمة هى أن يُذَيِّلَ ما كتبه الأولون بحواشٍ وشروح“ (١٥) ومن ثم ساد النقل على العقل ، بعد انحراف العقل ، ووقف الفقه على المذاهب الأربعة ، ووقف علم الكلام عند أبي الحسن الأشعري ”وكان من يحاول الخروج على مذهب الأشعري يعد خارجا عن مذهب أهل السنة ، يتلقى من الأذى والاضطهاد مالا يطاق ، وكذلك من يحاول الخروج على أحكام المذاهب الأربعة“ (١٦) .

وصرف العلماء جهودهم فى التأليف والتحرير على منحي من الاختصار ”وجمع الفروع الكثيرة فى عبارات ضيقة ، تشبه الألفاظ ، وتتطلب الوقت الطويل لفهمها وتعرف مغزاها ، حتى احتاجت إلى وضع كتب أخرى تشرح مبهمها وتحل عُقْدَها ، وتكشف عن غرض المؤلف من وضعها ، وكانت روح الإدماج والاختصار غالبية على أصحاب تلك الشروح أيضا ، فمست الحاجة إلى التعليق عليها ، وهكذا كانت التأليف ، فأصبح همُّ المطلع على هذه الكتب أن يفهم الأساليب ، وانحصرت الجهود فى حل العبارات والتراكيب ، واشتغل الناس بالألفاظ عن لب العلم وجوهره وهو ما يكد الأذهان ، ويفسد الاستعداد وَيَجِبُ المواهب والملكات ،

(١٤) أدونيس : الثابت والمتحول ، (مرجع سابق) ، ص ٥٩ .

(١٥) أبو الأعلى المودودي : موجز تاريخ الدين وإحيائه ، وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم — نقله

إلى العربية محمد عاصم الحداد — ط ٣ — دار الفكر الحديث — لبنان — ١٣٨٧هـ — ١٩٦٨م ، ص ٥٦ .

(١٦) عبد المتعال الصعيدي : المجددون فى الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٢٤٥ .

ويحمل المُطالِع — عند من يعوزه الفهم ويقف دون إدراك المرامي — على أن يحفظ تلك الألفاظ حفظاً خالياً من الفهم الصحيح^(١٧)، وهكذا كان هذا سبباً في قلة الاجتهاد والإبداع والابتكار، فأدى إلى ماأدى إليه من نضوب الفكر، وغلبة التقليد.

وقد أدى إلى الاختلاف كثرة التصنيف في العلوم، حيث احتاج المتعلم إلى "ضبطها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفتنى عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها، فيقع القصور ولا بد، دون رتبة التحصيل"،^(١٨) فنشأ الاختصار الذي أدى إلى تفهقر الاجتهاد وشيوع التقليد، وفَرَضَ أصحاب السلطان آراء معينة، وسَعَّروا مؤسسات الدولة لفرض تلك الآراء، وتزاحم العلماء لخدمة هذه الآراء، وسخر العلم لخدمة السلطة، بحيث أدى هذا إلى نقص في الفتاوى، واعتماد على تصريحات المتقدمين، فَهَمُّ الأصل ولاداعي للاجتهاد، ومن ثم لم يعد لأحد الحق في أن يجتهد، وقفل باب الاجتهاد وأصيب الفكر الإسلامي بضعف عام في كافة مناشطه^(١٩).

وتبعاً لهذا فسدت الإنظم التعليمية، وضعفت برامج التعليم، وطرق التدريس، وانحصرت أهداف التعليم في الحفظ والتلقين مما أدى إلى جمود عقلي، ساعد عليه فقدان الثقة بالنفس، وفطور الهمم وانحلال الأخلاق، وشغف الناس بالمادة، وتسلسل عليهم فالتصقوا بها دون محاولة للخروج من أسرهما والسمو فوقها، هذا مع فساد فهم الإنسان، وشوء استغلال قواه.

(١٧) عبد اللطيف محمد السبكي، ومحمد علي السابيس، ومحمد يوسف البربري: تاريخ التشريع الإسلامي — المكتبة التجارية الكبرى — القاهرة، ١٣٥٥هـ، ص ٣٠١.

(١٨) ابن خلدون: المقدمة (مرجع سابق)، ص ٥٠٠.

(١٩) راجع: أحمد شلي: المجتمع الإسلامي، (مرجع سابق)، ص ١٧٠.

٣ — انحراف الحياة الروحية عن مفهوم الإسلام ، وذلك بانحراف الصوفية عن جوهر الإسلام وتغليبها الروح على ماسواها (٢٠) . وخاصة أن التصوف منه مذهب سلفي ، سار واجتهد في الطلب علماؤه وحصلوا العلم الغزير ولكن مالت نفوسهم إلى الزهد والمجاهدة ، وهذا لا يتنافى مع روح الإسلام ، ومن التصوف أيضا ما يميل إلى التبتل ، عن إخلاص وبدونه ، ومجرد الاصطلاحات ، وسعى إلى كسب الجماهير بما يظهره أصحابه من القدرة على الإتيان بالخوارق والكرامات ، فالتفت حولهم العوام وتمسكوا بهم تمسكا شديدا . إما . عن جهل أو عن خُبث (٢١) .

وقد تطرق الانحراف إلى هذا النوع الأخير ، وظهرت الآراء تدعو إلى الانصراف عن الدنيا إلى الروح والآخرة ، وظهرت الشطحات تدمج بين الله والإنسان ، وفقد الخط الوسطي الذي يدعو إليه الإسلام ، ومن آثار تلك الشطحات دعوة الحلول والاتحاد ، ووحدة الوجود ، وأدى هذا بدوره إلى ”إلغاء العقل والتكاليف ، والإيمان بأن الله يحل في البشر والأشياء“ (٢٢) وكما جعل أصحاب العقلانية المفرطة الفيلسوف فوق النبي ، فقد جعل هؤلاء الصوفي ”فوق النبي“ ، لأنه من مرتبة الإلهية ، ومن هنا تسقط عنه التكاليف ، ولا يسأل عما يفعل ولا عن تفسير شطحاته“ (٢٣) .

ونتج عن هذا خلط كبير ، فساد مفهوم الجبرية ، الذي يعتبر أخطر المفاهيم وأبعدها أثرا في سكون الفكر الإسلامي والتربية ، فأصحابه يدعون إلى التسليم المطلق ، وتقبل الأوضاع السائدة ، باعتبار أنها إرادة الله ، وإلغاء

(٢٠) راجع : أنور الجندي : البقعة الإسلامية في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية الأولى — ط ١ — دار الاعتصام ، ١٣٩٨ هـ ، ١٩٧٨ م ، ص ٤١ .

(٢١) د. حسين مؤنس : عالم الإسلام ، دار المعارف — القاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٢١٥، ٢١٦ .

(٢٢) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٣٩ .

(٢٣) المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

الاختيار ، ومن ثم استسلام للذل والظلم والانفصال عن المجتمع فى الخواثق والتكايأ ، والاتصال بالأولياء على نحو قريب من الوثنية ، وقد أذاعت هذه الطائفة أن الزمان قد أربى على آخره ، وأوشكت الساعة أن تقوم ، ومن ثم فلا فائدة فى السعى ، ولا ثمرة فى العمل ولا حركة إلا العدم^(٢٤) .

وبهذا الفهم علا شأن الاستبداد وسيطرُ الأمراء ، وللخروج عليهم وعلى ظلمهم ساد الاعتقاد ”بقدرية الإنسان — لاكل إنسان ، بل المقربون منهم — على تعطيل قوانين الطبيعة كلما شاءوا ، على غرار ما يستطيع القادرون الفائزون — على صعيد الدولة — أن يعطلوا قوانين الدولة فى أى وقت أرادت لهم أهواؤهم أن يعطلوها“^(٢٥) ومن هنا صار التعطل عن العمل باسم الدين مذهباً ، بل أصبح المثل الأعلى لكثير من الناس .

وقد يكون التصوف مقاومة سلبية لانحراف الحياة ، ولكن بتطور الحياة والزمن أصبح تقويماً للانحراف بانحراف آخر ، قد يكون دفاعاً عن النفس ”ولكنه دفاع العاجز الضعيف الذى لا يرى فضائله إلا فى أنه صاحب الحق الضائع“^(٢٦) وأدى إلى انتشاره وذيوه اختلال ميزان الدولة ، وزيادة الضرائب على الجماهير مع العجز عن أدائها نتيجة الفقر وقلة الأمان واستئراء الفساد ، وضعف صوت الحق والقانون ، وكما اتجه العلماء إلى الله صلاة وقراءة قرآن ، اتجه العامة إلى الأثر الملموس المحسوس للإيمان من ضريح رجل من أهل البيت ، أو رجل من أهل الصلاح ، ومن هذا المنطلق انتشر أدعياء التصوف ، الذين أصبحوا فى عصور الضعف الفكرى والاجتماعى يمثلون أملاً ، وحماية من شرور الدنيا وشرور الحكام ، وتعلقت بهم الجماهير ، لرفع مستواهم ومعنوياتهم ، وطرد اليأس من القلوب ، لأن

(٢٤) أنور الجندي : البقطة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٤٢ .

(٢٥) د. زكي نجيب محمود : تجديد الفكر العربى (مرجع سابق) ، ص ٢٧ .

(٢٦) د. حسن حنفى : التراث والتجديد (مرجع سابق) ، ص ١٤ .

العامة يميلون إلى التجسيد أكثر من ميلهم إلى التصور والإيمان الغيبي (٢٧) .

وانحرفت المفاهيم الإسلامية ، فالإيمان بالقضاء والقدر أصبح جبرية ، والتوكل أصبح توكلا ، وعلى هذا دارت التربية والفكر الإسلامي ، لخدمة هذه الأفكار والدعوة إلى تمثلها ، ولكن رغم هذا ، تظهر معجزة الفكر الإسلامي ، فى أنه ” باتصاله وباستمراره أتاح دائما ، حتى فى أحلك عصور التخلف الفرصة للذين يعودون إليه لكى يعترفوا على الموقف الأصيل من القشور الزائفة ، ولذلك يذهل المؤرخ عند ما يلمس وعيا متفوقا لأحد الشيوخ والعلماء ، أو حتى النخبة ، متفوقا على المستوى العام السائد فى عصره ... “ (٢٨) والعلماء بالرغم من حالة السكون العام لم يصوروا أنفسهم رجال كهنوت منعزلين عن الحياة العامة ، وحتى التصوف — وخاصة الصحيح منه — لعب دورا فى تربية الناس والشباب ، فقد حفظت الطرق الصوفية ” بعض جوانب المجتمع من التساقط ومكنت لجماعات كبيرة من الناس فى المدن والأرياف من أن تجد طريقها فى تلك العصور “ (٢٩) وفى مراكز هذه الطرق تعلم الشباب الفروسية والكتابة والقراءة ، والموسيقى والأنشيد ، وآوت هذه أيضا الطلاب من أهل العلم ، وعاشوا على مواردها (٣٠) .

ب — الخلافات السياسية والاستبداد السياسي :

تفجرت الخلافات السياسية منذ مقتل عثمان رضى الله عنه — ولكن

(٢٧) د. حسين مؤنس : عالم الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٢٢٠ — ٢٢٤ .

(٢٨) محمد حلال كشك : ودخلت الغيل الأرم — المكتبة السياسية — ط ١ — الدار العلمية —

بيروت — ١٣٩١هـ — ١٩٧٢ ، ص ٤٨٦ .

(٢٩) د. حسين مؤنس : (مرجع سابق) ، ص ٢١٨ .

(٣٠) انظر : على المحافظة : الانجازات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة ١٧٩٨ — ١٩١٤ —

ط ٢ — الأهلية للنشر والتوزيع — بيروت .

بعد وفاة على — رضى الله عنه — اضطربت هذه الخلافات ، ومثلتها فرق مختلفة مثل الشيعة والخوارج والأمويين ، وقد أوجد هذا نوعا من العصبية الحزبية ، وأثرت هذه تأثيرا إيجابيا فى الفكر ، ولكن تطور الأحداث ، أوجد نوعا من العصبية القبلية التي كان الإسلام قد محاها ، كما حدث فى الدولة الأموية ، ثم العباسية ، وقد أدت إلى ثورات كثيرة ، كان نتائجها مذابح ، ”ودمرت مدن ، وأحرقت مكتبات ، وأقفلت كليات وجامعات ، وبعض هذه الحركات انتهى باستعباد السكان ، وبالتالي استعباد العقول ، فحرية الفكر لاتعيش فى أجواء العبودية ، ولاينشط العقل مادام الجسم مكبلا مغلوبا على أمره“ (٣١) . وأدت هذه الحركات إلى الاستعانة بالعسكريين الذين استطاعوا التسلط على الحكم بروحهم العسكرية ، مع الجهل بروح الإسلام ، وغلبة روح الاستبداد ، وكان هؤلاء — فى أحيان كثيرة — ”نكبة على النهضة العلمية“ (٣٢) نظرا لشيوعهم لأحد المذاهب ، أو اعتناقهم لرأي دون سواه ، مع انحراف فهمهم للإسلام عن وسطيته ، وعدّوا سواه من الفهم خروجا عن سلطان الدولة ، وانقسم العلماء على أنفسهم بين معارض وحاقد منعزل يائس من الإصلاح ، ومنتقد يتلهف ويتنفس الصعداء مما يرى ويسمع ، ولا يملك من الأمر شيئا ، ومتعاون مع الحكومة لمصلحة دينية أو شخصية ، ولكلّ مانوي ، وحينئذ انفصل الدين عن السياسة ، وأصبح الدين مقصوص الجناح مكتوف الأيدي ، وأصبحت السياسة مطلقة اليد ، حرة التصرف ، نافذة الحكم صاحبة الأمر والنهي ، ومن ثم أصبح رجال العلم والدين طبقة متميزة ، ورجال الدنيا طبقة متميزة ، والشقة بينهما شاسعة ، وفى بعض الأحيان عدااء وتنافس“ (٣٣) .

(٣١) د. أحمد شلبي : الفكر الإسلامى (مرجع سابق) ، ص ٢٠٤ .

(٣٢) عبد المتعال الصعبدى (مرجع سابق) ، ص ١٦٠ .

(٣٣) أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (مرجع سابق) ، ص ١٤٨ .

ووقع الانقسام السياسي ، وتحول إلى صور "من التآمر والتنافس على السلطان" (٣٤) ومع فساد الحياة الاجتماعية لم يعد هناك فكر جاد ، وساد التفرق ، وانحدر الفكر الإسلامي من قمة عالية ليرتدي في قاع ، نظرا لانصراف العلماء المسلمين إلى جهد غير وظيفتهم وتفرق جهدهم ، وانحدر الفكر إلى السياسة بمطالبها يبحث عن حجج لتأييدها ، وتوقف الإبداع مما كان له أسوأ الأثر على الفكر .

وأدى هذا التعصب الذميم الذى أثر على الفكر الإسلامي والتربية تأثيرا سيئا ، وأدى هذا "إلى الجذب العلمي وشبه شلل فكري ، فقد أخذ الإغناء والفتور ، واستولى عليه النعاس ، ولعل القرن التاسع إن لم نقل القرن الثامن آخر قرون النشاط والتوليد والابتكار فى الدين والعلم والأدب والشعر والحكمة ، والقرن العاشر أول قرون الحمود والتقليد والمحاكاة ، وترى هذا الجمود شاملا للعلوم العربية والفنون الأدبية والمعانى الشعرية والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم ، فلا تجد فى كتب التراجم التى ألقت للعصور الأخيرة من تطلق عليه لقب العبقري ، أو النابغة أو المحقق على الأقل ، أو من جاء فى فن بشئ طريف مبتكر أو زاد فى العلم زيادة حسنة إذا استثنينا بعض الأفراد" (٣٥) .

وهكذا أصبح الجهل والعلم الناقص ، وفساد الأخلاق والمجتمع ، نتيجة من نتائج الصراعات السياسية التى نتجت عن "فساد أخلاق الأمراء ، وجاء العلماء المترلقون لأولئك الأمراء المتقلبون فى نعمائهم ، فسايروهم فى اتجاهاتهم ، وقصروا أنفسهم على هذا دون غيره ولكي يستقر السلطان للأمراء أكثروا من خدمة العلم" ومع التدهور السياسي ، فقدت القدرة على

(٣٤) د. أحمد سويلم العمري : بحوث فى المجتمع العربى - دراسات سياسية - مكتبة الانجلو المصرية

- ١٩٦٠ ، ص ١١٥ .

(٣٥) أبو الحسن الندوي المرجع السابق ، ص ١٦٧، ١٦٨ .

ضبط الأمور فى البلاد ، وعجزت السياسة عن إقامة الحكم العادل ، وعجزت عن الدفاع عن البلاد ، وفقد الحكام فى كثير من الأحيان "الحياء والشعور بالكرامة .. أو الحماية للدين ، فهم إلى جانب ماأنزلوه بالناس من ظلم — كان بعضهم يتآمرون على أوطانهم مع الأعداء" ، وصاحب هذا فقر عام ، صاحبته النظرة التشاؤمية والجبرية ، " وهبط المستوى العلمى فلم نعد نظفر بهذه الشخصيات البارزة التى عرفناها فى التاريخ الفكرى للإسلام " (٣٦) .

ج — الشعوبية :

وكانت تحاول "النيل من العقيدة الإسلامية والقومية العربية ، ومن الحضارة العربية ، كما حاولت العبث بالمثل العليا ، والنظم الاجتماعية والآداب العامة" ، وارتبطت تياراتها "بعلاقات العناصر العربية بالعناصر الفارسية ، وموقف هذه العناصر من الخلافة والمجتمع والحضارة" (٣٧) وقد برزت "خطورتها حينما أعلنت الثورة المسلحة ، ورفعت رايات العصيان المدنى وبلبلت العقول ، وشوهت الأفكار ، وحاولت النيل من الإسلام ، دين الدولة الرسمى ، والعبث بنظم الدولة السياسية والاجتماعية ، ونتج عنها تيارات فكرية وثقافية مختلفة ومن آثارها « تزييف الأحاديث النبوية الشريفة ، والعبث بكتب الفقه وإنكار الأديان جميعا ، ومحاولة العبث بفلسفة الأخلاق الإسلامية ، وتشجيع عامة الناس على الإقبال على شرب الخمر وارتكاب المحرمات ، والعبث بالآداب العامة » (٣٨) .

(٣٦) د. حسين مؤنس : عالم الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٥١٤ . وانظر : شكيب أرسلان : لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم — مراجعة الشيخ حسن تميم — منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٧٥ ، ص ٥٩ وما بعدها .

(٣٧) سميرة مختار الليثى : الزندقة والشعبية وانتصار الإسلام والعرونة عليها — الأنحلو المصرية — القاهرة — ١٩٦٨ ، ص ١٤ .

(٣٨) المرجع السابق ، ص ١٥ .

وقد هاجمت الشعوبية الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي ، وانتقلت من ”مجرد نقد العرب والتحدث عن مثالبهم إلى محاولة الحط من شأنهم والحديث عن جهالتهم ، وجلافتهم وسوء تدبيرهم ، وأخذت كتب الشعوبيين في مثالب العرب وثقافتهم تبرز إلى الوجود ، ثم تطور الأمر إلى انتقال الشعوبية إلى مرحلة الزندقة والتطاول على الإسلام“ ،^(٣٩) . وبذلك ”كل جهد للتصغير من شأن الثقافة العربية ، وإظهارها غير وافية بحاجات العصر الجديد أى العصر العباسي ، ولم يكن ذلك إلا رد فعل لتفوقها ، وخوفها من أن يزول التراث القديم . ولا يخفى أن الثقافة الفارسية ترتبط بيئة غير إسلامية ، وبفطرة تختلف بصورة أساسية عن النظرة العربية الإسلامية“ ،^(٤٠) .

ورغم المحاولات السياسية للقضاء عليها ، ورغم أن الفكر الإسلامي قد وقف لها بالمرصاد وفضحها^(٤١) ، إلا أنه مازال يكتوى بنارها من جراء الأحاديث الموضوعية والروايات المزيفة وتشويه التاريخ والإسرائيليات المدسوسة .

أثرت هذه العوامل جميعا في الفكر الإسلامي عامة ، والتربية والفكر التربوي خاصة ، ولكن بالرغم من ذلك فقد ظل مطالاً على الأصالة ولكن في حياء ، فتارة نحد ومضة أو بريقاً ، بفضل تلك الأصالة المحفوظة في القرآن الذي لم تمسه يد التحريف .

(٣٩) د. عبد الشافي غنيم عبد القادر ، د. رأفت غنيمي الشيش : قضايا إسلامية معاصرة — عالم الكتب — القاهرة — ١٩٨٠ ، ص ٣٤ .

(٤٠) د. عبد العزيز الدوري : الحذور التاريخية للشعوية — بيروت — ١٩٦٢ ، ص ٩٥ .

(٤١) راجع د. بركات عبد المتاح دويدار : الحركة الفكرية ضد الإسلام أعدائها ومقوماتها — دار التراث العربي للطبع والنشر — (د.ت) ، ص ٧٠ — ٧٧ .

٢ — عوامل خارجية :

مهدت الأحوال الداخلية لتأثير عوامل خارجية كثيرة ، فقد كان المجتمع الإسلامي قد وصل إلى درجة كبيرة من الضعف ، فلما أتت العوامل الخارجية ، تضاعف التأثير على المجتمع وعلى الفكر ، وتمثل هذه العوامل فيما يلي :

أ — الغزو الصليبي :

وقد ساعد على التخلف الفكري ، وإيقاف سير التطور التاريخي الطبيعي للجماعة الإسلامية ، بعد أن دب فيها ديب الضعف ، فجاء هذا الغزو ليستنفد "مابقى للوطن العربي (والإسلامي) من طاقة وجهد" (٤٢) ، فقد كان عبارة عن "حركة كبرى نبعت من الغرب الأوربي المسيحي ، في العصور الوسطى ، واتخذت شكل هجوم حربي استعماري على بلاد المسلمين وبخاصة الشرق الأدنى بقصد امتلاكها ، وقد انبعثت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التي سادت غرب أوروبا في القرن الحادي عشر ، واتخذت من استغاثة المسيحيين في الشرق ضد المسلمين ستارا دينيا للتعبير عن نفسها تعبيرا علميا واسع النطاق" (٤٣) .

وقد تمخضت هذه الحروب عن نتائج وآثار ، فقد كانوا "أشد من الوحوش حماسة ، فقد كانوا لا يفرقون بين الحلفاء والأعداء والأهلين والعزل والمحاربين والنساء والشيوخ والأطفال ، وقد كانوا يقتلون وينهبون على غير

(٤٢) د. سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية - صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور

الوسطى — الأنجلو المصرية ١٩٧٥ ، ج ١ ، ص ١٨ .

(٤٣) المرجع السابق ، ص ٢٦ ، وانظر د. حسين مؤنس : عالم الإسلام ، (مرجع سابق) ، ص ٨٤ ، ٨٥ .

هَدْي“،^(٤٤) وخربوا المدن وحرقوا المكتبات ”وفى إحراقهم دار الحكمة فى طرابلس ، وكان فيها نحو مائة ألف مجلد ، أكبر دليل على رعوتهم وخشونتهم“،^(٤٥) ناهيك عن قتل العلماء ، وفقدان السلام والاستقرار اللازمين لأية تربية سليمة ، فقد انخرطت الجماهير الإسلامية فى الجهاد ، وارتبطت به ظاهرة أخرى هي اتساع حركة التصوف ، حيث كان المجاهدون يرابطون دائما فى سبيل الله ، مكتفين بالقليل من الزاد ملتجئين إلى الله ، وعاش المسلمون حياة كلها جهاد ومرابطة ، يولون اهتمامهم لها دون اهتمام بأمور الدنيا حتى تحقق النصر ، فلما توقف الغزو ترسخت فى عقول المسلمين وتركت آثارها على المجتمع الإسلامي ، والفكر الإسلامي ”وخلقت آثارا بعيدة المدى قوامها ذلك الطابع الجبرى من التسليم والرضا بالظلم ، ونشأ ذلك التصور البعيد كل البعد عن مفهوم الإسلام وهو : تقبل ذلك كله والاستسلام له بوصفه قدرا من عند الله لايرد“،^(٤٦) وقد أضعف هذا الفكر الإسلامي .وأصابه بـعوامل الركود والضعف .

وانصرف المسلمون إلى ماكانوا عليه ”من انقسام وتنافس وتطاحن وغفلة“ وصار فكرهم ودينهم وتربيتهم ”إلى أقوال الفقهاء والمتكلمين ، وقد يناوئ بعضها بعضا ، وينزل بعضها عن مستوى الحياة الإنسانية حيناً ، أو يحلق فوقها حيناً آخر ، وبذلك لايتجاوب مع الطبيعة البشرية ، وبالتالي لايقدر على قيادتها ، وشاعت الخرافة ، كما كثرت الفرق وتضاربت الأقوال“،^(٤٧) ونشطت الشيعوية والباطنية والزنادقة ، وعم فقر ، وقفل باب

(٤٤) جوستاف لوبون : حضارة العرب — ترجمة عادل زعتر — القاهرة — ١٩٤٨ ، ص ٣٢٢ .

(٤٥) محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية — ط ٣ — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

— ١٩٦٨ ، ج ١ ص ٢٩٦ .

(٤٦) أنور الجندي : مقدمات العلوم والمناهج — المنجلد الثاني — التاريخ الإسلامي — دار الأنصار

ص ٢٢٤
(٤٧) د. محمد البهي : الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٣، ١٢ .

الاجتهاد وأصبح جهد العلماء يقتصر "على حماية الشعلة الشاحبة ، والخافطة لمدينة عظيمة ، ولم يكن يخامرهم إلا أقل القليل من القدرة على تأجيحها من جديد أو الاضافة إلى لهيبها الساطع القديم ، ومن ثم فلم يجرؤوا على التجربة أو التطوير خوفا من تبديد القليل الذى بقى" ، (٤٨) .

ب — الغزو المغولى :

أحرق المغول بالأمة الإسلامية ، ودخلوا بغداد ، وأقاموا المذابح وعمليات النهب والدمار ، وقتلوا العلماء والفقهاء ، ولم تدع جحافلهم "بناء قائما ، بعد أن أشعلوا النار فى كل شىء بما فى ذلك المكتبات والمدارس" ، (٤٩) وألقي "هولاكو" بالكتب التى حوت التراث العربى فى نهر دجلة حتى قيل أنه أقام بكتب العلم ثلاثة جسور على دجلة" ، (٥٠) .

ولكن الإسلام انتصر "بفضائله التى غزت قلوب المغول ، وبقوة شعوبه التى تمسكت به وحفزت السلاطين ورجال الدولة على الدفاع عن الإسلام الحنيف وبلاده" ، (٥١) وبفضل جهاد أبنائه الذين قاموا بهذه المهمة بباعث من حب الدين والإخلاص له ، بعد أن "أخذ العالم الإسلامى يهتز فرقا لتلك المأساة المروعة ويرقب شبح الخطر الداهم جزعا" ، (٥٢) وخاصة بعد تحالف الصليبيين مع المغول .

(٤٨) محمد جلال كشك : ودخلت الخيل الأزهر (مرجع سابق) ، ص ١٢٧ .

(٤٩) أنتوني ناتنج : العرب تاريخ وحضارة — ترجمة محمد مسعود — العدد رقم (٣٥٠) من (كتاب الهلال) — القاهرة — ١٩٨٠ ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ .

(٥٠) د. على حسنى الخربوطلى : التاريخ الموحد للأمة العربية — الهيئة المصرية العامة للكتاب — القاهرة — ١٩٧٠ ، ص ١١٢ .

(٥١) د. حسين مؤنس : عالم الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٩٤ .

(٥٢) محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام — ط ١ — مؤسسة الخانجى — القاهرة ، ١٣٨٢هـ — ١٩٦٢م ، ص ١٦٢ .

وقد كان لهذا أثره الواضح على الفكر الإسلامي والتربوي ، فقد أتاح الانتصار الفرصة لظهور طبقة العُسكريين ، الذين استطاعوا إنجاز عمل ضخم في المقاومة ، وخاصة المماليك في مصر ، ووجدوا أنفسهم أمام مسؤولية ضخمة تمثل في إنهاض العلم وبعثه من جديد ، ومن هنا انتقلت القيادة العلمية للقاهرة ، وبلغت الحياة العلمية فيها ذروتها ، حيث تجمعت فيها "أكبر جمهرة من العلماء والكتاب في كل ضرب وفن ، وأصبحت القاهرة تختص بأكابر العلماء الوافدين عليها من المشرق والمغرب تجذبهم نهضتها الفكرية وأزهرها العظيم وبلاطها المستنير" (٥٣) حيث "أصبح العلماء هم رجال الإدارة والكتابة والقضاء والحسبة وغيرها" (٥٤) .

ونشطت الحركة العلمية في مصر ، وشملت كافة أنواع وفروع العلوم ، لغة وتاريخا ، وجغرافيا وسياسة وإدارة ، شريعة وحديثا وفقها وتفسيرا ، وانتشرت المدارس انتشارا واسعا ، واتجهت العناية إلى إنشاء المؤسسات العلمية ، وزاد الاهتمام بها ، سواء في الكتابات أو المساجد أو المدارس ، وكانت هذه الأخيرة بمثابة معاهد للتعليم العالي ، يخصص لكل مدرسة منها المدرسون ، وتلحق بها خزانة كتب كبيرة ، يؤمها الطلاب لتحصيل العلم والمعرفة ، وعين لها المدرسون والمعيدون ، والموظفون ، ووقفت عليها الأوقاف لتضمن لطلاب العلم والمدرسين قدرا من الحياة الهادئة (٥٥) .

(٥٣) محمد عبد الله عنان : "أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشى" — الفصل الأول من "أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشى" — مجموعة بحوث ألفها نخبة من الأساتذة في ندوة أقامتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية — إبريل ١٩٦٨ ، رقم (٣٨) من (المكتبة العربية) — وزارة الثقافة — الهيئة المصرية العامة للكتاب — القاهرة — ١٩٧٣ ، ص ١٣ .

(٥٤) الشيخ أحمد الاسكندري والشيخ مصطفى عناني : الوسيط في الأدب العربي وتاريخه — دار المعارف بمصر — ١٣٩٨هـ — ١٩٧٨م ، ص ٢٩٠ .

(٥٥) راجع : د. سعيد عبد الفتاح عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام — دار النهضة العربية

— ١٩٦٥ ، ص ٣٥٩ وما بعدها .

ورغم هذه النهضة العلمية الفكرية ، إلا أنها لم تكن على المستوى الذى كان عليه الفكر الإسلامى قبل ذلك ، وكان لهذا أثره على الفكر الإسلامى والتربية ، ثم كان الحصار الاقتصادى والسياسى على دول المشرق الإسلامى ، والشرق الأدنى بالذات ، وكانت الهجمات المتتالية للغرب التى كان من نتائجها الضعف الشديد للاقتصاد الإسلامى والمصرى وموارده ، وقد امتد هذا الضعف حتى سقطت أسبانيا وكانت أوربا قد أخذت فى طريق النهضة أسبابها ، فى حين كان العالم الإسلامى قد تأخرت فيه الأفكار ، وانحدرت فيه التربية .

ثانيا : الفكر التربوى الإسلامى ومتغيرات العصر الحديث :

١ — الدولة العثمانية :

دخل الفكر التربوى الإسلامى العصر الحديث مع فتح الدولة العثمانية للقسطنطينية (٨٥٧ هـ) وظهورها كدولة إسلامية ، اتجهت إلى البلاد العربية ، لفتحها ، واستولت عليها ، وبذلك اصطبغت بصبغة "عربية لم تكن لها من قبل ، وأصبح العرب يكونون نسبة كبيرة من سكان الدولة العثمانية ، كما تدعم مركز هذه الدولة كدولة إسلامية بعد ضم الأماكن المقدسة الإسلامية" (٥٦) وقد أضفى هذا على الدولة العثمانية "الطابع الدينى الإسلامى الراسخ والمتميز" إلى جانب أنها "كانت حريصة الحرص كله على الالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية تطبيقا دقيقا فى تصرفاتها وإقامة الشعائر الإسلامية واحترام التقاليد الدينية" (٥٧) .

(٥٦) د. محمود صالح منسى : حركة اليقظة العربية فى الشرق الأسيوى — رقم (١) من دراسات فى تاريخ الشرق العربى الحديث — القاهرة — ١٩٧٢ ، ص ٢٨ .

(٥٧) د. عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها — ج ١ — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٨٠ ، ص ٢٣ .

وكما هي سنة التاريخ ، فقد بدأت الدولة العثمانية قوية ، واستطاعت تحقيق الوحدة الطبيعية بين الشعوب العربية والإسلامية ، ودفع غائلة الاستعمار الأوربي حتى أواخر القرن الثامن عشر ، وكل هذه محاسن للحكم العثماني لاشك فيها .

إلا أنه كان له من الأخطاء ماوقع فيه الفساد ، بحيث وصلت البلاد العربية الإسلامية ، إلى حالة من الفساد ”حكومة وأخلاقا ولغة وأدبا“ (٥٨) حيث أهملت الخدمات والإصلاحات إلا قليلا ، وسادت التركية ، وقل الإنتاج العلمي والفكري والفني ، وانكمش التعليم وأصبح قاصرا على الكتاتيب والمساجد وبعض المدارس القليلة ، ولم يصاحب القوة العسكرية نهضة وازدهارا علي جميع مستويات الأمة ، مما أدى إلى انقلاب الأوضاع وخسارة الأمة ، ولكن رغم هذا فإن الدولة العثمانية وفي ظلها ، ظل الإسلام بمقوماته موجودا ومحفوظا ، بفضل اشتراكهم مع العرب في الديانة ، واستطاع العرب أن يحتفظوا بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم ، وساعد علي هذا تلك البقية الباقية من العلم ، فقد كانت الصلات العلمية بين العلماء موجودة وأدت دورها كاملا إلا أن هذا لم يحل دون الضعف العام دون مستوى العصر (٥٩) .

وبالرغم مما قيل عن الدولة العثمانية من أنها فرضت العزلة على العرب والولايات العربية ، فمنعتها من الاتصال بالفكر الحديث وبأوروبا الحديثة ، مما أخرج نهضة العرب في العصر الحديث ، إلا أنه يمكن القول ، أن الدولة العثمانية لم تفرض هذا ، بل كان بينها وبين الدول الأوربية معاهدات تجارية وغيرها ، إلا أن العرب والفكر العربي كانوا يمثلون ”مجتمعات دينية إسلامية

(٥٨) الشيخ أحمد الاسكندري وآخر (مرجع سابق) ، ص ٣١٧ .

(٥٩) توفيق علي برد : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني (١٩٠٨ - ١٩١٤) - معهد الدراسات

العربية العالمية - القاهرة - ١٩٦٠ ، ص ٣ .

مغلقة“، منحرفة فى فهمها للإسلام ، وكانوا ”لا يعرفون وقتذاك عن أوروبا إلا وجهها القبيح الذى كان يتمثل فى الحروب الصليبية التى تعرضت لها أقاليم الشرق الإسلامى ... وماتخلل هذه الحملات الصليبية من حملة قام بها لويس التاسع ملك فرنسا إلى تونس عام ١٢٧٠ م ابتغاء الاستيلاء عليها وتحويل أهلها إلى المسيحية ليغطى فشله الذريع فى دميّاط والمنصورة“ (٦٠) كان كل هذا ماثلا فى الأذهان العربيه الإسلامية ، فانعكس فى عدة عوائق عاقت الاتصال بين أوروبا والمسلمين العرب ، منها ماهو اجتماعي و ماهو ثقافي ، و ماهو اقتصادى وغيره (٦١) .

وقد أدى هذا إلى نوع من العزلة ، هذا إلى جانب ضعف الحكام العثمانيين ، الذى أدى إلى استثناء نفوذ الدول الأوربية ”وازداد تدخلها فى الشؤون الخارجية والدأخلية على السواء .. واتخذت هذه الدول من معاهدات الامتيازات سندا لها فى هذا التغلغل“ مما أدى فى النهاية إلى أن ”أصبحت الدولة عاجزة عن التدخل لحفظ حقوق رعاياها المقيمين فى الدولة أمام جشع الأجانب ، مما أدى إلى سيادة الفوضى البالغة فى الولايات العربية وابتعاد قطاعات من سكانها العرب عن الأوربيين خوفا من بطشهم وجبروتهم واستعلائهم“ (٦٢) .

والمهم أن الدولة العثمانية وعصرها لم يكن له تأثير يذكر فى تاريخ الفكر الإسلامى ولا التربية الإسلامية ، فقد ظل الوضع الفكرى على ماكان عليه ، وإن ظهر فكر فإنه فكر الحفظ والتلقين والتشروح والمتون ، لافكر الابتكار والإبداع ، وكانت مصر مثل كل الولايات العربية ، التى أدى

(٦٠) د. عبد العزيز محمد الشناوي : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها (مرجع سابق) ، ج ٢ ،

ص ٧٢٢ .

(٦١) راجع هذا فى المرجع السابق ، ص ٧٢٢ — ٧٢٨ .

(٦٢) المرجع السابق ، ص ٧٢٨ .

إهمالها إلى ضعف عام ، وكان هذا الضعف سببا في أن أوروبا رأت أنه قد آن الأوان ”لأن تجدد غاراتها عليها ففعلت ، ولكن لايشكل الحروب الصليبية المحققة ، بل بدعوي نشر متاجرها ، وبث علومها وآدابها ، وبمحاربة الواقفين لها في طريقها“^(٦٣) وابتدأت ذلك أولا بالامتيازات ، ثم بحماية الأقليات المسيحية ، ثم التبشير ، ثم بعد ذلك بالغزو المسلح ، وقد كان لكل هذا أثره البالغ في الفكر الإسلامي والتربوي كما سنراه فيما بعد .

٢ — بؤادر اليقظة الفكرية :

ولكن الفكر الإسلامي لم يعدم حالات اليقظة الجزئية ، على يد رجال دعوا إلى استقاء الإسلام من منابعه الأولى وكانت دعوة ابن تيمية علامة إرهاب لليقظة الفكرية ، ثم كانت منها دعوة محمد بن عبد الوهاب وغيره ، ومن ثم يمكن القول بأن بؤادر اليقظة الفكرية قد ظهرت قبل ”بؤادر حركة النفوذ الأجنبي بوقت طويل ، وجاءت حركتها منبثقة من ضمير الفكر العربي الإسلامي“^(٦٤) ، وهي تمتد إلى الإسلام وكتابه ، والفكر الإسلامي المتوازن ، وكان أقرب العلماء إلى هذه الروح هو ابن تيمية ، الذي جاهد في القضاء على الجمود الفكري الذي ساد في اتجاه الصوفية والمتكلمين والفقهاء ، حيث قامت دعوته على :

- ١ — أن العقل وحده ليس مصدرا مستقلا للمعرفة ، ولا بد من التكامل بين العقل والقلب ، وربط العقل بالنقل ، وخاصة أنهما لايتعارضان .
- ٢ — تنقية الدين مما شابه من خرافات ، ومن انحرافات المتصوفة ،

(٦٣) الشيخ أحمد الاسكندري وآخر (مرجع سابق) ، ص ٣١٧ .

(٦٤) أنور الجندي : البقطة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٣٥

من زيارة للقبور استغاثة بأصحابها فى قضاء الحاجات (٦٥) .

٣ — تنقية العقائد الإسلامية من الانحرافات ، وفتح باب الاجتهاد فى الفقه (٦٦) .

٤ — أهمية إصلاح أولى الأمر ، وذلك كضرورة لإصلاح الأمة والرعية (٦٧) .

ويمكن القول أن معظم المفكرين بعده أقاموا حركاتهم ودعواتهم على أساس نظرة ابن تيمية ودعوته ، والتي تعتبر تحقيقا علميا لهذه النظرة ، التي نقدت الأوضاع والبدع المستحدثة فى الفكر الدينى والحياة الاجتماعية (٦٨) .

وإن كانت دعوة ابن تيمية قد امتدت إلى ابن القيم والشاطبى وغيرهما ، إلا أن محمد بن عبد الوهاب يعتبر أكبر ممثل لها فى العصور الحديثة ، فقد تأثر به وبتمليذه ابن قيم الجوزية ، ”كثيرا ، واستشهد بهما ، وبالإمام أحمد بن حنبل فى معظم رسائله وفتاويه“ (٦٩) وتُمثل دعوته ”مدلولا جديدا هو أن الأمة العربية يجب أن تعود مرة أخرى إلى مكان الصدارة فى الفكر الإسلامى من خلال الثقافة العربية التى امتدت بعد بروز ثقافات الفرس والترك والهنود ، أصيلة متجددة ومتحررة مما أصابها من الجمود والجبرية ، سليمة الجذور لتستمد مقوماتها من القرآن والإسلام

(٦٥) راجع : ابن تيمية : حقيقة مذاهب الاتحاديين ، أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهن العقلية والعقلية — تحقيق محمد رشيد رضا — ط ١ — مطبعة المنار — القاهرة — ١٣٤٩هـ — ج ٤ ص ٤٥ .

(٦٦) راجع : عبد العال الصعدي (مرجع سابق) ، ص ٢٦٢ وما بعدها .

(٦٧) راجع : ابن تيمية : السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية . ص ١٧٠ .

(٦٨) راجع : جولد تسيهر : العقيدة والشرعة فى الإسلام — ترجمة محمد يوسف موسى وآخرين — دار الكتاب المصرى — القاهرة — ١٩٤٦ — ، ص ٢٣٨ .

(٦٩) على المحافظة (مرجع سابق) ، ص ٣٩ .

وتتلخص دعوة محمد بن عبد الوهاب في حتمية الرجوع إلى الوحي باعتباره منبع وأساس الفكر الإسلامي ، وفي هذا تبدو أصالة الدعوة الوهابية والتي بنيت على أصول ”بعيدة الخطرفى أثرها النفسى والاجتماعى لدى المؤمن ، فالشهادة ... تبدو بالدرجة الأولى تحريرا للإنسان من سلسلة الأشباح وتحريرا للعقل من سلطة الخرافات والأوهام ، وهى تعنى أيضا استقلالاً إنسانياً فريداً بإزاء كل ما هو مخلوق ، أى أنها تحرير للإنسان من سلطة الإنسان“، (٧١) وهذا بجوهره رجوع إلى الحقيقة، الوحي ، وتلخصت مبادئ الوهابية فيما يلى :-

١ — العودة بالإسلام إلى صفاته الأول ، واعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية هما الحل لمشكلة المسلمين ، والتمسك بالإسلام ومفهومه من الإسلام ذاته ، وعلى أساس البساطة والنظرة المتوازنة .

٢ — التوحيد ، وهذا يتمثل فى شهادة أن لا إله إلا الله ، معتمداً على وحدانية الربوبية ، ومن هذا المبدأ وجدت مبادئ لتخليص هذا المبدأ من الأكدار التى شابتها ، وكلها تهدف التوحيد الحق ، وتخليص الإنسان من العبودية لغير الله ، فالتوسل والاستغاثة والشفاعة لا تكون لغير الله تعالى ، وبالتالي رفض إثارة قضايا الصفات والجبر والاختيار ، وبالتالي رفض الجبرية وتأكيد مسعولية الإنسان .

٣ — فتح باب الاجتهاد والتمسك بالحلول لمختلف القضايا والمشاكل الاجتماعية من المصادر الأصلية ، من قرآن وسنة وإجماع المسلمين على حكم معين إلى آخر القرن الثالث الهجرى ، ودعا إلى عدم التقيد بمذهب

(٧٠) أنور الجندى : اليقظة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٣٤ .

(٧١) د. فهمى جدعان : (مرجع سابق) ، ص ١٩١ .

معين من المذاهب الأربعة ، ومن حق كل قاض أن يأخذ من أي مذهب بما يري وبما هو أقرب إلى القرآن والسنة (٧٢) .

٤ — ضرورة استئناف العرب لدورهم الحضاري في حمل لواء الدعوة إلى الإسلام وقيادة حركة اليقظة وتصحيح المفاهيم (٧٣) .

وكان من أهم أساليبه في تحقيق أهدافه ” التربية والتعليم ، فكان محمد بن عبد الوهاب يحارب الأمية في سبيل نشر الدعوة — ويلزم أتباعه بتعلم القراءة والكتابة مهما كانت سنه ومهما كانت منزلته حتى الأمراء كانوا يقرأون مثل بقية الناس . فصار منهم العلماء المعلمون أمثال الإمام الأمير سعود الكبير الذي كان يلقي دروسا في التوحيد إلى جانب أعمال الإمارة“ (٧٤) .

وعلى نفس الطريق في تأكيد دور الفكر الإسلامي المتحرر من ربقة التقليد والعبودية لغير الله ، يأتي فكر الإمام محمد بن علي الشوكاني ، وتعتبر آراؤه صدى لآراء محمد بن الوهاب (٧٥) وألف في هذا كتباً كثيرة ، وأهم هذه المبادئ ، وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة ، وفتح باب الاجتهاد ، ونقد العادات الاجتماعية البالية ، ومناقشة أمور هامة تتصل بالمجتمع ، مثل شروط الإمامة ، وشروط الاجتهاد ، وغير ذلك (٧٦) .

(٧٢) أنور الجدي : اليقظة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٤٦ .

(٧٣) راجع : محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد - ط ٢ - المكتب الإسلامي - بيروت ، ١٣٩٠ هـ .

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - تحقيق محمد حامد الفقى - ط ٤ - مطبعة أنصار السنة المحمدية - القاهرة ، ١٣٦٢ هـ ، ص ١١ ، ٩٣ ، ١٣٨ ، ١٤٧ .
حسين بن غنام : تاريخ نجد (تحقيق ناصر الدين الأسد) - ط ١ - مطبعة المدني - القاهرة - ١٩٦١ ، ص ٢٥٠ ، ٢٩٩ ، ٣٠٣ ، ٣٩٩ .

(٧٤) د . محمد منير مرسى : تاريخ التربية في الشرق والغرب - عالم الكتب - ١٩٨٠ ، ص ٢٨٨ .

(٧٥) علي المحافظة (مرجع سابق) ، ص ٤٥ .

(٧٦) انظر : محمد بن علي الشوكاني : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - لجنة إحياء التراث الإسلامي - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - ١٩٧٠ .

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد : تحقيق إبراهيم حسن الانباني الشافعي - البابي الحلبي - القاهرة - ١٣٤٧ هـ ، ص ١٦ .

وقد كان لهذا أثره في الفكر الإسلامي الحديث كله ، وإن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على أن الفكر الإسلامي لم يحرم مفكرين مسلمين ، نادوا بالعودة بالإسلام إلى ماكان عليه ، والاعتماد على القرآن والسنة كأساس ، ومنطلقا للحركة الفكرية الإسلامية بفعاليتها وأفكارها أمام وضع السكون والجمود الفكرى ، كان لها الفضل فى إيقاظ الفكر ، حيث على أساسه "أخذت اليقظة الإسلامية تنتشر انتشارا مزادادا ، ومبادئ التجدد والإصلاح الحقيقى تنمو نموا مطردا ، وكان مما لاشك فيه أمر طبيعى أن عادت إلى الظهور شيئا فشيئا" (٧٧) .

ومن أهم ماتميز به هذه الحركات والدعوات أنها تترد إلى الجذور والمنايع ، وحاولت الاعتماد عليها ، بما يضمن لها البقاء والاستمرار والتأثير ، ومن هنا اكتسبت قوتها وأهميتها من وجهتين :

الأولى : تصحيح مسار الفكر الإسلامى ، ومحاولة رده إلى المنبع الرئيسى ، وتحريره من أسر التقليد والجمود والسكون والتفوق .

الثانية : زلزلة الكيان الاجتماعى بجميع أبعاده ، من جموده وجبريته ، وخاصة مع ظهور خطر الغزو الأوروبى الحديث .

٣ - الغزو الأوروبى :

كانت أوروبا قد أخذت طريقها فى سبيل التقدم نحو العصور الحديثة بما تلقفته من المعارف الإسلامية ، والفلسفة اليونانية التى انتقلت إلى الأوربيين عبر المسلمين ، بعد تأثرهم بهؤلاء إثر اختلاطهم واحتكاكهم بهم إبان الحروب الصليبية ، فأخذوا "من حضارة الإسلام مارأوه عناصر مفيدة

(٧٧) لوثرروب استودارد : حاضر العالم الإسلامى - ترجمة عجاج نويهض ، تعليقات الأمير شكيب أرسلان - المجلد الأول - الجزء الأول - ط ٤ - دار الفكر - بيروت - (د . ت) ، ص ٢٦٥ .

لهم ، يتمكنون بها من تقوية أنفسهم “ (٧٨) ومعنى هذا أنهم طوروا الثقافة الإنسانية ، ولكن حسبما يهون ، وطبقا لبيئتهم .

وكانت الحضارة الأوربية ، حصيلة تطورات فكرية حدثت بعد ذلك ، حيث ظهرت الحركة الإنسانية ، والتي تمثلت أفكار اليونان والرومان والمسلمين ، وأحيا أصحاب هذا الاتجاه هذه الأفكار ، وأدخلوا عليها تعديلات على نحو يُعنى ويهتم بإحياء الدراسات الإنسانية ، هادفة ”تكوين وتشكيل الإنسان المتكامل الكامل خلقا ودينا من أجل سعاده ومن أجل المواطنة وخدمة الدولة“ (٧٩) .

وظهرت النزعة الفردية ، والعقلية ، ضد النزعة الدينية المنحرفة ، كما ظهرت وتأكدت هذه النزعة ، وظهرت الأفكار تدعو وتؤمن باستقلال الإنسان عن الله ، وأن الإنسان باتباعه الثقافة القديمة ”ليس بحاجة إلى سلطة خارجة ترسم له أخلاقه ونظام حياته . فالإنسان يستطيع أن يسير في حياته بغير التوجيهات الإلهية “ (٨٠) وساعد على تأصيل هذه النزعة ”أن الكشوف التي وصل إليها ”كولمبوس“ و”فاسكودى جاما“ و”ماجلان“ أتت بمعلومات تفيد بأنه يوجد أقوام لا يدينون بالدين المسيحى ، ومع ذلك لها أديان وأخلاق ، فظهرت على أثر ذلك الديانة الطبيعية والأخلاق الطبيعية ، وعلى هذا الأساس : تكونت نظرة إلى الإنسان مؤداها : الاكتفاء — بالنسبة للإنسان — بما فى الطبيعة والاستغناء عما وراءها“ (٨١) وسميت هذه بالنزعة الانسانية ، وقد تأثرت المسيحية بالنزعة الإنسانية ، كما حدث ذلك على يد ”لوثر“ و ”كالفن“ ، ودعت هذه النزعة ، إلى أهمية الفرد وتحرير ضميره من ”التقليد الأعمى والطقوس الدينية الحرفية ، والسيطرة

(٧٨) د . عبد الفتى عبود : الحضارة ، (مرجع سابق) ، ص ٦٧ .

(٧٩) د . محمد منير مرسى (مرجع سابق) ، ص ٢١١ .

(٨٠) د . محمود عثمان (مرجع سابق) ، ص ٣٠ .

(٨١) المرجع السابق ، ص ٣٢ .

الكنسية وشجعت الفرد على استخدام عقله حتى فى تفسير الإنجيل“ (٨٢) ودعت إلى الاهتمام باللغة اللاتينية واليونانية والتفكير الناقد ، والاتصال بالماضى البعيد وإحياء تراثه واستلهاه القوة منه (٨٣) .

ثم ظهرت الواقعية الحسية التى ”قامت على أساس إحياء فكرة الفنون الحرة لدى الإغريق والرومان والتى تتميز بطابعها العلماني“ (٨٤) ، وبهذا كانت تتباين مع النموذج الدينى السابق ، وظهرت أفكار التنوير ، التى نأت بأهمية الفرد ، والعلوم والعقل الإنسانى . ثم جاءت الحركة الطبيعية فى القرن الثامن عشر ، وكانت تؤمن بالاتجاه ”إلى الطبيعة للاهتمام بها فى حل المشكلات الاجتماعية“ (٨٥) .

وقد أثمرت هذه الحركات كلها ، والتى كان لها أثرها التربوى ، بأن أكدت النزعة الفردية ، وطبعت الحياة بطابع العناية بالطبيعة والنزوع نزوعا واقعيا ، والذى غدا السمة الأولى للفكر الأوروبى الحديث ، وقد نحا هذا الفكر الواقعي المادي إلى الطبيعة ، وانتهى شيئا بعد شيء إلى تغيير كلي فى الفكر ، واتصل مباشرة بأفكار بيبكون وديكارت وبالأبحاث الفيزيائية والبيولوجية التى حققها العلم الجديد (٨٦) . ونتج عن هذا صراع بين الدين والعلم ، واهتمام شديد بالعلم الآلى وتطبيقاته لمعرفة أسرار الظواهر الطبيعية والسيطرة عليها ، حتى يستطيع الإنسان تحقيق سعادته ، وقد انعكس هذا على الفكر التربوى بحيث أصبح محققا لهذه النظرة ، ويمكن الخروج بخصائص الفكر الأوروبى ، وهى خصائص الفكر التربوي :

(٨٢) د . عمر محمود التومى الشيبانى : تطور النظريات والأفكار التربوية - ط ٢ - دار

الثقافة - بيروت - ١٩٧٥ ، ص ٧٤ .

(٨٣) المرجع السابق ، ص ٧٥ ، ٧٦ .

(٨٤) د . محمد منير مرسى (مرجع سابق) ، ص ٣٢١ .

(٨٥) المرجع السابق ، ص ٢٤٣ .

(٨٦) د . عبد الله عبد الدائم : التربية عبر القرون ، (مرجع سابق) ، ص ٢٦٧ .

- ١ — النزاع بين الدين والفلسفة والعلم .
 - ٢ — الإنجازات العلمية التي كان لها تأثيرها البالغ .
 - ٣ — ظهور نظرية النشوء والارتقاء ، وقد تحدث الدين وأفكاره ،
 - ٤ — الثورة الصناعية ، وزيادة الإنتاج .
 - ٥ — نمو الحركة القومية التي تعتمد على القول ”بأن النموذج للدولة ، هي التي تتكون من قومية واحدة ، وشهد القرن التاسع عشر كثيرا من الحروب بين الدول الأوروبية من أجل تحقيق الوحدة القومية“ (٨٧) .
- وقد أدى كل هذا إلى تعاظم القوة الأوروبية التي سعت إلى فتح أسواق جديدة لتوزيع منتجاتها ، والحصول على المواد الخام ، وسعت الدول الأوروبية إلى الحصول على معاهدات تنظم حياة الأوروبيين في الدولة العثمانية وولاياتها إبان فترة قوتها ، (٨٨) فلما ضعفت الدولة العثمانية ، أصبحت مجالا للتنافس بين الأوروبيين من كافة الأجناس والألوان ، وظهرت اهتماماتهم بمناطق معينة من مناطق نفوذ الدولة العثمانية ، ومن هنا تدافعت دول أوروبا لغزو الشرق العربي الإسلامي بدوافع اقتصادية وسياسية وغيرها وبوسائل مختلفة .

الحملة الفرنسية : وكانت طليعة الهجوم الغربي السافر على ممتلكات الدولة العثمانية ، وكان لها أثرها في النواحي العسكرية والفكرية على السواء ، فقد كان نابليون يصحب معه جيشا من العلماء والفنيين والإداريين ، كله قد تسلح بالأفكار الجديدة في أوروبا ، والتي لعبت دورا بارزا في إذكاء الروح الاسلامي مرة أخرى سواء على مستوى المقاومة ، أو مستوى الأفكار (٨٩) .

(٨٧) المرجع الأسبق ، ص ٢٥٤ ، وراجعته ،

(٨٨) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية ، والشرق العربي - مكتبة سعيد رأفت - القاهرة - ١٩٧٧ ،

ص ١٨٥ .

(٨٩) راجع : د . حلال يحيى ود . جاد طه : معالم التاريخ الأوربي الحديث - منشأة المعارف -

وكان لهذه الحملة الأثر الكبير فى فتح مجال واسع للتنافس على "ممتلكات الامبراطورية العثمانية الواسعة الأرجاء"، وساعد علي هذا "تدهور أوضاع الامبراطورية وسيرها المطرد فى طريق الانحطاط والتفكك"،^(٩٠) وعادت أوروبا من جديد إلى الشرق بروح صليبية هي روح الاستعمار الحديث ، وهي لم يارحها فشلها الأول "فى انتزاع القدس من أيدي المسلمين ليقيموا دولة مسيحية فى قلب العالم الإسلامى... والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه المدينة ، بقدر ماكانت لتدميرالإسلام"،^(٩١) .

وقد أحست الحملة الفرنسية والتي تنتمي إلى الروح الأوربي إلى التراث الإغريقى ، و"رمزها لا يختلف عن رمز الحضارة الإغريقية ، إلا فى تعميق هذا الرمز ، والذهاب به كل مذهب من حيث الشغف بالعلم الطبيعى ، والاكتشافات الجغرافية ، والتفكير فيما هو مقدور للإنسان ، والانصراف عما وراء ذلك ، حتى عد الكثير منهم دراسة الميتافيزيقا (ماوراء الطبيعة) شيئا غير مفيد"، وأصبح الدين فيها موقفا إنسانيا ، حيث "تقوم على "الفحص الحر" للدين ، فكل إنسان يمكن أن يقدم فهما شخصيا للكتاب المقدس ، وكل امرئ حُرْفى تفسير العقيدة المسيحية ، حتى تحولت على أيديهم إلى عاطفة دينية خالية من كل مضمون"،^(٩٢) وأحست الحملة الفرنسية بذكائها الأوربي العملى "بأنها لم تأت إلى منطقة فراغ ، فادعت فى منشوراتها والتي طبعت باللغة العربية بأنها ماجاءت إلا لحماية الإسلام والقرآن ، وأن قادتها يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن مهمتهم الرئيسية هى تخليص المصريين من الحكام الظالمين وتسليمهم مقاليد الأمور"،^(٩٣) إلا أن هذه الحيلة لم تنطل على

= بالاسكندرية - ١٩٧٤ ، ص ٣٢٢ .

(٩٠) جوزيف جمام: أوروبا ومصر الشرق العربى - (ترجمة بطرس الحلاق ، ماحد نعمه ، مراجعة

حسن فخر) المؤسسة العربية للدراسات - بيروت ، ١٩٧٦ ، ص ٥ ، ٦ .

(٩١) د . مصطفى خالدى ، د . عمر فروخ : التبشير والاستعمار - ط ٥ - المكتبة العصرية -

بيروت - ١٩٧٣ ، ص ١١٥ .

(٩٢) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٧٣ .

(٩٣) المرجع السابق ، ص ٢٥٦ .

المصريين ولا المسلمين فى المنطقة إبحاربوها وقاوموها حتى جلت .

وانحسر المد الأوربى ممثلا فى الحملة الفرنسية ، ولكن نتائجها لم تنحسر ،
فقد تمخضت عن :

١ — تنبيه العالم الغربى إلى "أهمية ماتحويه هذه المنطقة من تراث وحضارة ،
فأخذوا يغيرون من أسلحتهم وطرقهم ، وعرفوا أن هذه المنطقة تنتمى إلى تراث
ضارب فى القدم ، وأنه يختلف عن التراث الغربى ، ولن تجدى المصالحة معه ،
فعملوا على تحطيمه ومسحه ولكن بطريقة خفية ، فيها الكثير من المكروالاتواء ،
وفىها التصميم والإلحاح" (٩٤) .

٢ — استنفار "الإمكانية الذاتية فى العالم العربى ، وفتحت أعينهم على العالم
الآخر ومافيه من تقدم وحضارة وفى الوقت نفسه من طمع وطموح ، فبدأ العالم العربى
يشك فى كثير من المسلمات ولايرضى عن واقعه ، وبدأت الدعوة للعودة إلى الأصول
وبعث الروح العربى وإزالة البدع والانحرافات" (٩٥) .

إذن فقد تحولت الحرب إلى حرب فكرية وغزو فكري أوربى للفكر والتراث
الإسلامى طريقا لاستغلال واستعمار شعوب العالم الإسلامى ، ووسائلهم فى ذلك
البعثات العلمية والتربية "كذريعة تنذرع بها لبسط سلطانها السياسى" وتستروا وراء
دعوى مؤداها أن الدولة صاحبة الشأن "لها رسالة عالمية مقدسة ، لابد أن تنشرها ،
ألا وهى رسالة المدنية والحضارة ، رسالة تقضى عليها بأن تبذل وتضحى لرفع مستوى
الشعوب والأمم ، وليس الفتح والغزو غاية بل وسيلة لإعلاء البشرية والسمو بها إلى
آفاق العزة والكرامة والحرية" (٩٦) .

(٩٤) المرجع السابق ، ص ٢٥٨ .

(٩٥) المرجع السابق ، ص ٢٥٨ .

(٩٦) د . محمد عوض محمد : الاستعمار والمذاهب الاستعمارية - ط ٤ - دار المعارف بمصر -

١٩٥٧ ، ص ٤٩ .

وقد استخدم الغرب فى هذا السبيل وسائل مختلفة من أهمها :

أ - التبشير :

آمن الغرب منذ الحروب الصليبية بفعالية الحملات التبشيرية وجدواها ، وكان هذا إيذانا بالاتجاه إليها ، ولنشر مبادئ المسيحية بين المسلمين ، وتنفيذ سياستها عن طريق الإقناع ، ومن الواضح أن الكنيسة الغربية لم تلجأ إلى هذه الخطوة الجديدة إلا بعد أن رأت عبث الجهود التى بذلتها فى الحروب الصليبية ، وكيف أنها ضحت بالأرواح والأموال دون أن تحصل على نتيجة واضحة“ (٩٧) وخاصة أن الاصطدام فى الحروب الصليبية ، أنتج “أذى عقليا نتج عنه تسمم العقل الغربى ضد العالم الإسلامى ، عن طريق تفسير التعاليم والمثل العليا الإسلامية تفسيراً خاطئاً متعمداً ، لأنه إذا كان للدعوة إلى حملة صليبية أن تحتفظ بصحتها فقد كان من الواجب والضرورى أن يوسم نبي الإسلام بعدو المسيح وأن يصور دينه بأكلح العبارات كينبوع للفسق والفجور والانحراف عن الحق“ .

وعلى كل فقد ظهرت العداوة للإسلام منذ بزوغ المدنية الغربية الحديثة ، “لأن خيال الحروب الصليبية لا يزال يرفرف فوق الغرب حتى يومنا هذا ، كما أن جميع اتجاهاتها وأرجاعها نحو الإسلام والعالم الإسلامى لاتزال تحمل آثارا واضحة جلية من ذلك الشبح العنيد الخالد“ (٩٨) وقد استغل الغرب ضعف المسلمين فى كافة البلاد الإسلامية ، وانقض بجيش هو جيش التبشير .

وهدف التبشير الأول هو الترويج للفكرة الغربية ، ولذا كان من “أقوى العوامل التى مكنت للاستعمار فى بلادنا ، وجعلتنا فى الحال التى نحن عليها من الضعف والتفكك والجهل بالأسباب الصحيحة التى تهىء لنا مستقبلا كريما شريفا فى هذا العالم“ (٩٩) وقد استخدم فى هذا وسائل معينة ، منها التبشير بالمسيحية ونشرها ،

(٩٧) د . سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية (مرجع سابق) - ج ٢ ، ص ١٢٧٨ .

(٩٨) محمد أسد : الطريق إلى الإسلام - ط ٥ - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٧ ، ص ٢٢ ،

٢٣ .

(٩٩) محمود محمد شاكر : أناطيل وأسمار (مرجع سابق) ، ص ١٨٤ .

وإضعاف الفكر الإسلامى ، والحط من قيمة اللغة العربية ، والتدخل فى كثير من دعوات الإصلاح وتحويلها إلى معنى الهدم والتدمير والتعطيم ، وإضعاف الخصائص القومية للشعوب الإسلامية ، وإيجاد شعور بالنقص لدى المسلمين ، لخدشهم على الخضوع للجنس الآري الأوربي المسيحي ، والرضا بالاستعمار الثقافى . والهدف من ذلك ضرب الوحدة الإسلامية ، إحساسا بخطرهما على الغرب ، خاصة الدولة العثمانية ، التى اصطدمت بها المسيحية ، وكانت موئل اتحاد المسلمين ، ولذا شُوِّهَتْ تاريخها ، عملا فى سلب الحركة الإسلامية عنصر القوة ، والتمركز للذين هما ضد الوجود الغربى (١٠٠) .

وقد استطاع المبشرون تقديم الفكر الإسلامى من وجهة نظرهم وحسب مفهومهم ونظرتهم للحياة ، وهدفوا من ذلك "زعزعة عقيدة المسلمين على الأمل" (١٠١) ومن هنا كانت سخرتهم بالإسلام والشخصية الإسلامية ، وتشكيكهم فى مصادر الفكر الإسلامى ، وتنمية الخلافات المذهبية بين الطوائف . .

وكانت أهم وسيلة لهم التعليم ، وكان أمضى طريق عرفه المبشرون ، وأقرته سياسات الدول الأوربية ، إذ أن "حاجة الناس إلى التعليم لاتنقطع وبخاصة فى زمن اليقظة بعد الغفوة" ، ولأن "التعليم يضمن تنشئة أجيال قد صبغوا على أيدي معلمهم بالصبغة التى يريدونها من أساتذتهم ، وهو أخطر عامل فى توجيه أفكار الصغار إلى الجهة التى يريدونها المعلم ، فبنشأ الطفل ويكبر حتى يصير رجلا ، فلا يحس فى نفسه أنه قد طبع طبعاً جديداً ، يراد به استبقاء سيطرة الغازى عليه وعلى بلاده ، وتدمير أمته بمسححه هو وأقرانه إلى عبدة يذللون الطريق . لأقدام السادة الطغاة من حيث لا يدرى أنه عبدة مسخر" (١٠٢) .

(١٠٠) د . مصطفى خالدى ، عمر فروخ (مرجع سابق) ، ص ٣٧ .

(١٠١) المرجع السابق ، ص ١٨٥ .

(١٠٢) محمود محمد شاكر (مرجع سابق) ، ص ١٨٥ .

وباشرت مدارس التبشير "التأثير على الطفولة البرية والشبيبة الغضة .. من أبناء المسلمين ، وكانت لها نتائج إيجابية محدودة .. لكنها إن لم تسمح في المجموع عقائد التلاميذ ، فيكفى أنها بذرت فيهم بذور الشك أو الانحراف" (١٠٣) .

وتظهر هذه الأهداف من أقوال المسيو شاتليه : "ولاشك في أن إرساليات التبشير من بروتستانتية وكاثوليكية تعجز عن أن تزعزع العقيدة الإسلامية من نفوس منتحليها ، ولا يتم ذلك إلا بيث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية ، فينشرها اللغات الإنكليزية والألمانية والهولندية والفرنسية . يحثك الإسلام بصحف أوروبا وتمهد السبل لتقدم إسلامي مادي ، وتقضي إرساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية التي لم تحفظ كيائها وقوتها إلا بعزلتها وانفرادها" (١٠٤) . ويقول "ولا ينبغي أن نتوقع من جمهور العالم الإسلامي أن يتخذ له أوضاعا وخصائص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجتماعية ، إذ الضعف التدريجي في الاعتقاد بالفكرة الإسلامية وما يتبع هذا الضعف من الانتقاص والاضمحلال الملازم له سوف يقضي — بعد انتشاره في كل الجهات — إلى انحلال الروح الدينية من أساسها لا إلى نشأتها بشكل آخر" (١٠٥) .

فهذا كلام الدارس الخبير والمخطط القدير ، ويتضح هذا أكثر في قوله "فإن نزع الاعتقادات الإسلامية ملازم دائما للمجهودات التي تبذل في سبيل الترية النصرانية . والتقسيم السياسي الذي طرأ على الإسلام سيمهد السبل لأعمال المدنية الأوربية ، إذ من المحقق أن الإسلام يضحمل من

(١٠٣) د . علي جريشة ، ومحمد شريف الزيق : أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي - ط ١ -

دار الاعتصام ١٣٩٧ - ١٩٧٧ ، ص ٣٠ ، ٣١ .

(١٠٤) أ . ل . شاتليه : الغارة على العالم الإسلامي - (لخصها ونقلها إلى العربية : مساعد النافي ومحب

الدين الحطيط) - المطبعة السلفية - القاهرة - ١٣٥٠ ، ص ١٢ .

(١٠٥) المرجع السابق ، ص ١٣ .

الوجهة السياسية ، وسوف لايمضى غير زمن قصير حتى يكون الإسلام فى حكم مدينة محاطة بالأسلاك الأوربية“ (١٩٦) .

ويؤكد تضافر أعمال المبشرين مع الحكومات الاستعمارية ، قول اللورد بلفور ”إن المبشرين هم ساعد لكل الحكومات فى أمور هامة ، ولولاهم لتعذر عليها أن تقاوم كثيرا من العقبات ، وعلى هذا فنحن فى حاجة إلى لجنة دائمة يناط بها التوسط والعمل بما فيه مصلحة المبشرين“ (١٩٧) .

ومن هنا اهتم التبشير بالتعليم والمدارس عناية بالغة ، واشترط فى المدرس أن يكون أجنبيا على الأقل ، وإلا فوطني مسيحي ، واعتمدوا أساس تعليمهم التوراة والإنجيل ، ثم تأتى بقية المناهج متسقة معهما ، وأضافوا إلى ذلك موضوعات للطعن فى الإسلام ، مع الاهتمام بتدريس كتب الخلافات التى تتضمن ردودا على الإسلام واعتراضات على عقائده وتاريخه ، مع مايعتمد عليه من خطب ومناظرات ومحاورات ، واهتموا بإنشاء كنيسة بجوار كل مدرسة ، والتظاهر بالعناية بمشاكل الشباب للنفوذ إلى نفوسهم ، وتوجيههم توجيها غربيا ، وتشكيكهم فى الفكر الإسلامى ومقومات الشخصية الإسلامية ، والحضارة الإسلامية ، وتيسر التأثير أكثر فى ظل حكومات الاستعمار والحكومات الموالية لهم التى تدخلت فى التعليم ووجهته الوجهة التى يريدونها الاستعمار وتخدمه وتجعله موجودا بلا وجود (١٩٨) . عملت على ذلك سياسات الاحتلال الإنجليزى لمصر ووضع هذا فى لب نظام التعليم العام ساسته .

وتنوعت أساليب التبشير وتعددت ، وكان هدفها الأساسى هو مسح

(١٩٦) المرجع السابق ، ص ١٣ .

(١٩٧) المرجع السابق ، ص ٧٨ .

(١٩٨) راجع : د . محمد البهى : الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٤ .

د . خالدى ، ود . فروخ (مرجع سابق) ، ص ٦٧ ، ٦٨ ، ٧١ ، ٢١٥ - ٢٣٢ .

الشخصية الإسلامية ، ومسح الحضارة الإسلامية ، وتفرغ عقول المسلمين منها ، وكان منها البعثات وكان المبشرون يريدون أن يعود هؤلاء المبعوثون إلى بلادهم "بضعة أفكار يردونها ترديد البيغاوات ، تتضمن الإعجاب المزهر ببعض مظاهر الحياة الأوربية ، مقرونا بفقد بعض مظاهر الحياة في بلادهم ، وبأن يكشفوا أمتهم بأن ما أعجبوا به هو سر قوة الغزاة وغلبتهم ، وأن الذى عندنا هو سر ضعفنا وانهيارنا" (١٠٩) .

وكان هؤلاء التلاميذ المخلصون هم عماد التغريب في مصر في العصور الحديثة ، وارتبط بهم وروجوا له دعوات للقوميّات المحلية ، كالفرونية ، وذلك بقصد تفرغ الأجيال من ماضيها المرتبط بالعربية وبالإسلام ، وملء هذا الفراغ بماض بائد قديم .

وهكذا كان التبشير من أهم عوامل إضعاف الفكر الإسلامى والتربوى الحديث ، وكان متغيراً من أشد المتغيرات خطورة على هذا الفكر وعلى التربية ، وقد ساعده في هذا وأعانه عليه عامل آخر هو الاستشراق .

ب — الاستشراق :

كانت العناية بالشرق قديمة ، وكانت دراسات الاستشراق منظمة تدور تحت رعاية وعناية الكنيسة (١١٠) ، فالاستشراق يمثل "حركة متواصلة الحلقات يحاول فيها الغرب التعرف على الشرق علمياً وفكرياً وأدياً ، ثم استقلاله اقتصادياً وثقافياً واستراتيجياً وجعله منطقة نفوذ له يسيطر بها على العالم بأسره" (١١١) .

(١٠٩) محمود محمد شاكر : المتنبي - السفر الأول - مطبعة المدني - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ٢٨ .

(١١٠) راجع : نجيب العقيلي : المستشرقون - ط ٣ - دار المعارف بمصر - ١٩٦٤ ، ج ١ ، ص ١٤ وما بعدها ، ص ١١٣ .

(١١١) د . أحمد سmailوفتش : فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر - دار المعارف -

القاهرة - ١٩٨٠ ، ص ٣٩ .

واختلفت دوافع الاستشراق وتنوعت ، ومع ظهور الاستعمار الحديث لم "تعد الدراسات الشرقية الكلاسيكية هي الشغل الشاغل للمستشرقين المحدثين ، أو لمختلف الجمعيات والمعاهد وأقسام الدراسات الشرقية فى الجامعات الأمريكية والأوربية ، بل انتقلت العناية إلى دراسة الأمم الإسلامية فى نهضاتها الحديثة وإلى ماينشأ فيها من حركات تجديدية وإصلاحية ، وإلى مقدار تأثير التعاليم الإسلامية الأصيلة فى تفكير الشعوب الإسلامية المعاصرة ، وماذا بين تلك الشعور من مظاهر الاتفاق أو الاختلاف فى النزعات وألوان التفكير" (١١٢) .

وقد استغلت الدوائر الاستعمارية هذه الدراسات استغلالا سيئا ، ووجد مبشرون ومستشرقون يعملون كمستشارين لهذه الدوائر ، ويهمننا هنا بوجه خاص استشراق القرن التاسع عشر والعشرين ، والذي تضمن نوعا من الاستعلاء من جانب الغرب والتخاذل من جانب الشرق ، والذي كان تعبيرا عن هذا الاستعلاء وتعميقا للإحساس به (١١٣) .

وقد حاولت أبحاث كثير من المستشرقين ، التشكيك فى الإسلام بادعائها "أن الإسلام دين مخترع ملفق" (١١٤) وتشويه العقلية العربية الإسلامية ، والتشكيك فى قدرتها ، و"حرص كثير من دعاة التغريب على اتهام العقلية العربية ، جريا وراء رينان وغيره" حتى وصفت الأمة العربية بأنها أمة لا يعرف لها تاريخ وأدبها أدب صحراوى جاف مليء بالمبالغات وهو أدب التكلف والزخرف ، كما وصفت العقلية العربية بأنها عقلية سامية قاصرة عن الخلق عاجزة عن استنتاج المعانى المجردة ، وأن العرب استمدوا

(١١٢) زكريا هاشم زكريا : المستشرقون والإسلام - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٥ م ، ١٦٨ .

(١١٣) أحمد أبو زيد : " الاستشراق والمستشرقون " - عالم الفكر - المجلد العاشر - العدد الثانى -

وزارة الاعلام - الكويت - ١٩٧٩ ، ص ٢٦٢ ، ٢٦٨ .

(١١٤) د . أحمد سبلوفتش (مرجع سابق) ، ص ١٢٠ .

علومهم وفلسفتهم من فلسفة اليونان ولافضل لهم فيها وكل شىء عندهم زخرف، (١١٥) .

وشككوا فى الروح العربية الإسلامية ، التى وحد بها الإسلام بين شعوب المنطقة الإسلامية ، وحاولوا عزل الشعوب فى قومياتها القديمة ، فى محاولة لضرب الوحدة الإسلامية وتبعهم فى ذلك كثير .

وحملوا على اللغة العربية التى هى حياة المسلم والعربى ، إذ بها يتفاهم وبها وجوده ، وهى "حملة على كل شىء يعنىنا وعلى كل تقليد من تقاليدنا الاجتماعية والدينية ، وعلى اللسان والفكر والضمير فى ضربة واحدة ، لأن زوال اللغة فى أكثر الأمم يبقيا بجميع مقوماتها غير ألفاظها ، ولكن زوال اللغة العربية لا يبقى للعربى أو المسلم قواما يميزه عن سائر الأقوام ، ولا يعصمه أن يذوب فى غمار الأمم فلا تبقى له باقية من بيان ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان ، (١١٦) . وقد لعب تلاميذ الاستشراق هذا الدور وأكثر ، والهدف من ذلك كله هو التمكين للنفوذ الأجنبى ، ولا شك أن دور التلاميذ أخطر من دور الأساتذة .. فقد افتعلوا معارك حول عقائد الإسلام وآراء المفكرين ، وبين القديم والجديد ، لتعميق الشك فى الإسلام ومعطياته ، وترسيخ المفاهيم التى يدعون إليها وتوسيع دائرتها ، وقد وجد ذلك طريقه إلى مناهج التعليم فى المدارس .

وكان هؤلاء أكبر دعاة التغريب ، والأخذ بالحياة الغربية ، وقد أحدث هذا اضطرابا فى الفكر الإسلامى ، الذى يعتبر المادة الخام التى يجب أن يتلقاها التلاميذ فى المدارس حفاظا على شخصيتهم الإسلامية ، ولتكوين

(١١٥) أنور الجندى : بقطة الفكر العربى مرحلة ما بين الحربين - مطبعة زهران - ١٩٧٢ م ، ص ١٧٦ .

(١١٦) عباس محمود العقاد : أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب - دار المعارف بمصر - ١٩٦٣ ، ص

الشخصية الإسلامية ، وقد أدى هذا إلى بلبلة واضطراب فى الفكر التربوى ، ومن هنا تأخر ظهور الفكر التربوى الإسلامى على أيدى المفكرين المسلمين ، إذ قيل أنه لاتربية فى الإسلام ، وأن لافكر تربوى فيه .

والمهم أن جانباً كبيراً من دراسات الاستشراق — وليس كله — كان عاملاً إضعافاً للفكر الإسلامى ، مما يدل دلالة واضحة على أن الاستشراق والتبشير والاستعمار وملحقاته ومؤسساته ”عدو واحد له هدف واحد ، يسعى ليدركه وهو تشويه الإسلام .. ليصل من وراء ذلك إلى تمزيق المسلمين وإشاعة البلبلة فى أفكارهم ، وبين صفوفهم لئلا يلتقوا فيراجعوا من عزتهم ماكان ، ولكى يتم له الإمساك بزمام رأى العام الإسلامى فتراه يتقن انظهور بوجهين اثنين ، فهو أمام المسلمين باحث لوجه العلم وحده ، فإذا خلا إلى نفسه انقلب فاجراً كفاراً ، وهدفه الحيوى فى كلا الحالتين القضاء على الإسلام ، ووقف توسعه“ (١١٧) .

وبالجملة فإن الاستعمار الغربى كان يسعى إلى خلق جو ثقافى وفكرى ملائم لتقبله فى البلاد المفتوحة ، واتخذ من أجل ذلك أدواته من التبشير والاستشراق لترويج الفكرة الغربية وفرضها ، والخط من فكر وثقافة المسلمين التى أدت فى النهاية إلى التشكك ، بل وإبعاد الفكر والثقافة الإسلامية من المناهج الدراسية ، اللهم إلا لمحات من تاريخ المسلمين ، والتربية الدينية بالمفهوم الغربى من حيث فهم الدين على أنه علاقة بين الإنسان وربّه فقط لاتعدها إلى جوانب الحياة ، ومن هنا تلقى المتعلمون الفكر الإسلامى مشوهاً ، وفى بعض الأحيان لايعرفون عنه شيئاً .

إلا أنه كما قلنا — أن الاتصال بالغرب — مهما كان نوعه — قد أثار الإمكانية الذاتية لدى المسلمين ، وذلك أمام تلك الحضارة الفتية التى

(١١٧) د . أحمد سابلوتش (مرجع سابق) ، ص ١٢٨ .

وقف أمامها المسلم مشدوها ، إلا أنه أفاق من الصدمة فاستيقظ ، وأسهمت عوامل مختلفة فى هذا الإيقاظ .

٤ — يقظة الفكر الإسلامى :

أنتج الاحتكاك بالحملة الفرنسية أفكارا وصحوة عقل ، لدى بعض العلماء أمثال الشيخ حسن العطار ، الذى تنبه إلى "ماعدن الفرنسيين من علم وحياة تخالف ماعرفته مصر ، ورأى ضرورة معرفة ماعندهم أملا فى مستقبل أفضل" ،^(١١٨) وقد دعا إلى الانفتاح الفكرى والثقافى ، ولذا لم ير "بأسا من أخذ العلم من غير المسلمين" . وذلك فى محاولة للتغلب على الرغود الفكرى ، وهو فى ذلك أصيل يدعو إلى الأصالة ، إذ أنه كان مطلعا على ذخائر التراث العربى ، وهو فى منهج تحقيقه كان يقابل بين النسخ المختلفة من كتب التراث ، وهذا لا يصدر إلا عن قدرة وأصالة ووعى بالفكر العربى^(١١٩) ، ومع هذه الأصالة وتمثل الروح الإسلامى ، كان يدعو إلى الابتكار ، الذى لابد منه لتحقيق الإصلاح ، فهو يقول : "إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد مابها من المعارف مالميس فيها" ،^(١٢٠) ولعل هذا كان إحساسا بتلك الفجوة القائمة بين الفكر فى مصر ، وبين الحضارة الغربية ، فكان لابد من الدعوة لاختصار هذه الفجوة بأخذ علوم جديدة ليست موجودة .

كانت هذه الدعوة منع بداية الاحتكاك مع الإحساس بالفجوة ، ومن

(١١٨) د . محمود فهمى حجازى : أصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى - الهيئة المصرية

للعامة للكتاب - ١٩٧٤ ، ص ١٠ .

(١١٩) السابق ، ص ١٠ ، ١١ وراجع ، محمد عبد الفنى حسن : حسن العطار - رقم (٤٠) - نوابع

الفكر العربى - دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ ، ص ٧٢ ، ٨٠ .

(١٢٠) عنى مبارك : المخطط التوفيقى لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة - بولاق - مصر -

١٣٠٦ ، ح ٤ ، ص ٣٨ .

هنا كان استيقاظ الفكر الإسلامى فى العودة إلى ذاته ، وذلك بفضل تأثير دعوة محمد بن عبد الوهاب ، وضرورة سبل الفجوة الحضارية ، وأتت عوامل أخرى كانت مساعدة على هذه اليقظة ، تمثلت فيما يلى :

١ - البعثات العلمية

وخاصة منها ماتتجه نحو فرنسا : لتعليم الصناعات ، واللغات وغيرها ، مما كانت تدعو إليه الحاجة في البلاد فى ذلك الحين (١٢١) . ورغم مال هذه البعثات من آثار مختلفة ومتنوعة ، إلا أنها فتحت عيون المصريين فى أول نهضتهم على الغرب ومافيه ، مما أنتج فعالية فكرية عظيمة الشأن ، وكان من هؤلاء الطهطاوي وعلى مبارك وغيرهم . وقد اطلعوا على فكر الغربيين ، وقد أثروا الفكر التربوي فى مصر فى بداية القرن التاسع عشر . وتركوا تلاميذ أسهموا فى إذكاء الفكر الإسلامى فى هذه الفترة .

٢ - الترجمة :

وقد مكنت حركة الترجمة من الاطلاع على ثقافة وفكر الغرب وعلومه ، وماتوصل إليه فكره ، وقد بدأت الترجمة فى لبنان ، ولكنها ازدهرت أكثر فى مصر فى عهد محمد على ، لاعتماده عليها فى نقل "علوم الغرب وفنونه إلى لغات يفهمها تلاميذ المدارس المصرية أى العربية والتركية بنوع خاص ، لذلك شرع محمد على فى جمع الكتب من مختلف البلدان ، وأخذ يوزع منها مايصلح للتدريس فى مدارسه على المترجمين لترجمته ، حتى يكون بأيدى التلاميذ والأساتذة على السواء طائفة من الكتب التى لم

(١٢١) راجع : د . محمد فؤاد شكرى ، عيد المقصود العنانى ، سيد محمد خليل : بناء دولة مصر محمد على - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٤٩ ، ص ١٠٠ ، ١٠١ . عد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر - ط ١ - ج ٣ - (عصر محمد على) - مطبعة النهضة المصرية - ١٩٣٠ ، ص ٤٥٢ .

يكن لهم غنى عنها»^(١٢٢) وقد أسهمت حركة الترجمة في إثراء الفكر التربوي الإسلامي عن طريق :

أ — الاطلاع على ثقافات العالم الآخر ، وهذا الاحتكاك الفكري ولد ثراء ، واستثار أذهانا ، وأنتج أفكارا .

ب — التعرف على مدى التقدم الحضاري والمدني الذي تعيشه أوروبا ، مما أدّى إلى إدراك الفرق القائم بين حياة المسلمين وحياة الغربيين والبحث عن أسباب الضعف وعلاجها للوقوف من الغرب موقف الند .

٣ — الطباعة : وقد عرفتها مصر في القرن التاسع عشر ، وقد « بات إنشاء المطابع ضروريا حتى يمكن توزيع الكتب على التلاميذ »^(١٢٣) ولذا أنشئت المطابع ، وأخذت في طبع الكتب المختلفة ، فقد « أخذت في طبع نحو ثلاثمائة كتاب من الكتب المترجمة عن اللغات الأجنبية في العلوم الحديثة ، كالرياضيات والطبيعات والطب والجراحة »^(١٢٤) ثم أخرجت كتباً في اللغة والأدب ومختلف الفنون ، منها ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ، وإنشاء الشيخ العطار ، والأجرومية ، والألفية الأزهرية ، وخزانة الأدب الكبرى ، ومقدمة ابن خلدون ومقامات الحريري وتفسير الرازي ، والقاموس ، والأغاني^(١٢٥) . وقد أسهمت هذه المطابع في « نشر العديد من المؤلفات الحديثة والكتب العربية القديمة ، وإحياء التراث العربي وإيصال المؤلفات الحديثة والكتب المترجمة إلى أيدي الناشئة والمتقفين ... فكان لها دور كبير في النهضة الفكرية العربية الحديثة »^(١٢٦) وقد كان لكل هذا أثره في الفكر التربوي ، وخاصة أن هذه المطابع طبعت الكتب المترجمة في التربية

(١٢٢) د . محمد فؤاد شكرى (مرجع سابق) ، ص ١٠٦ .

(١٢٣) المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

(١٢٤) الشيخ أحمد الاسكندري وآخر . (مرجع سابق) ، ص ٣٢٣ .

(١٢٥) راجع : المرجع السابق ، ص ٣٢٣ ، والاسبق ، ١٢١ .

(١٢٦) على المحافظ (مرجع سابق) ، ص ٢٨ .

ووزعتها وأذاعتها ، فكان لها فضل إيقاظ الفكر التربوي .

٤ — الصحافة : كانت الصحافة ذات دور بارز في هذا المجال ، وأهم الصحف المؤثرة هي « صحيفة الوقائع »^(١٢٧) وروضة المدارس^(١٢٨) وغيرها من الصحف وقد ساعدت في إذكاء الفكر ، وإيقاظ الأذهان ، وحملت إلى قرائها معارف ومعلومات ، ساعدت وسهلت « نشر التعليم بين الناشئين ، ونشرت التوسع في العلم والأدب لجميع طبقات الراغبين ، وضبطت أعمال المصالح والدواوين ، وقربت مسافة الخلف بين أصناف الناس في الأفكار والعادات والأخلاق ومسائل الاجتماع »^(١٢٩) .

كان لهذه العوامل أثرها في الفكر التربوي الإسلامي العربي ، هذا إلى جانب العوامل الإيجابية في الاستشراق والتبشير ، فقد أيقظت الفكر التربوي الإسلامي ونهته ، وظهرت آراء واتجاهات فكرية تمثل تيارات في فكر المسلمين عاكسة حيوية الفكر التربوي ، وكانت الصدمة الحضارية والمواجهة العسكرية ، صاحبة الفضل في الإحساس بالهوة الحضارية المادية والفكرية بين الشرق والغرب ، مما كان له أثره الكبير في الفكر التربوي والفكر الإسلامي كله ، إذ استيقظ بنشاط جارف وتعددت تياراته لمواجهة الغزو الفكري والعسكري ، وانفتح على مسافة التخلف التي تفصله عن العالم الحديث ، وانفتح أيضا على محاولات السيطرة الأجنبية ، وعلى الجمود الذي يعيشه الفكر والمجتمع الإسلامي ، ومن ثم بدأ صلاته « بحضارة عصره ، حين جاءت هذه الحضارة غازية غالبية متسلطة ، فما هي إلا أن زالت عنه الدهشة حتى أخذ يحاول الخلاص »^(١٣٠) من جموده وتخلفه ومن

(١٢٧) راجع : د . محمد فؤاد شكرى : (مرجع سابق) ، ص ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ .

(١٢٨) راجع : محمد عبد الغنى حسن ، عبد العزيز الدسوقي : روضة المدارس نشأتها واتجاهاتها الأدبية والعلمية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ، ١٩٧٥ ، ص ٢١ - ٤٢ .

(١٢٩) الشيخ أحمد الأسكندري ، وآخر (مرجع سابق) ، ص ٣٢٤ ، ٣٢٥ .

(١٣٠) - د . ركني نجيب محمود : ثقافتنا في مواجهة العصر - ط ١ - دار الشروق - بيروت ،

١٩٧٦ ، ص ٢٠ .

الاستعمار والتسلط ، ومن الغزو الفكري من قبل أوروبا والذي استمر حتى اليوم ، رغم تبلور الحضارة الغربية فى تيارين رئيسيين : الرأسمالية ، والاشتراكية ، ورغم عدائهما « إلا أنهما فى النهاية يعبران عن روح تلك الحضارة ولا يتمردان عليها ، فهما تياران يحصران الإنسان فى حياته المادية الواقعية ، ويخضعان كل شيء ، حتى الدين للمفهوم الإنسانى » (١٣١) .

ومازال هذان التياران يحاولان بكافة الوسائل استقطاب الدول الإسلامية ومنها مصر ، بل غزوها غزوا فكريا عقائديا وأيديولوجيا ومازال الفكر الإسلامي يصارع ويغالب .

وتظهر فعاليات الفكر التربوي فى تجليات مفكره ، الذين انقسموا إلى اتجاهات وتيارات تجاه المشكلة الحضارية الكبرى التى يقفون إزاءها رغم الاتفاق على أهمية التربية والتعليم كأداة وكضمان أساسى ، وسبيل رئيسى لتحقيق الأماني الحضارية .

— فطائفة قبلت العصر بحذافيره ، لا يهمهم إلا العصر ، ومتطلبات العصر ، وهؤلاء ذابوا فى الحضارة الأوربية الحديثة ، وارتماوا « فى أحضان العلم الوارد » مغلقين نوافذهم دون التراث بمفهومه الشامل ، حتى كان الواحد منهم « لا يكاد يحسن قراءة العربية نفسها » (١٣٢) وقد وقع هذا الفريق ، فى دائرة « الغزو الفكرى الغربى الذى استهدف « محو الشخصية القومية للأمة ، وتعطيل مصادر الثورة والفعالية فى كيانها بترها عن تراثها وصدها عن منابع الأصالة فى أعماقها ، وتحويل وجهتها تحويلا شاملا تتعاطا فيه الإرادة ، وينشل التفكير ، ولا يبقى إلا الفرض والإملاء من جانب . المستبد الحاكم ، والتقليد الأعمى والقبول من جانب الشعب الجاهل الذى تجمدت حضارته منذ قرون ، وجفت ثقافته .. ولم يبق له من أمجاد ماضيه

(١٣١) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٧٤ .

(١٣٢) د . زكى نجيب محمود : تحديد الفكر العربى (مرجع سابق) ، ص ٢٧٠ .

ومفتاح شخصيته سوى الأشكال يتمسك بها فى رتابة وآلية دون أن يحس
بأثرها فى سلوكه ، أو يشعر بقيمتها فى حياته^(١٣٣) .

وقد أدار ظهره نهائيا للتراث التربوى الإسلامى ، وأهمل
” المؤسسات التربوية الإسلامية “ التى كانت لا تقدم المعرفة العلمية
فحسب ، وإنما تبنى المواطن المتفاعل مع مجتمعه و ” وأقاموا مكانها
المؤسسات التربوية الحديثة التى تحشو أذهان المتلقين بالمعلومات ، وتوجه
عقولهم الوجهة التى تصلهم بثقافة الغرب وقيمها ، وإن تعارضت مع قيم
حضارتهم القومية وثقافتهم الوطنية “ ،^(١٣٤) .

وقد جعل هذا الفريق من نفسه نسخة مكررة من التربية الغربية ،
ليجعل من نفسه معاصرا ، ليس بالعربى وليس بالإسلامى .

وظائفة ثانية ، بدأت بالبحث عن الجذور فى التراث ، وتفاعلت مع
الفكر الغربى واستعارت وأضافت ، وجددت ، لأن إيمانها بالتراث كان
قويا ، وإيمانها — أيضا — بالتجدد الداخلى للتراث كان لا يشوبه شك .
فقد ارتكز أساسا على المنابع الأصلية لمقومات الشخصية الإسلامية ، التى
ترسى عليها دعائمها الاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية ، وأدرك هؤلاء
تماما أنه ” كلما ارتكزنا على هذه المقومات الأساسية لشخصيتنا نشطت
هذه الشخصية وازدهرت وتطورت ، وبمشارطها تنشط صلتها بالماضى ويزداد
التصاقها بالحاضر فى آن واحد فتعدل صلتها بالماضى من موقف الاجترار
السالب والتقليد الجامد إلى موقف المعاشية الفاعلة التى تأخذ من الماضى
خير ما فيه ، وتنفى عن وجودها كل ما لا يقوى على الحياة منه ، وتعديل
صلتها بالحاضر من موقف التلقى لكل ما تطفح به الحياة من حولنا صالحا
أم طالحا ، إلى موقف المتفحص الناقد ، وعرض الأمور على مقومات ذاتنا

(١٣٣) د . عون الشريف قاسم : الإسلام والثورة الحضارية (مرجع سابق) ، ص ٣٤ .

(١٣٤) المرجع السابق ، ص ٢٧ .

الحضارية والثقافية ، فما استقام معها وأخصبها وأثراها أخذناه ، وماتعارض معها وأضر بها رفضناه“ (١٣٥) .

وهؤلاء آمنوا بالتجديد من داخل التراث ، فاعتمدوا على نظرة صحيحة للتراث ، ونظرة سليمة لكل ما وصل إليه الفكر الحديث ، (١٣٦) وظهّرت أصالته المبتكرة ، التي تعبر عن الخصائص الجوهرية الضاربة بجذورها في أعماق السنين باعتبارها أهم ما يميز الفكر الإسلامي وتعطيه خصائصه المتميزة ، وهكذا فإن هؤلاء يحتفظون بالطابع الأصيل ، ولكن في حركة ابتكار ، وتجنب للتقليد (١٣٧) وتخلص منه ، بحيث لا يصبح الفكر نموذجا للفكر آخر ، ولا الإنسان نموذجا لإنسان آخر ، بل يعتمد على مقومات أساسية أصيلة ؛ تكون هي الأساس للابتكار والإبداع ، ولعل هذا الفريق هو الذي أعطى تربيتنا شكلها المتميز ، وإن كان ضئيلا .

فهذا الفريق يعتمد الوحي كأساس للفكرة الإسلامية ، والشخصية الإسلامية ثابتة متحركة في آن واحد ، ففيها ثبات وفيها مرونة (١٣٨) . وقد أنتج هذا الفريق فكرا في كافة المجالات وفي كافة جوانب الفكر التربوي ، معتمدا على :

١ - تطهير ميجرى التراث العربي الإسلامي ، والفكر العربي الإسلامي ، من الأدران التي علق به نتيجة الزمن ، ورد الفكر إلى أصوله ومنابعه الأولى .

-
- (١٣٥) د . عون الشريف قاسم (مرجع سابق) ، ص ٢٨ .
(١٣٦) راجع : كامل سفيان : أمين الخولي في مناهج تجديده - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - القاهرة ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م ، ص ٥٨ .
(١٣٧) راجع : توفيق الحكيم : قالينا المسرحي - مكتبة الآداب - القاهرة ، ١٩٦٧ ، ص ١٠ .
(١٣٨) راجع : د . يوسف القرضاوي : (المجتمع المسلم بين الثبات والتطور) - الدوحة - السنة الخالسية - العدد (٥٥) شعبان ١٤٠٠ هـ - يوليو ١٩٨٠ م ، ص ١٩ .

٢ — إضافة روافد جديدة للفكر الإسلامي التربوي ، والتي جددت
كتاج خبرة الاحتكاك بالثقافات الخارجية ، وقد أثرت الفكر التربوي
وأغنته ، وزادت من سرعة جريانه ، وقد أدى هذا إلى ظهور اتجاهات
إصلاحية سوف تتناولها فى حينها .

ونخلص بعد هذا بما يلى :

١ — أن الفكر التربوي الإسلامى دخل العصور الحديثة ، مع دخول
العالم كله هذا العصر ، ولكنه دخلها على استحياء ، لأنه كان متخلفا
ساكنا . وقد ساهمت فى سكونه وجموده عدة عوامل ، هى عوامل من
داخل المجتمع الإسلامى :

أ — ضعف الدفعة القرآنية ، والتخلى عن الوسطية الإسلامية
الموازنة ، وانحراف الحياة الروحية عن مفهوم الإسلام .

ب — الخلافات السياسية والاستبداد السياسى ، الذى أدى إلى دوران
التعليم والفكر فى فلكهما .

ج — الشعبية التى دست على الإسلام الكثير من التفسيرات الضالة ،
والأحاديث الموضوعة ، مما كان له أثره الهدام .

وهناك عوامل خارجية أسهمت فى هذا الضعف ، تتمثل فى :

أ — الغزو الصليبي . ب — الغزو المغولي .

٢ — دخل الفكر الإسلامى مع الدولة العثمانية فى العصور الحديثة ،
ورغم مالدولة العثمانية من فضائل سياسية ، وصفات إسلامية ، إلا أن الفكر
الإسلامى والتربية فى الغالب كانا ساكنين وخامدين إلى درجة الجمود .

٣ — أن أوروبا كانت قد دخلت عصر النهضة ، وتوافرت عوامل
فكرية واجتماعية وسياسية ، أدت فى النهاية إلى ازدهارها ، وتولد النزعة
الاستعمارية فيها ، ومن ثم عادت إلى الشرق من جديد لاستعمارها ، وكانت

الحملة الفرنسية على مصر أولى طلائع الغزو العسكري على البلاد الإسلامية ، فى ظل الدولة العثمانية .

إلا أن الاستعمار بروحه الصليبية الجديدة ، جاء ومعه أدوات الغزو الفكرى ، لتثويبه الشخصية العربية الإسلامية ، متمثلة فى الاستشراق والتبشير ، اللذين خلقا أسوأ الآثار فى التربية والفكر التربوى الإسلامى .
٤ — ورغم هذا فإن الفكر الإسلامى لم يعدم مفكرين مجددين ، دعوا إلى العودة إلى الأصول ، وطرح البدع والأهواء ، أمثال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والإمام الشوكاني ، وامتد هذا إلى الروح الجهادية فى سبيل رد الغزو الأوروبى ، ثم الفكر الأوروبى بعد ذلك .

٥ — ومع اتصال الفكر الإسلامى بالغرب ، ومع ظهور الطباعة والصحافة ، والبعثات العلمية ، نشط الفكر التربوى الإسلامى من جديد ، وانقسم انقساماً واضحاً إزاء الفجوة الحضارية ، ففريق مؤمن بالغرب ، مهتم به ، متبنٍ فكرته ، مُديراً ظهره للتراث وخصائص أُمته ، بل ويعتبر دائرة من دوائر الغزو الفكرى ، وفريق آخر ، نبع من ذاته جمع بين التراث وجدد منه ومن داخله ، وتزود بنظرة صحيحة وبفكرة سليمة نظر بها إلى الفكر الوافد . فأخذ ما يوافقه ، أو استعار بعد إجراء عملية موافقة .

* * *

الفصل الخامس

الاتجاه التغريبي

* تمهيد

* أولا : مفهوم التغريب .

* ثانيا : نشأته .

* ثالثا : ركائز الفكر التغريبي .

١ — الفكرة الغربية الليبرالية الحديثة وأثرها في المفكرين المصريين .

* الانعكاسات التربوية .

* تأثر المفكرين المصريين بهذه الأفكار .

* انعكاسات وآثار الفكر التغريبي الليبرالي على التربية في مصر .

١ — ازدواجية النظام التعليمي .

٢ — ترديد أفكار الغرب واعتماد الدراسات التربوية

على الفكر الغربي .

٣ — محاولة إقصاء اللغة العربية عن التعليم .

٤ — عزلة التعليم والتربية عن المجتمع .

٢ — الفكرة الاشتراكية وأثرها في المفكرين المصريين .

* انعكاسات وآثار الفكر التغريبي الاشتراكي على التربية في مصر .

تمهيد :

كانت أوروبا قد وصلت الى بلورة نظرتها وفكرتها الغربية ، واندفعت للاستعمار ، ولكنها واجهت الدولة العثمانية ، فأخذت بوسائل مختلفة تتدخل فى أمورها حتى تمت لها السيطرة بشكل أو بآخر على مقدرات كثيرة فى الدولة ، وأخذت تغزو ولاياتها وتحتلها فكانت مصر ثم كان غيرها ، وبالتالي استطاعت تطويق العالم الإسلامى ، وسلطت أساليبها وألاعيبها ودسائسها على بقية التجمعات الإسلامية الأخرى ، فوهنت وانحل عقدها وسقطت بعضها إثر بعض فى قبضة المستعمر ونفوذه .

وقد كان لدى الأوربيين صورة كاملة واضحة عما كان لدى المسلمين من تراث وحضارة ، وعما كانوا عليه من ضعف ، ومن هنا زاد اهتمام المستعمر بالتراث ونقده وتحليله بروح الغرب وفلسفته وفكرته ، وذلك لفهم طبيعة هذه الشعوب ، وكانت لهم أدواتهم فى هذا ، وكانوا يهدفون فى الحقيقة غزو هذه البلاد فكريا ، وحتى تُهَيَّأ العقول والقلوب لتقبل المستعمر ، بحيث تبقى هذه الشعوب فى دائرة النفوذ الإستعماري ، ولما كانت أزمّة التوجيه فى أيدي المستعمر ، فإنه وعى أن هناك انفصالا بين هذه الشعوب وتراثها الأصيل ، إلا فى دوائر محدودة ، ولكى تظل هذه الشعوب فى قبضته قدم لمفكرها تراث أمتهم مهتما ”بإبراز الخلافات المذهبية ، وتأكيد الفجوات والتغيرات بين طوائف المسلمين وشعوبهم ، من الوجهة الشعبية أو الجغرافية أو نظام الحكم ، مع شرح الإسلام شرحا يشوهها وينحرف بها عن أهدافها الأصلية ، وذلك كله بالإضافة إلى تمجيد القيم المسيحية والحضارة الغربية والنظام السياسى ، والسلوك للشعوب الغربية “ وفى نفس الوقت اقتنع بعض المفكرين المسلمين بالفكر الذى قدمه الاستعمار ، وقاموا ” بحركة تقدمية فى الإسلام تبغى تقرير سلطة المستعمر وتثبيت ولايته على المسلمين من الوجهة الإسلامية أو بعبارة أخرى تبغى

عدم تحديه ومعارضته ، سواء فى مباشرة سلطته على المسلمين ، او إدخاله ما يسميه بنظم الإصلاح الحديثة بينهم ،^(١) .

ولعل الدافع وراء هذا أن المفكرين المسلمين ، طرحوا سؤالاً وحاولوا الإجابة عليه : كيف تسنى لأوروبا أن تسبقنا فى كافة الميادين ، فى التنظيمات والعلم ، وقوة الاختراع ، وكافة العوامل التى تحفظ تماسك الأمة ومقوماتها ” وحسبوا أنه ربما يكون فى الأنظمة السياسية والحديثة للغرب ، وفى تنظيم التعليم “ واعتقدوا أنه من الممكن التخلّى عن الفكرة الإسلامية والأخذ بهذه النظم الغربية ، فى البلاد الإسلامية ، ” حتى تتلاءم مع تقاليد وحاجات العصر الحديث “^(٢) فكان هدفهم هو الأخذ بمظاهر المدنية الأوربية وتفسير الإسلام بما يوافق هذه المدنية .

وكان لهذا الاتجاه آثاره المختلفة فى التربية ، والفكر التربوي ، بحيث ترتبت عليه نتائج واضحة وبيّنة سوف نراها من خلال دراستنا فى هذا الفصل .

(١) د . محمد البهي : الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى — ط ٨ — مكتبة وهبة — القاهرة — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م ، ص ٣٣ .
(٢) د . أ . ر . جب وآخرون : وجهة الإسلام — (ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة) — المكتبة التجارية الكبرى — القاهرة (د . ت) ، ص ٣٣ .

أولاً : مفهوم التغريب :

لظروف سياسية وفكرية واجتماعية ضعفت الدولة العثمانية وأتاح هذا الضعف لدول أوروبا — خاصة فرنسا وإنجلترا — تقاسم الجزء العربي منها ، وتفرض عليه ” تجزئة جذرية منظمة ، سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية ، ولتخضعه بصورة جديدة من ” الاستبداد “ هي ” الاستعمار “المباشر أولاً بالاحتلال ، ثم غير المباشر ، بزرع ” الأعوان “ أو ” العملاء “ لقد حرمت إنجلترا وفرنسا على العالم العربي الحرية ” ولم تكتفيا بتقطيع أوصاله ، بل أدخلوه ” في دوامة الأفكار الغربية نفسها “ وخاصة ” في البلد الذي كان أكثر الأقطار الإسلامية جذبا وتأثيرا : مصر “ (٣) .

ومع الحضور الفكري الأوربي الذي مثلته إدارة الاستعمار ، وكذلك وجود العناصر التي تلقت العلم في الغرب ، وفي فرنسا وبريطانيا خاصة ، ومع وجود الكتاب المسيحيين الذين كانوا أقدر على تمثل روح الحضارة الغربية ، وإدارة الاحتلال التي لم تكبت حرية هؤلاء ، بل ” وقفت وراءها وشجعته ، وحثت دعائها من ردود الفعل الشعبية التي تجلت خاصة في حملة ” التغريبيين “ على القواعد الإسلامية ، والمعطيات الدينية ، ليس بقصد إصلاحها ، وإنما بقصد نبذها نهائيا من أجل إحلال الثقافة الغربية محلها “ (٤) .

وحتى تتضح الصورة ، يمكن القول أن مفهوم التغريب يعني ” خلق عقلية جديدة تعتمد علي تصورات الفكر الغربي ومقاييسه ، ثم تحاكم الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي من خلالها بهدف سيادة الحضارة الغربية ،

(٣) د . فهمي حدعان (مرجع سابق) ، ص ٣٢٢ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٣٢٢ .

وتسيدها على حضارات الأمم ولا سيما الحضارة الإسلامية^(٥)، وإذا كان المستشرقون والمبشرون قد ذكروا أهدافا لهم فى خلق أجيال جديدة من العرب والمسلمين ” تحتقر كل مقومات الحياة الإسلامية ، بل الشرقية ، وإبعاد العناصر التي تمثل الثقافة الإسلامية عن مراكز التوجيه ، فقد عملت حركة التغريب فى موالاة عجيبة ودأب بالغ على تدمير الشخصيات العربية الإسلامية الباهرة ، والتشكيك فى عظمتها “^(٦) وذلك على أسس ثلاثة :

١ — نبذ الشرق والعرب والإسلام والحق بالغرب والمدنية الغربية ، والفكرة الغربية بكل حسناتها وسيئاتها .

٢ — تحرير العقول من كل سلطة عقلية سابقة ، والنظر إلى موضوعات المعرفة والمجتمع الإنساني نظرة غربية ، على أساس النظرة العقلية المتفردة ، المدعومة بالفكر الوضعي الخالص ، وهنا يجدر ذكر أن هذه النزعة تبنت الفكرة الديكارتية ، والليبرالية العلمية .

٣ — تأسيس الدول وكافة تنظيمات المجتمع ، على أساس علماني ، أي على قواعد وأسس غربية لا دينية ، ليس للإسلام فيها أى توجيه أو دور ، وبمعنى آخر فصل الدين عن الدولة ، والسياسة والمجتمع ، وحصره فى دائرة شخصية جدا^(٧) .

ثانيا : نشأته :

كانت آمال المفكرين المسلمين فى مصر تتلخص فى اللحاق بالغرب ، بعد الإحساس بالفجوة الحضارية التى تفصلهم عنها بعد

(٥) أنور الجندى : شبهات التغريب فى غزو الفكر الإسلامى (مرجع سابق) ، ص ١٣ .

(٦) المرجع السابق ، ص ١٣ ، ١٤ .

(٧) د . فهمى جدعان (مرجع سابق) ، ص ٣٢٣ — ٣٢٤ .

الاتصال بالحضارة الغربية ، والاطلاع على تقدمها المذهل ، فتولد في أنفسهم شعور حاد « بالنقص أدّى إلى إحساسهم بضرورة اللحاق بها ، والتساؤل عن سر قوتها ، مما أدّى بهم إلى الاقتباس من مآدياتها ، واقتباس نظم تعليمها ، وقد ولد هذا قوة في داخل المجتمع الإسلامي نفسه ، إذ أنه رغم اهتمام المصلحين بالنواحي المادية والعملية من التعليم الأوربي ، فإنهم مع إقدامهم هذا لم يكن في طوقهم وضع حد لما قد ينجم من النتائج ، فكيف يمكن تموين هذه المدارس بالأساتذة ؟ بديهي أن تمون بالأساتذة الأوربيين أو بالمتعلمين في أوربا ، ورغبوا بطبيعة الحال في أن يدرّبوا أساتذة من عندهم ، وبهذا أوسعوا المجال للمؤثرات التي كانوا يرجون تجنبها وزادوا في قوتها ، فليس هناك طالب ذكي يقضي ثلاث أو أربع سنين في عاصمة أوربية مختلطا بأهلها كل يوم ، وقارئا ما يكتبونه من خيره وشره ، من غير أن يشرب في نفسه شيئا أكثر من قشور المدنية الغربية ، ثم عاد الطلبة أفرادا وبعوثا لا بدراسات فنية فحسب ، ولكن بجراثيم الأفكار السياسية ، بل بجراثيم العادات الاجتماعية أحيانا . مما كان متضاربا مع تقاليدهم الموروثة ، وقد كان الأثر في مجموعه ضعيفا في الجيل الأول ولكنه تضاعف في الجيل الثاني ، وظل يتضاعف باطراد » (٨) .

ولم يدرك هؤلاء أن الأنظمة الغربية إنما هي « تعبير عن فلسفة خاصة تقوم على عادات قومية في التفكير نضجت ببطء خلال القرون لتواطي حاجات وغايات نظام اجتماعي متباين النواحي » علما بأن هذه « الأنظمة لن تؤدي عملها إلا إذا كان اتخاذها مؤيدا برغبة الأمة وأن هذه الإدارة الاجتماعية ثمرة لتربية وطنية بأوسع معني لهذين اللفظين » (٩) .

إذن كانت البداية مع الاقتباس والأخذ بالنظم الغربية ، ثم إرسال

(٨) أ. د. ر. جب (مرجع سابق) ص ٣٥ .

(٩) المرجع السابق ، ص ٣٧ .

البعثات إلى أوروبا ، وخاصة في عهد محمد علي ، إذ أن المبعوثين عادوا من أوروبا ليكونوا قادة التحول الاجتماعي في عهده الذي أراد فيه أن يستقل بمصر ، وأغزاه طموحه أن يجعلها تنافس دار الخلافة في تركيا « واثال عليه قناصل الدول ليشدوا أزره ، وليخطموا بمعاول جيشه صرح الخلافة العثمانية ، فعاونوه على إنشاء المدارس ، واستقدم المعلمين لها ، وأرسل البعثات إلى أوروبا » وجاءت البعثات والعائد منها « يحسن لعة البلاد التي تعلم بها ، ويحسن التعبير بها في العلم الذي درسه ، ثم لا يحسن مثله في لغته التي ينتمى إليها »^(١٠) وقد عبر هؤلاء عن أفكارهم داعين إلى التبنى الكامل للفكرة الغربية بقيمتها ، والدعوة صراحة إلى الانتماء والارتباط بها والتبعية لها ، وقد كان هذا راجعا ، فيما يبدو إلى :

١ — ارتباط هؤلاء بفكر الغرب وسياسته الاستعمارية ، وفهم الإسلام وثقافة البلاد الأساسية فهما غربيا .

٢ — التلمذ على الغربيين ، مع إشراف إدارة الاحتلال على تربية أجيال تحللت من الفكرة الإسلامية ، ويؤكد هذا ، ذلك « الانقياد الكامل والاستسلام المعجب للقيم الغربية ، وهذا الغياب المطلق لكل روح نقدية بإزاء هذه القيم ، فلقد اشتعلت رعو سهم ذكاء ونقدا للمدينة العربية الإسلامية ، بينما تقلص هذا الذكاء تقلصا كاملا بإزاء المدينة الغربية التي كانت تلاقى في عقر دارها ، في نفس الفترة ، انتقادات لا ترحم »^(١١) .

٣ — الإحساس بالهزيمة الثقافية والفكرية والمدينة ، التي ولدتها الهزيمة السياسية ، والمغلوب دائما يقلد الغالب ، ومن هنا انخرطوا في تقليد الأوروبيين الغالبين فكرا وسلوكا وتربية ، وحاولوا صبغ الحياة كلها بهذه الصبغة ، صبغة التقليد .

(١٠) محمود محمد شاكر : أباطيل وأسار (مرجع سابق) ، ص ١٨٨ . ١٨٩ .

(١١) د . مهدي جدعان (مرجع سابق) ، ص ٣٢٤ ، ٣٢٥ .

٤ — وأمام السكون والجمود من بعض أصحاب الثقافة الأصيلة ،
ومع تربية أولئك المتغربين ، ومع ضعف نفوسهم وقلة ذكائهم الاجتماعي ،
وضحالة بصيرتهم ، كان موقف العداء من الثقافة الوطنية ، ومناسبة أهلها
العداء ، ورميهم بالجمود ، وقد يكون « لهجوم طه حسين على الأزهر
والأزهريين مايرره ، وقد يجوز لواحد كعلي عبد الرازق أن يقف على
« أطلال الأزهر » ويرثيه ويرثي أهله ، ولكن الأزهر والأزهريين لم يكونوا
سوي « قرويين » و « فلاحين » و « فقراء » قصيرى الباع ضعاف القوة ،
دم ترسلهم البورجوازية المصرية وإدارة الاحتلال إلى باريس ولا إلى لندن
ليحصلوا العلم « المتقدم » ويقرأوا مونتسكيو وهوبز وروسو ودارون ،
بحيث يتقبلون بصدر رحب دعاوى كل « تغريبي » عائد ، ليس له من رغبة
سوى نقض البيت وإسقاطه على رؤوسهم ، ومن أين للأزهريين التقليديين
أن يمتلكوا الأسلحة التى تزرع بها التغريبيون من منطق سليم وسفسطائى
على حد سواء »^(١٢).

مما سبق يتبين أن التغريب قد مر بأطوار عديدة يلخصها (جب)
فى طورين هما :

الطور الأول : طور الأخذ والافتناع بالأخذ بقشور الحياة الغربية ،
والأصل فى ذلك هو اتخاذ العدد والآلات الحربية ، والأخذ بالتعليم
العسكرى الغربى ، وتلا هذا عادة — وإن لم يكن دائما — اتخاذ الملابس
الغربية ، والمساكن والأثاث ، والعادات والأخلاق ، وصيغ الكلام ،
وتفاصيل أخري وثيقة الصلة بالسلوك ، فكان الأمر هنا مجرد تقليد^(١٣).

الطور الثانى : الانتقال من مرحلة التقليد إلى مرحلة تكييف مظاهر

(١٢) المرجع السابق ، ص ٣٢٦ .

(١٣) أ . هـ . جب (مرجع سابق) ، ص ٢٠٨ ، ٢٠٩ .

المدينة الغربية — بما يلائم الحياة الشرقية ، ونتج عن نقل الآلة — نقل الفكر الكامن وراء الآلة ، وتحويل الفكر إلى عدم الاكتراث بالأوضاع الدينية والعادات والتقاليد الاجتماعية ، وإلى هذا ينتمى التعليم الذى كان أكبر عامل على إحداث التغريب ، « والحق أنه انعامل الوحيد ، إن فهمنا من كلمة التعليم كل ما تدل عليه »^(١٤) وكان انتشاره بالصورة والروح الغربية باعثا على الأخذ بأساليب الغرب وفكره واتساع رقعة هذا^(١٥) .

وقد استغلت كافة الوسائل الحديثة ، من دراسات ووسائل إعلام ، وتحت رعاية سلطات الاحتلال وتوجيهها ، بهدف إضعاف الشخصية الإسلامية ، وإضعاف ثقة المسلمين فى دينهم وفى نظامهم الاجتماعى والاقتصادى .

ثالثا : ركائز الفكر التغريبي :

لم يأت هذا الاتجاه من فراغ ، وإنما اعتمد أصحابه على أفكار استقوها وعلموها ، إما فى مدارس المبشرين والمستشرقين ، وإما فى المدارس الأجنبية ، وإما فى الغرب ذاته ، وإما فى نظام التعليم القومى — الأجنبى حقيقة حيث فرغت عقولهم بهدف « وضع البديل فى مواجهة الأصل ، والعمل على تقديم بدائل سريعة ذات مظهر لامع ، وتحوطها حالة من الضجيج لكل فكرة أصيلة فى محاولة لخنقها ولتحويل الرأي العام عنها ، فى ظل طوايع من الإغراء والتزييف ، وتحت اسم البحث العلمى والعبارة البارقة الخادعة »^(١٦) . ويمكن إدراك تلك التحولات التى تمت فى الفكرة الغربية ، والتى اعتنقها مفكرون مصريون مسلمون ، مذهبا فى حياتهم ،

(١٤) المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

(١٥) المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

(١٦) أنور الحندي : شبهات التغريب (مرجع سبق) . ص ١٤ .

وعملوا على إذاعتها ونشرها ، مما كان له أثره فى الفكر العام والفكر التربوي ، إن لم نقل إنه وضع الأسس التى قام عليها فكر تربوي كإمـل .

١ — الفكرة الغربية الليبرالية الحديثة وأثرها فى المفكرين

المصريين :

كان التفكير الغربى فى القرن التاسع عشر ، هو « التفكير المادى الطبيعى الذى انتهى بالأوربيين إلى ذروة الاستعمار الغربى للبلاد الإسلامية ، وبلاد المواد الأولية فى أفريقيا ، وآسيا ، للصناعة الأوربية ، ثم إلى قيام الشيوعية الروسية ، فى أعقاب الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٧ ، وهذا التفكير المادى يقوم جملة على تمجيد القوة المادية والمظاهر الحضارية الآلية والتفسير الاقتصادى للتاريخ البشرى ، كما يقوم على التقليل من شأن الروحية الدينية والمثالية الإنسانية أو الدينية الأخلاقية » وإذا أدركنا هذا يمكن أن نلمس تأثير الفكر المصرى المتغرب « حيث أخذ نفس الطابع واحتكم إلى نفس المقاييس التى يحتكم إليها تفكير (القرن التاسع عشر) وهو ما يسمى باتجاه الماديين العلميين ، أو التفكير المادى الطبيعى » . وانزلق هذا الفكر « فى مصر ، بشعور أو بدون شعور ، إلى نفس الهدف الذى يرمى إليه هذا التفكير ... وهو تمجيد القوة المادية ، والتقليل من شأن الروحية أو المثالية الإنسانية » ^(١٧) ويمكن أن نلمح تطور هذه الفكرة كما يلي :

أ — وهى حصيلة الفكرة الغربية القديمة ، وإن أضيفت إليها أفكار مسيحية ، ^(١٨) إلا أنه فى القرن التاسع عشر ، أصبحت مادية بحتة ، إذ كان الدين — قبله — سائدا كمصدر من مصادر المعرفة ، باعتباره الأساس فى توجيه الإنسان ، سواء فى سلوكه أو فى تنظيم جماعته ، أو فهمه للطبيعة ،

(١٧) د. محمد البهى : الفكر الإسلامى الحديث (مرجع سابق) ، ص ١٨٦ .

(١٨) أنظر ص ٤٠ من الكتاب

كما كان عند « الكاثوليك ، وعند البروتستانت ، والفلاسفة الذين تأثروا بالوحي ، كانوا يعتبرون الألوهية هي المصدر الأخير للوجود والمعرفة »^(١٩) وكان يقصد بالدين « المسيحية »^(٢٠) وظل هذا الوضع حتى نهاية العقد الخامس من القرن التاسع عشر .

وتغير الوضع عما كان عليه حين أطل عصر التنوير ، الذى كان نتاج تطورات فكرية وتربوية ، حيث « يعتبر الباحثون القرن التاسع عشر أكثر القرون استنارة وتقدما ، بفضل سيادة النزعة العقلية من جهة ، والإنجازات فى مجال العلوم الطبيعية عن كل قرن سبقه »^(٢١) وحيث ساد الايمان بالعقل ، والتجريب المادى الرافض لما وراء المادة والدين ، ويخضعه للتحليل العقلي ، وأعجب « كثير من المفكرين بالمذهب الحسى ، وبعلم « نيوتن » الخالص من الميتافيزيقا ، واتخذوا منها أساسين أقاموا عليهما المادية »^(٢٢) . وكان هذا نتاج الإصلاح الدينى الذى نادى به لوثر وكالفن ،^(٢٣) وحركة التطهير ومذهب التقوى ، والزهضة العلمية ، وظهور المذهب الحسى' الواقعى^(٢٤) والتى ظهرت كنتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وكلها كانت توحى بضرورة إعطاء الإنسان الفرد كرامته ، واحترام العقل وإعطاء الإنسان حقوقه وحرية ، ومن ثم ظهرت الاتجاهات الفلسفية تعبر عن سيادة العقل ، واعتباره مصدرا أساسيا للمعرفة الإنسانية ، وأكدت جميعا على مبادئ أعطت هذا العصر طابعه الفكرى

(١٩) د . محمود عثمان (مرجع سابق) ، ص ٥٩ .

(٢٠) د . محمد البهى (مرجع سابق) ، ص ٢٧٩ .

(٢١) د . أحمد محمد صبحي : فى فلسفة التاريخ — مؤسسة الثقافة الجامعية — الاسكندرية — ١٩٧٥ ، ص ١٨٥ .

(٢٢) د . محمود عثمان (مرجع سابق) ، ص ٥٩ .

(٢٣) راجع : د . محمد البهى : الفكر الإسلامى الحديث ، (مرجع سابق) ، ص ٢٨٠ ، ٢٨١ .

(٢٤) راجع : د . يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة — دار المعارف — القاهرة — ١٩٦٩ ، ص ٤١ .

الذى تميز بما يأتي :

١ — نمو الشعور العقلي ، وإحساس العقل بنفسه وقدرته على أنه يأخذ مصير مستقبل الإنسانية في يده ، بعد أن يزيل كل عبودية وراثتها من قبل — وهى عبودية الكنيسة وتعليمها — حتى لا تحجبه عن التخطيط الواضح لهذا المصير .

٢ — الشجاعة والجرأة فى إخضاع كل حدث لامتحان العقل ، وكذلك تكوين الدولة والتنظيمات الاقتصادية والقانونية والدين والتربية تكويناً جديداً على الأسس العقلية السليمة لكل واحد منها .

٣ — الإيمان بأن أساس التعامل الإنسانى هو المصلحة والمنفعة ، وبالتعاون والأخوة الإنسانية على أساس العقل وحده^(٢٥) . وأصبح العقل وحده صاحب الحق الكامل فى الإشراف على اتجاهات الحياة ، حيث هو قادر على فهم الكون ، وتلبية الحاجات الإنسانية وإخضاع كل شيء ، وهو إله جميع الاتجاهات الفكرية التى كان هدفها الإنسانية وليس الله أو المجتمع ، ولذا استغل العقل فى اكتشاف القوانين الطبيعية والعلمية وتطبيقها ، وحاول الفلاسفة خلق عالم جديد مؤسس على العقل والحقيقة ، ومن هنا أصبحت هذه الحقيقة هى الهدف الرئيسى لفلسفة هذا العصر^(٢٦) .

ونتج عن هذا أن أبعد الدين عن الحياة ، وأصبح معنى الإنسانية بديلاً عن معنى التقرب إلى الله ، كهدف للإنسان فى سلوكه وحياته ، والإله لا وحي له ، ولا رسل ، ولا أخلاق تتفق مع تحكيم العقل وحده ، وطلب

(٢٥) د . محمد البهي (المرجع الأسبق) ، ص ٢٨٢ .

(26) Irving . M Zeitlin : Ideology and Development of Sociological Theory - Prentia - Hall - I. N. C, Englewood cliffs, N. Y., 1968, P.3.

سيادته على إحداث الحياة ، وتولدت خصومة حادة بين الدين والعقل ، وأحضع الدين للعقل^(٢٧) ، وكثرت الكتب التي تبحث في الدين الطبيعي ، وعلى كل فقد « ساد العقل كمصدر للمعرفة ، وحل محل الدين أو الوحي »^(٢٨) .

ب — وانتهى عصر التنوير ، وُجاء عصر يتميز بفلسفة معينة ، لأن الفكر مال « إلى سيادة (الطبيعة) على الدين والعقل ، معا ، وإلى استقلال (الواقع) كمصدر للمعرفة اليقينية مقابل الدين والعقل »^(٢٩) وجاء هذا نتيجة رغبة الفلاسفة في معارضة الوحي ، والميتافيزيقا ، ومعارضة المعرفة العقلية باسم العلم ، ومن هنا تولد الإيمان بالطبيعة كمصدر أساسي للمعرفة اليقينية الحقة ، فهي « التي تنقش الحقيقة في عقل الإنسان ، وهي التي توحى بها وترسم معالمها الواضحة ، هي التي تكون عقل الإنسان ، والإنسان لهذا لا يملئ عليه من خارج الطبيعة ، أى لا يملئ عليه مما وراءها ، كما لا يملئ عليه من ذاته الخاصة ، إذ ما يأتي من (ما وراء الطبيعة) خداع للحقيقة ، وليس حقيقة ! ! وكذا ما تصوره العقل من نفسه وهم وتخيل للحقيقة ، وليس حقيقة أيضا »^(٣٠) .

وعلى هذا يعتبر الدين « وهو وحي (أى ما بعد الطبيعة) خداع » إذ « هو وحي ذلك الموجود الذى لا يحدده ولا يمثله كائن من كائنات الطبيعة ، وهو وحي (الله) الخارج عن هذه الطبيعة كلية ... »^(٣١) والعقل في منطق هذه الفلسفة « وليد الطبيعة ، التي تتمثل في الوراثة والبيئة ، والحياة الاقتصادية والاجتماعية ... إنه مخلوق .. ولكن خالقه الوجود الحسى ،

(٢٧) د . محمد البهي (مرجع سابق) ، ص ٢٨٣ .

(٢٨) د . محمود عثمان (مرجع سابق) ، ص ٦٠ .

(٢٩) د . محمد البهي (مرجع سابق) ، ص ٢٩٧ .

(٣٠) المرجع السابق ، ص ٢٩٨ .

(٣١) المرجع السابق ، ص ٢٩٨ .

إنه يفكر ولكن عن تفاعل مع الوجود المحيط به .. إنه مقيد مجبر ، وصانع القيد والجبر هو حياته المادية ... ليس هناك عقل سابق على الوجود المادي ، كما أنه ليست هناك معرفة سابقة للإنسان عن طريق الوحي .. عقل الإنسان ومعرفته يوجدان تبعا لوجود الإنسان المادي ... هما انطباع لحياته الحسية المادية التي يتنفسها »^(٣٢) ،

وترتب على هذا ظهور الدين الإنساني أو الدين الطبيعي على يد (كومت) ، الذي أحل العلم الواقعي محلّ اللاهوت ، سواء في حياة الفرد أو في حياة الجماعة ، وظهرت الاشتراكية الجماعية على يد ماركس ثم ظهرت الوجودية بعد ذلك .

وعلى كل حال ، فقد « شكلت أوروبا والغرب منطلقها الفكري على أساس أن الدين « لاهوت » أو عبادة أو علاقة بين الله والبشر فقط ، أما ما يتعلق بالنظام الاجتماعي فإنه لا صلة له بالدين »^(٣٣) والدين « محصول للعقل الإنساني ، وليس بوحى من خارج الإنسان ، والطبيعة الإلهية كذلك هي طبيعة الإنسان نفسه التي تجردت من قيود الفردية والشخصية ، أى قيود الإنسان الواقعي الجسمي .. هي الإنسانية ، هذه الطبيعة الإنسانية المتجردة ينظر إليها فى احترام وخشية وقُدسية ، على أنها شيء آخر — مقابل لطبيعة الإنسان الفردية ، والله بالنسبة للإنسان ، هو كتاب جامع لإحساسات الإنسان العالية ، وأفكاره وآماله »^(٣٤) . والحياة الآخرة « ليست شيئا آخر غير هذه الحياة الإنسانية ، على اعتبار أن الله ليس شيئا آخر غير الإنسان إذا كان حكيما عدلا خيرا » ولذا فالفجوة بين الحياة الدنيا والآخرة « يجب أن تزول ، كى تركز الإنسانية نفسها ، بنفس غير مشتتة ، وقلب موحد ،

(٣٢) المرجع السابق ، ص ٢٩٩ .

(٣٣) أنرو الجندي : الإسلام والعرب — دار الاخصام — القاهرة — (٥ . ت) ، ص ١٢٠ .

(٣٤) المرجع الأسبق ، ص ٣٠٥ .

فى عالمها المشاهد ، وفى حاضرها القائم ، وعن طريق هذا التركيز غير الموزع ، وفى العالم الواقعى فقط ، تقوم حياة جديدة للإنسان ، وتنتج أعمالاً وتأملاًت كبيرة ، وينشأ عظماء من الناس » (٣٥) .

وولد هذا نزوعاً نحو إيجاد حياة أفضل ، ووضع الفلاسفة محبة الإنسان مكان محبة الله ، والإيمان بالإنسان مكان الإيمان بالله ، مع الإيمان بأن تقرير المصير للإنسان ليس من طبيعة خارجة عنها وإنما يرتبط بها تمام الارتباط (٣٦) ، ومن هنا ينزع الإنسان الغربى نحو الإيمان بالحس والواقع ، وهو مجبر لمسايرة النظام الاجتماعى الذى « يعيل فى ميدان السياسة والثقافة الرفيعة إلى تضيق الخناق على المعارضة (الفرق النوعى) بل إلى امتصاصها ، بل إن تأثيره وفعاليته يتجاوزان ذلك إلى ميدان البغائز ، وعلى ذلك فإن الأجهزة العقلية الكفيلة بالتقاط المتناقضات وإيجاد الحلول تُعرض للهزال والضمور ، إن الضمير السعيد يكاد يكون وحده المهيمن فى هذا العالم الذى ليس له من بعد غير العقلانية التكنولوجية » (٣٧) .

والجدير بالتنبيه أن هذا الفكر ذو نزعة إغريقية ، فى اهتمامه بالحس والمادة والإنسان ، وهو ليس شراً كله ، بل إنه استطاع إنتاج حضارة مادية جبارة ، ولكنه أنتج إنساناً « معصب العينين بالإدراك المباشر » إنساناً « بلا دين ، وبلا وجدانية الإحساس بالمعنى ، وقد أكد العلم هذا » إن الإنسان « عارض فى كون لا مغزى له » (٣٨) .

(٣٥) نفس المرحع ، ص ٣٠٥ .

(٣٦) نفس المرحع ، ص ٣٠٦ .

(٣٧) هـربرت ماركيز : الإنسان ذو البعد الواحد - (ترجمة جورج طرابيشي) - دار الآداب - بيروت - ١٩٦٩ ، ص ١١٥ .

(٣٨) كولن ولسن : ما بعد اللاتمنى (فلسفة المستقبل) - (نقلها إلى آثرية يوسف سرور وعمر عق) - الطبعة الأولى - دار الآداب - بيروت - ١٩٦٥ ، ص ٢٠٨ .

الانعكاسات التربوية :

وقد كان لهذه الفلسفة والاتجاهات الفكرية ظلالها على التربية ،
فظهرت اتجاهات تربوية مختلفة ، نعرض لبعض منها ، وخاصة ما كان له
تأثير في الفكر التربوي في مصر ، ومن هذه الاتجاهات :

١ - الاتجاه النفسي : وقد ركز على أن التربية عملية نمو طبيعية
تنبع من الباطن وتتضمن الإفراج عن الاستعدادات والقدرات المختلفة في
طبيعة الفرد ونظراته ، وحاول أصحابها « التوفيق بين مبادئ التربية القديمة
ومبادئ التربية الحديثة ، والتوفيق بين النظريات المختلفة التي كانت
سائدة » ومن ثم أتى « تأكيدها للمبدأ الذي يقول : إن التربية هي عملية
نمو لشخصية الفرد »^(٣٩) وقد تأثر هذا الاتجاه بالحركة الطبيعية في التربية ،
وفلاسفة هذا الاتجاه كثيرون منهم بستانلوتزي ، وهربارت وفروبل ، ويمكن
أن نلمح في هذا الأخير تأثير الأفكار الأوروبية في هذه الفترة . فهو يؤمن :

أ - بمبدأ وحدة الوجود ، ويربط فهمه هذا بمفهومه عن الله ، حيث
يعتبره مصدر الوحدة ومصدر كل وجود .

ب - بمبدأ التطور العضوي ، ويشمل النواحي العقلية والانفعالية ،
فجميع أعضاء الانسان ووظائفه النفسية وقدراته العقلية تنبع من الوحدة
العضوية وقوانين النمو العضوي كما تعمل في العالم الحسي ، فإنها تعمل
بنفس الطريقة في المظاهر المعنوية^(٤٠) .

(٣٩) د . عمر محمد التومي الشيباني : تطور النظريات والأفكار التربوية - (مرجع سابق) ، ص ٢٠٠ ، ٢٠١
وراجع :

Poul Monoro : Abrief Course in the history of Education, Thmacmillan Co . N.Y. 1918, P. P. 303-307-

(٤٠) د . عمر محمد التومي الشيباني (مرجع سابق) ، ص ٢٦٥ - ٢٦٦ . وراجع :

William Boyed : The Histroy of Western Education - Seventh Ed., Adams & Charles , London 1964,
P.P. 353 — 354.

ج — بأن الفرد يعيد تطور الجنس ، ويلخص المراحل التى مر بها الجنس البشرى فى تطوره الحضاري والثقافى .

د — بأن النمو البشرى يتم فى مراحل وبالتدرج ، وكل مرحلة تتوقف على المرحلة السابقة لها .

هـ — بالطبيعة الخلاقة للإنسان . إذ أنه ينظر للإنسان على أنه بالضرورة منتج ، وليس مستهلكا ، ومتقبلا لكل ما يأتيه من الخارج .
و — بأن الإنسان حر الاختيار والإرادة ، فهو حر فى اختيار غاياته ووسائل تحقيقها وطرق التعبير عن ذاته .

ز — بأن الطبيعة البشرية خيرة ، بحسب فطرتها ، وأن أى انحراف عن هذا الأصل أمر طارئ ، ناشئ عن الإهمال فى تنمية بعض مظاهر الحياة الإنسانية أو عن انحراف القوي والاتجاهات الإنسانية الحسنة والخيرة ، بسبب التدخل الخاطيء فى سير النمو البشري^(١) .

هذه هى أهم معالم فكر فرويل التربوى ، وهى تعكس مدى الإيمان بالإنسان وقواه وطاقاته وتأكيد النشاط الذاتى للإنسان ، وأهمية عمل التربية فى إدراك الوحدة العضوية للعالم المحيط بالإنسان .

٢ — الاتجاه العلمى : وهو ينطلق من أن التربية علم له أصوله ومبادئه وطرقه المستمدة من الملاحظة والتجريب ، واستخدام الطريقة العلمية ، وركز على الحس والواقع ، وأولى العلوم الطبيعية والبيولوجية اهتماما بالغا ، وكذلك نتائج العلوم والاكتشافات العلمية ، ولا غرو ، فهو امتداد للفلسفة الحسية الواقعة ، التى اهتمت بالعلوم ، والطرق الاستقرائية وأعلت من قيمة المعرفة العلمية ، وذلك إلى جانب ازدهار العلوم والنهضة العلمية ، سواء فى النظر أو التطبيق ، وتأثرت كثيرا بأفكار هيكل ودارون وغيرهما ، وقد آمن هذا الاتجاه :

(١) د . عمر محمد التيمى الشيبانى (مرجع سابق) ، ص ٢٦٩ .

أ — بأن العلوم الحديثة ، ذات أهمية لا تقارن في تحقيق الحياة الكاملة للفرد ، وحياة الفرد تتوقف على مدى إلمامه بمبادئ هذه العلوم .
ب — بعدم جدوي العلوم القديمة التي تعتمد على المعرفة الإيمانية والعقلية .

ج — بضرورة إعطاء المركز اللائق للعلوم الطبيعية والبيولوجية في فكر الإنسان وتربيته .^١

د — بالاعلاء من شأن الطريقة التجريبية والملاحظة العلمية ومن شأن الطريقة الاستقرائية التجريبية .

هـ — بأهمية المادة الدراسية ، سواء في الشكل أو الطريقة (١٢) .

وكان من أعلام هذا الاتجاه ، سينسر ، وألكسندريين ، وفي آرائهما يؤكدان على النزعة العلمية وطرح المفاهيم الدينية والوحي (١٣) .

٣ — الاتجاه الاجتماعي : وهو يركز على المجتمع ووضع حاجات المجتمع الحاضرة والمستقبلية في المقام الأول ، والتربية عملية توحيد للأفراد والمجتمع ، والمدرسة مؤسسة اجتماعية وظيفتها الأساسية إعداد الفرد للحياة الاجتماعية .

وفي هذا يكمن الهدف التربوي ، إذ أن هذا الاتجاه يركز على النمو الاجتماعي والأخلاقي ، والمهارات الاجتماعية التي من شأنها أن تجعل منه عضوا اجتماعيا نافعا ، محبا لوطنه ، ومضحيا في سبيله ومقدرا لتراث بلده ، ومقدرا لمسئوليياته ومدركا لحقوقه وواجباته ، سديدا في حكمه ، حكيما في اختياراته ، متكيفا مع المجتمع الذي يعيش فيه ، مكتسبا للكفاية المهنية والمرونة الكافية التي تجعله قادرا على التكيف مع المتغيرات الجديدة التي

١ - (42) Poul Monro : Op. Cit., P. 350 — 351.

(١٣) راجع : د . عبد الله عبد الدائم : التربية عبر القرون (مرجع سابق) ، ص ٤٨٠ — ٤٩٨ .

تَجَدُّ في مجتمعه ،^(٤٤) ومن أعلام هذا الاتجاه جيمس كارتر ، وهوارس مان ، وهنرى برناردو^(٤٥) ، وقد ظهر الكثير من المترجمات لأصحاب هذا الاتجاه في مصر وتأثر العديدون بها .

٤ — الاتجاه البراجماتي : أدت التطورات العالمية إلى ظهور هذا الاتجاه في أمريكا في القرن العشرين ، وهى من أهم الفلسفات التي ظهرت في هذا القرن ، فهى تعتمد على الفلسفة العلمية أو النفعية ، ومن أعلامها بيرس ، وجيمس ، وديوى ، وريد ، وبود ، وكلباتريك ، وكاوتس^(٤٦) . وأهم معالم هذه الفلسفة :

أ — الإيمان بالتطور المستمر فى جميع مظاهر الحياة ، فالعالم غير ثابت ، وهناك عالم طبيعى مستقل عن الكائن الحي ، ولكنه يدخل فى وظائف الحياة . ولكن ليس هناك مبدأ واحد لتفسير الأشياء ، بل هناك مبادئ عديدة .

ب — الإيمان بالتجربة والخبرة الحسية المباشرة كأساس للوصول إلى الحقيقة . ومن هنا فلا قيمة لوضع هدف نهائي بل العبرة للأهداف الجزئية والفرعية ، والطريقة هي محور التربية .

ج — لا وجود للحقيقة المطلقة ، ولكن العبرة للحقيقة الجزئية التي هي مفتاح الخبرة والتجربة الناجحة ، فى تفاعل الإنسان الكامل مع بيئته أثناء قيامه بنشاطاته الواسعة الشاملة .

د — والإنسان متكامل ، على أساس الفردية ، والإنسان الفرد هو الذى يحقق لنفسه دورا كاملا مهما كان متواضعا ، ويقرر مصيره فى

(٤٤) راجع : د . ابراهيم عصمت مطاوع : أصول التربية — ط ١ — دار المعارف — القاهرة — ١٩٧٩ ، ص ٨٣ ، ٨٤ ، ٩٠ .

(٤٥) راجع : د . عمر محمد التومى الشيبانى : تطور الأفكار والنظريات التربوية (مرجع سابق) ، ص ٣٠١ — ٣١٥ .

(٤٦) المرجع السابق ، ص ٣٢٧ ، ٣٢٨ .

الكون ، كما يحقق لنفسه الحرية . ووظيفة المجتمع حفظ التراث الإنساني وتنميته .

هـ — ولا تؤمن البراجماتية ، بوجود قوانين أخلاقية مطلقة ، والإيمان بالأشياء من جهة نفعها ، فهي لا تعنى بالعلم لذاته ، ولا بالأخلاق لذاتها ، بل تعنى بها جميعا لمنفعتها ، ولا تعتقد بالله لذات الله ، ولكن لما يجلبه هذا الإيمان من نفع^(٤٧) .

تأثير المفكرين المصريين بهذه الأفكار :

وبعد الاتصال بهذه الأفكار اصطبغت أفكار البعض من المفكرين المصريين بها وآمنوا بها وروجوا لها . مع تشجيع سلطات الاحتلال هذا الاتجاه ، والحجر على أصحاب الثقافة الأصيلة من إظهار فكرهم أو الظهور بمظهر جاد ، وأدى هذا إلى مشكلات وأوضاع مازال الفكر العام يعاني منها ، فضلا عن معاناة التربية .

إذ منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وبعد احتلال مصر ، لم تصمد المدرسة الإسلامية التي قادها رفاة الطهطاوى ، ومحمد عبده وأستاذه جمال الدين ، أمام التحدى الحضاري الغربي ، إذ منذ ١٨٨٢ الى ١٩٢٤ ، استطاع الغرب أن يصفى الكيان الإسلامى الموحد ونهائيا ولأول مرة فى

^(٤٧) راجع : د . هاني عبد الرحمن صالح : فلسفة التربية — مطبعة الجيش — عمان — الأردن — ١٩٦٧ ، ص ٧٦ .

Kenneth H. Hansen: Philosophy For American Education, Englewood Cliffs, Prentice Hall, inc, N. Y, 1960, P. 11

، صالح عبد العزيز (مرجع سابق) ، ص ٧٧ .
د . محمد فاضل الجمالى : تربية الانسان الجديد (مرجع سابق) ، ص ٢٠٤ .
، جيمس . س . روس : الأسس العامة لنظريات التربية — (ترجمة صالح عبد العزيز ، محمد السيد غلاب) — النهضة المصرية — القاهرة (د . ت) ص ١١٧ .

التاريخ ، واستطاع « أن يفرض أسلوبه فى الإدارة والتشريع ، ومنهجه فى التربية ، ونمطه فى الاقتصاد » وأن يلحق مصر بدورته الرأسمالية الليبرالية كمصدر « للمواد الخام ، وسوقا استهلاكية لمنتجاته ، وممرا استراتيجيا لطرق تجارته »^(١٨) وأصبحت مؤثراته الحضارية تنفذ للمجتمع المصري ، بقوة واندفاع دون أن يكون له « حرية الاختيار أو الرضى فى ظل شخصية اجتماعية مشتركة متماسكة ، ونتج عن هذا سوء استيعاب وهضم للمؤثرات الغربية ، أدى إلى ارتباك واضطراب فى ذلك المجتمع ، واختل التوازن إلى حد كبير بين جديدها وموروثها »^(١٩) .

وقد كانت هناك عناصر غربية انتقلت إلى الفكر الإسلامى فى مصر ، إلى أن ظهرت كتابات كرومر التى تدعو إلى التغريب — تغريب الإسلام والمسلمين — بأن زعم أن الإسلام فى طور الاحتضار اجتماعيا وسياسيا ، وتدهوره لا يمكن إيقافه مهما أدخلت عليه من إصلاحات ، لأن التدهور كان فى نظامه الاجتماعى ، ورغم مهادنة القطاع الإسلامى لهذا الفكر فى بعض قطاعاته ، إلا أن هذه المهادنة أصبحت قبولا شبه مطلق للفكر الغربى والسياسة الأوربية ونظمها لدى الفرع العلمانى من الفكر المصرى ، كلطفى السيد وقاسم أمين ، وطه حسين ، وإسماعيل مظهر ، ومحمد حسين هيكل وغيرهم ، وقل تأكد هذا الاتجاه بعد الحرب الأولى ، بعد أن لاح منذ وفاة الشيخ محمد عبده ، اتجاه هؤلاء إلى صيغة التغريب المطلقة ، وتقريب الإسلام من الوجهة الغربية ، ويمكن تناول فكر هؤلاء — وكأمثلة لهذا الفكر — كما يلى :

(١٨) د . محمد جابر الأنصاري : تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العربى ١٩٣٠ — ١٩٧٠ — رقم (٣٥) من عالم المعرفة — سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب — الكويت — ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م ، ص ١٧ .
(١٩) المرجع السابق ، ص ١٨ .

١ - بدأ هؤلاء بالتبني الكامل للفكرة الغربية وظهرت تجلياتهم الفكرية فى هذا المجال على يد أحمد لطفى السيد الذى آمن بالفكرة اليونانية ، وخاصة لدى أرسطو ودافع عنها ، واعتماد الترجمة قبل التأليف ، يقول إن الذى لفت نظره فى أرسطو « أنه أول من ابتدع علم المنطق وأكبر مؤلف له أثر خالد فى العلوم والآداب ، فلما كنت مديرا لدار الكتب المصرية ، تحدثت مع بعض أصدقائي فى وحب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة الأوربية ، فقد عمد رجال النهضة إلى درس فلسفة أرسطو على نصوصها الأصلية ، فكانت مفتاحا للتفكير العصري الذى أخرج كثيرا من المذاهب الفلسفية الحديثة » و « لما كانت الفلسفة العربية قد قامت على فلسفة أرسطو ، فلا جرم أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقا مع ما لوفاتنا الحالية ، والطريق الأقرب إلى نقل العلم فى بلادنا وتأقلمه رجاء أن ينتج فى النهضة الشرقية مثل ما أنتج فى النهضة الغربية »^(٥٠) فهو إذن من دعاة التغريب أو التجديد الغربى ، وقد هادن سلطة الاحتلال وعلى رأسها كرومر ، ويظهر هذا جليا فى سياسة الجريدة التى كان رئيسا لتحريرها ، وقد استطاع أن يتخذ منها منبرا لأفكاره وتعاليمه ، التى حمل فيها ومعه أفكارا جديدة على بيئته « التى حملت أوروبا من قبل هذا ، على الازدهار الذى بلغته الدولة القومية الحديثة ، وحملت الحضارة الأوربية والتمدن الغربى إلى هذا التفوق الذى تبدل به على أمم الشرق ، والذي يبهز أبصار النابهين من أبنائها ، وتغشى منه أبصار الجامدين فلا يرون من فضائله ما يحملهم على التحرر والانطلاق »^(٥١)

وكان متأثراً بفلسفة الغرب السياسية ، فقد « بهرته الحياة السياسية

(٥٠) د . حسين فوزي النجار : أحمد لطفى السيد أستاذ الجيل - رقم (٣٩) من سلسلة أعلام العرب - مؤسسة المصرية العامة للتأليف والأبناء والنشر - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - ١٩٦٥ ، ص ٨٣ ، ٨٤ ، نقله عن : أحمد لطفى السيد - قصة حياتى - سلسلة كتاب الهلال - ١٩٦٢ ، ص ١٦٨ .

(٥١) المرجع السابق ، ص ١٧٣ - ١٧٤ .

للدولة القومية في الغرب ، فكانت وحيا لفلسفته السياسية التي أخذ يبشر بها بين المصريين ، كما بهرته الحياة الاجتماعية والعلمية ، فرد أسباب تفوقها إلى التربية والتعليم ، فأخذ يدعو إلى تعليم الأمة تعليما يصل بها إلى الارتقاء والكمال ^(٥٢) وهو في هذا كله يصدر عن الفكر الغربي ، والفلسفة اليونانية ، وخاصة أرسطو ، والفلسفة الغربية الحديثة ، وخاصة كانت ، وفولتير ، وروسو ، وجون ستيوارت مل ، ودارون ، وتولستوى ، وسبنسر ، وتركت « تلك المؤثرات الفكرية أثرها البين في تفكير لطفى ، ولذا من النادر أن تقرأ له مقالا لا تلمس فيه تأثير هؤلاء المفكرين عليه ولا يستشهد فيه بأحدهم » ^(٥٣) « إلا أن أعظم ما تأثر به — كما ترى — من هؤلاء الفلاسفة والمفكرين ، هو تأثيره بجون ستيوارت مل في مذهب المنفعة ونظريته في الحرية وتأثيره بأرسطو في السياسة والأخلاق »

وقد الفكر المصري وسطيته على يد لطفى السيد ، حيث غلب العقل وفكره وفلسفته وآمن بقدرته ورفعها على كافة النواحي ، ويبدو هذا تماما في إعجابه بالفيلسوف أرسطو ، الذى كان يدعو « سيدنا أرسطو رضي الله عنه » ^(٥٤) ، وأيضا في اعتماده الحرية الليبرالية ، أساسا للنظام الاجتماعي ، فكان أول الدعاة لهذا المذهب في مصر ^(٥٥).

وفكرته هي « الحرية ، الحرية ، في كل صورها ومعانيها ، والعقيدة هي القومية والديموقراطية والتمدين » ^(٥٦) ويتضح مما عرضناه أنه متأثر تأثرا كبيرا بالفكرة الغربية التي قامت عليها عقيدته وتصوراته وتأثرت بها نظريته إلى التربية والتعليم ، من إعلاء للعقل ، وصنع لحياة الإنسان بصبغته ، ويحدوه في كل ذلك حرية ، ومنفعة ، وهو وإن لم « يعالج قضايا الفكر

(٥٢) المرجع السابق ، ص ١٧٤ (٥٣) المرجع السابق ، ص ١٧٧ .

(٥٤) المرجع السابق ، ص ١٨٢ وراجع : عباس محمود العقاد : رجال عرهم — كتاب الهلال — ١٩٦٣ ،

ص ٢٥٠ .

(٥٥) المرجع السابق ، ص ١٧٨ .

(٥٦) المرجع السابق ، ص ٢٨٧ .

الديني مباشرة ، فإن طريقة معالجته للمسألة الوطنية المصرية ، ومطالبته انتهاج النظام الحربى ، أى الليبرالى ، حسب ترجمته له بما يستند إليه من قيم وأسس فلسفية وحضارية كلها أمور يستشف منها اتجاهه بشأن قضية : « السلام والعصر »^(٥٧) .

وها هو مثلاً يقرر أن الإنسان له تقرير أموره الدنيوية ، أما الدين فله الواحد القهار^(٥٨) . وفى هذا نلمح تأثره بالفكر الغربى ، فليس للدين سلطان على النواحي الدنيوية ، فهذه مرجعها إلى العقل والإنسان وحده ، أما الدين فهو علاقة بين الإنسان والله ، لا علاقة له بشئون النظام الاجتماعى .

ويعكس موقفه من التراث هذه النظرة ، يقول « إننا مهماً كان مقدار حبنا للصفات التى ورثناها من الماضى ، يستحيل علينا أن نظن أن علة تأخرنا هى شيء آخر غير تلك الصفات »^(٥٩) ويقرر ضرورة الأخذ بالتمدين المادى « تمدن المنافع والمبالغة فى حُب الكسب واستخدام العقل البشرى والعلوم المختلفة فى تحصيل اللذائذ الشخصية » ويرد الاعتراض الموجه إليه عن الأثر السىء الذى يمكن أن ينتج عنه التغير والتبدل فى الأوضاع المادية ، فيقول « نعم ، فإننا جربنا أفكار سلفنا الصالح فى هذا الماضى القريب ، فما كانت النتيجة إلا ما نحن فيه . فلم يبق إلا أن ننزل عن الأفكار والصفات التى كانت سبباً فى تأخرنا ونأخذ فى التغير والتطور حتى نستطيع المزاومة فى معترك هذه الحياة المدنية »^(٦٠) .

فهو إذن أول من جاهر بالمذهب الليبرالى فى مصر ، وآمن به إيماناً مطلقاً ، بالحرية الكاملة عقلية واجتماعية وغيرها ، كل ذلك بالمفهوم الغربى

(٥٧) د . محمد حابر الأنصارى (مرجع سابق) ، ص ١٩ .

(٥٨) راجع : أحمد لطفى السيد : تأملات فى الفلسفة والأدب والاجتماع — دار المعارف بمصر — ١٩٤٦ ، ص ٣١ .

(٥٩) المرجع السابق ، ص ٧٤ . (٦٠) المرجع السابق ، ص ٧٥ .

الذى تدعو إليه وتصوغه العلمانية ، وكانت الجامعة المصرية — وقد تولى رئاستها — قد أنشئت لتقليل الاعتماد على السلطة البريطانية ، ولكنها تطورت تطورا ملحوظا ، فهي إنما أنشئت « لترفع بالشباب المصري عن ذلك التعليم الآلى الذى فرضته عليهم الظروف ، ولترتقى بهم إلى تعليم حر مستقل بهيئتهم ، أو يهيئ بعضهم على الأقل ليكونوا علماء أحرارا مستقلين ، والظاهر أن مصر لا تريد أن تعبت ولا أن تهزل حين تقرر أنها تريد أن تُكوّن من شبابها علماء أحرارا مستقلين ، يشبهون أمثالهم فى الأمم الأخرى ويثبتون لهم ، ويشاركونهم فى الإنتاج العلمى الحر المستقل الذى لا تقوم الحضارة بدونه ، ولا تستطيع أن تثبت ولا أن تنمو إلا إذا اتخذ منه لها أساسا » ومن ثم أرسلت البعثات إلى أوروبا لهذا الغرض ، فالجامعة إذن قامت على أساس علماني ، وكان منصور فهمي — وهو من نتائج الجامعة — هو الذى بدأ علميا تأييد العلمانية ورفع شأن العقلانية ، فى رسالته « حالة المرأة فى التقاليد الإسلامية وتطوراتها » باشراف المستشرق اليهودي « ليفى برول » و « نهج فيها منهج النقد التاريخي العلمى المتحرر من الالتزام بحقيقة الوحي ، فى تفسير سلوك النبى وعلاقاته وتشريعاته »^(٦١).

وهكذا كانت نظرة أحمد لطفى السيد فى التعليم والتربية ، متأثرة بالليبرالية ، وكان إطلاق دراسات الفكر الغربى بالجامعة ، دون أى قيد يربطها بالأمة أو عقائدها أو قيمها من ثمرات هذا الاتجاه ، وكانت حرية الفكر فى الجامعة ، منفذا ووسيلة لتقديم كل نقاط الضعف فى « الفكر الغربى وفلسفاته المادية والملحدة والإباحية إلى الطلاب دون رقيب ، وكذلك تقرير الكتب الشهيرة لأمثال برناردشو وغيره وفيها نقد للإسلام ورسوله »^(٦٢) . فى حين أن الجامعة فى الحقيقة أنشئت لا لتكون « داعية

(٦١) د . محمد جابر الانصارى (مرجع سابق) ، ص ٢١ .

(٦٢) أنور الحندى : التربية وبناء الأجيال فى الاسلام (مرجع سابق) ، ص ٢٠٦ .

أو مسخرة لإحدى مدارس الفكر الغربي سواء الليبرالي أو الماركسي . ولا يجوز أن تكون كذلك ، وإنما هي مسخرة لفكر أمتها أساسا تقف على قاعدته الأساسية وتدرس كل المذاهب والنظريات ، فتأخذ منها وترفض في استقلالية وأصالة » (٦٣) .

٢ — وتأثر بالعلمانية أيضا الشيخ على عبد الرازق في كتاب (الإسلام وأصول الحكم) ، وهو يعتمد على الاستشراق ويستشهد بأحداث تركيا التي أدت إلى إلغاء الخلافة الإسلامية ، في ٢٣ مارس ١٩٢٢ ، وبرر فيه العلمانية باسم الدين الإسلامي — فاستند « لأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي إلى حجج ومبررات دينية شرعية مستمدة من القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي لتبرير العلمانية ضمن إطار الإيمان الديني ذاته ، وليس من منطلق العلمانية الخالصة المنافية للدين » (٦٤)

ويدور الكتاب حول « هدم فكرة الخلافة ، كنظام إسلامي في الحكم ليصل من ذلك إلى النتيجة التي ختم بها كتابه حين أنكر أن تكون الخلافة أو القضاء أو وظائف الحكم ومراكز الدولة جميعا من الدين في شيء » (٦٥) وإنما هي خطط دنيوية . ويهدف إلى تناول الإسلام تناولا عقليا علمانيا ، سالكا في هذا تشبيعا على الخلفاء ، ومؤكدا عدم ضرورة قيام الحكومة الإسلامية ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسولا فقط لا حاكما ، وليس هناك ضرورة لقيام وحدة عربية أو إسلامية ، يقول « والحق أن الدين الإسلامي يرى من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون ، وبرىء من كل ما هياؤا حولها من رغبة ورهبة ، ومن عز وقوة ، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية ، كلا ولا القضاء ، ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز

(٦٣) المرجع السابق ، ص ٢٠٧ .

(٦٤) د محمد جابر الأنصاري (مرجع سابق) ، ص ٢٢ .

(٦٥) د محمد محمد حسين : الانتهاكات الوطنية (مرجع سابق) ج ٢ ، ص ٨٢ ، ٨٣ .

الدولة ، وإنما تلك كلها خطط معاشية سياسية صرفة ، لا شأن للدين بها .. كما أن تدبير الجيوش الإسلامية ، وعمارة المدن والثغور ، ونظام الدواوين لا شأن للدين بها ، وإنما يرجع الأمر فيها إلى العقل والتجريب ، أو إلى قواعد الحروب ، أو هندسة المباني وآراء العارفين » و « لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى ، في علوم الاجتماع والسياسة كلها ، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له ، واستكانوا إليه ، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية ، وأين ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم » (٦٦) . وبهذا أرسى مبدأ آخر من أخطر المبادئ ، وهو فصل الدين عن الدولة باعتبار أن الأول مرجعه الوحي والروح وسيلة ، والثاني مرجعه العقل ووسيلته التجربة ، ولا لقاء بين الاثنين .

٣ — وفي نفس السبيل التقط د . شبلى شميل نظرية التطور لدارون ، وبدأ في التبشير بها في صورتها المادية النظرية منذ سنة ١٨٧٦ باللغة العربية » (٦٧) . ويدعو إلى اعتناق مذهب النشوء والارتقاء ، نظرا لأن سعادة البشر لا تتحصل إلا عن طريق تحصيل العلوم الطبيعية التي تهدف إلى السيطرة على ظواهر الطبيعة ، وبالتالي فعلي الناس أن يتمسكوا بالعلوم الطبيعية وحدها ، ويتركوا الفلسفة وعلوم الدين والقوانين ، وكل النظم التي تهدف إلى الإبقاء على نظم اجتماعية ثابتة ، نظرا لأن هذه العلوم تقوم على الظن والتخمين ، أما العلوم الطبيعية فتقوم على اليقين ، وهذه العلوم النظرية إنما تحصر الفكر فيها باعتبارها حقيقة كاملة ، ووضعت العقبات أمام الفكر الإنساني مدة طويلة ، فانشغل بما وراء الطبيعة ، ومن ثم لا بد من تركها ، وتوجيه الجهد « إلى البحث الحر الذي يضمن له ذلك ، ألا وهو : العلوم

(٦٦) على عد الرازي : الاسلام وأصول الحكم ، بحث في الخلافة والحكومة في الاسلام — (نقد وتعليق د .

مسعود حق) — دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٧٨ ، ص ٢٠١ .

(٦٧) د . محمود عثمان (مرجع سابق) ، ص ١٨٨ .

الطبيعية بما فيها من فلسفة اختبارية متينة واسعة ، التي هي المعول الوحيد . كما تقوم لهدم تلك العلوم السخافية ، وما بني عليها من النظم الاجتماعية الفاسدة والأساس المتين الذى ينشأ عليه بنيان الاجتماع الباسق فى المستقبل » (٦٨) .

وقد رد عليه الشيخ جمال الدين الأفغانى ، إلا أن مدرسته امتدت على يد إسماعيل مظهر ، وقد ردد فكره ، وألف كتاب « ملقى السبيل » يبين فيه كيف عرف فلسفة النشوء والارتقاء على يد الدكتور شبلى شميل (٦٩) وكذلك سلامة موسى ، وغيرهما ، والمهم أن هذا الفكر أقر النظرة العقلية والمادية ، مكان الوحى ، إلا أنه — للحق — يجب أن نذكر أن إسماعيل مظهر رجع عن آرائه ، وأقر بوجود الإله ، وبوجود عالم آخر غير العالم الذى نعيشه ، ووجود الإنسان فوق هذه الأرض ، راجع إلى قوانين وسنن (٧٠) .

٤ — أما سلامة موسى فقد ألف كتاب (العقل الباطن) ، مترجما فيه النشوء والارتقاء فى علم النفس ، وردد فكرة فرويد فى هذا المجال ، ويطرح كتابه (اليوم والغد) أيضا نفس الفكرة ، وفى كل مؤلفاته يصدر عن فكر علمانى غربى ، مؤمنا بنظرية التطور ، ومؤمنا بالفكرة الغربية تماما .

وفى كتابه (دراسات سيكولوجية) ، يصدر عن فكر علمانى غربى أمريكى مستشهدا بهم ومدللا لآرائه ، ويقترح ترجمة الموسوعة البريطانية إلى اللغة العربية « حتى تحدث نهضة أصيلة » ، وحتى يستحيل « الشرق العربى »

(٦٨) شبلى شميل : مجموعة الدكتور شبلى شميل — ج ١ — مطبعة .. المقتطف بمصر — ١٩١٠ ، ص ١٤ ، وراجع ، ص ٢٣ — ٢٦ .

(٦٩) إسماعيل مظهر : ملقى السبيل فى مذهب النشوء والارتقاء — المطبعة العصرية — ١٩٢٤ ، ص ٥ .

(٧٠) المرجع السابق . ص ٢٩٥ — ٢٩٦ .

إلى « الغرب العربي »^(٧١) ويسخر من المعتقدات الدينية ، ويزعم أنها تقضى إلى الجمود ، ويستشهد على ذلك بالموت^(٧٢) .

أما فى مجال القيم ، فله موقف يبين وجهة نظره فى القيم كلها ، ومثال ذلك فى شرب الخمر ، فشربها فى حال الاعتدال لا يؤذى « بل الأرجح أنه ينفع شارب الخمر وخاصة بعد سن الخمسين والستين ، لأن الخمر تبسط الشرايين فى حين أن القهوة والشاي والدخان تقبضها »^(٧٣) ويشرح الأمر شرحا عقليا ، قائلا ، « إن حياتنا مليئة بالقلق ، ونحن فى حاجة إلى ما يرفه عنا ، فإذا كان القلق ضعيفا كانت القهوة والشاي والدخان ، أما فى حالة القلق الشديد ، فالخمر « هى خير المخدرات » ، ويقول « وأنا أكتب هذه الكلمات بعقلىة مدنية لا شأن لها بالأديان ، وقارىء كلماتي إذا كان متدينا متحمسا لدينه يستطيع أن يهملها ، ولكنى أحب مع ذلك أن أنبه إلى أن كثيرين من رجال الدين يستطيعون — كما هو شأنهم على الدوام — إيجاد مخرج بالتأويل الحسن لمصلحة العامة »^(٧٤) هذا إلى جانب ما يدعو إليه من ضرورة مزاولة الرقص وإباحته بطريقة واسعة بين الجنسين حتى لا يحدث الشذوذ الجنسي .

ويقول فى كتابه (اليوم والغد) : « كلما ازدادت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضى فى الأدب كما أزالوه ، فهي تتلخص فى أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا ، وأن نلتحق بأوروبا ، فإنني كلما زادت معرفتى بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني ، وكلما زادت معرفتى بأوروبا زاد حبي لها ، وتعلقى بها ، وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها ، هذا

(٧١) سلامة موسى : دراسات سيكولوجية — الشركة العربية للطباعة والنشر — القاهرة — ١٩٦٢ ، ص ٦١ .

^١(٧٢) المرجع السابق ، ص ٦٧ ، ٦٨ . (٧٣) المرجع السابق ، ص ١٤١ ، ١٤٢ .

(٧٤) المرجع السابق ، ص ١٤٣ .

هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرا وجهرة ، فأنا كافر بالشرق ،
من بالغرب »^(٧٥) ولذا نراه يرى رؤية الأوربيين في كل شيء ، في حرية
المرأة ، واتجاهات الأدب والثقافة ، ويريد من التعليم أن يكون تعليما علمانيا
أوربيا لا سلطان للدين عليه ، ولا تدخل له فيه ، وأن يبطل شريعة الإسلام
في تعدد الأزواج ، ومنعه بقوة القانون^(٧٦) .

فهو بهذا يريد أن يقطع ما بيننا وبين ماضينا ، بل ويهدمه هدما ، ومن
ثم لا يري إصلاح التعليم إلا عن طريق إخراج الشيوخ منه ، وتسليمه للأفندية
الذين ساروا شوطا بعيدا في الثقافة الحديثة ، ولذا نجده يقول « إذا كانت
الرابطه الشرقية سخافة ، لأنها تقوم على أصل كاذب ، فإن الرابطه الدينية
وقاحه ، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتد على الدين جامغة
تربطنا »^(٧٧) وهو بهذا يذهب مذهب الفكر الوضعي الغربي ، من وضع
العقلنة محل الإيمان بالعقيدة الإلهية ، وحاول أن يصبغ حياة المجتمع
المصري بهذه الفكرة ، بعقلية أوربية ارتقائية «^(٧٨) .

٥ — أما طه حسين ، فله كتابان ، خرج بهما عن الأصول المقررة
في الثقافة الإسلامية ، هما : (الشعر الجاهلي ، ومستقبل الثقافة في مصر)
يهمنا الأخير منهما لاتصاله اتصالا وثيقا بالتربية ، ونلمح فيه أسسا بني عليها
الكتاب :

أ — لا صلة بين العقل المصري والعقل الشرقي ، فالعقل « المصري

(٧٥) سلامة موسى : اليوم والغد — المطبعة المصرية — القاهرة — ١٩٢٨ ، نقلا عن د . محمد محمد حسين :

(مرجع سابق) ، ج ٢ ، ص ٢١٢ .

(٧٦) د . محمد محمد حسين (مرجع سابق) ج ٢ ، ص ٢١٣ ، ٢١٤ .

(٧٧) المرجع السابق ، ص ٢١٨ . وراجع ص ٢١٢ .

(٧٨) راجع : سلامة موسى : أحلام العلاسفة — الشركة التونسية للنشر والتوزيع — تونس — ١٩٦١ ، ص ١٠٧ وما بعدها .

لم يتصل بعقل الشرق الأقصى اتصالا ذا خطر ، ولم يعيش عيشة سلم وتعاون مع الفارسي ، وإنما عاش عيشة حرب وخصام « بينما اتصل « بأقطار الشرق القريب اتصالا منظما مؤثرا فى حياته ومتأثرا بها ، واتصل من جهة أخرى ، بالعقل اليوناني منذ عصوره الأولى. اتصال تعاون وتوافق ، وتبادل مستمر منظم للمنافع ، فى الفنون والسياسة والاقتصاد »^(٧٩) وينطلق من هذا إلى تأكيد أن مصر فى قوميتها وشخصيتها ، لم تنس الشخصية القديمة لها ، ويدلل على هذا بأن « رضاها عن السلطان العربى بعد الفتح لم يبرأ من السخط ، ولم يخلص من المقاومة والثورة ، وبأنها لم تهدأ ولم تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة »^(٨٠) .

ومعنى هذا قطع صلة العقل المصري بالعقل الشرقي ، بل وبالعقل الإسلامى ، وربطه بالمصرية وبال يونانية والعقل اليونانى ، وإنما ساق ما ساق للتدليل على أن العقل المصري عقل أوربي ، وأن « مصر دائما » كانت « جزءا من أوروبا ، فى كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافة ، على اختلاف فروعها وألوانها »^(٨١) .

ب — والعقلية الإسلامية عقلية أوربية — هى الأخرى — ويستشهد بما قاله بول فاليرى من تحليله للعقل الأوربي فى نشأته إلى ثلاثة عناصر : حضارة اليونان ، وحضارة الرومان والمسيحية ، « فلو أردنا أن نحلل العقائد الإسلامى فى مصر وفى الشرق القريب أنراه ينحل إلى شئ آخر غير هذا العناصر »^(٨٢) ليخلص إلى نتيجة « وإذا مهما نبحت ومهما نستقصى فلن نجد ما يحملنا على أن نقبل أن بين العقل الأوربي والعقل المصري فرقا جوهريا »^(٨٣) .

(٧٩) د . طه حسين : مستقبل الثقافة — المجلد التاسع من المجموعة الكاملة — علم التربية — دار الكتاب

الليثاني — بيروت ، ١٩٧٣ ، ص ٢٠ .

(٨٠) المرجع السابق ، ص ٢٧ . (٨١) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

(٨٢) المرجع السابق ، ص ٣٩ . (٨٣) المرجع السابق ، ص ٣٩ .

وعلى هذا أنت دعوته إلى « إقامة الوطنية وشئون الحكم على أساس مدني لا دخل فيه للدين ، أو بعبارة أصرح ، دفع مصر إلي طريق يتبني بها إلى أن تصبح حكومة لادينية »^(٨١) وصبغ الحياة المصرية بالصبغة الأوربية ، باعتبارها سبيل النهضة التي تعتبر « واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء ، وهى أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم ، لنكون لهم أندادا ، ولنكون لهم شركاء فى الحضارة خيرا وشرها وحلوها ومرها ، وما يحب منها وما يكره ، وما يحمد منها وما يعاب »^(٨٢) ويرد على خصوم الحضارة الغربية الأوربية ممن يشفقون على الكيان الدينى ، فالحياة الأوربية ليست إنما كلها ، ففيها خير كثير ، إذ أنها حققت للأوربيين خيرا ورقيا لا شك فيه ، وإذا كانت « الحضارة الإسلامية الرائعة لم يأت بها المسلمون من بلاد العرب ، وإنما أتوا ببعضها من هذه البلاد ، وبعضها الآخر من مجوس الفرس ، وبعضها الآخر من نصاري الروم »^(٨٣) فإنه من الواجب أن نتلمس الحضارة الغربية بما فيها من خير وشر ، مثلما ورثنا عن المسلمين ميراثا فيه الفلسفة والزندقة والمجون .

ج — والتعليم يجب أن يقوم على أساس دعم الوطنية المصرية ، خاصة ومصر على أبواب الاستقلال ، فهي وسيلة أولي وأخيرة « تنشئة الطفل المصرى والفتى المصرى على أن يحب موطنه ويؤثرهم بالخير ، ويضحي بنفسه فى سبيل حمايتهم من الشر ، وحياطتهم من الظلم ، ويشعر بأن عليه واجبات قبل أن تكون له حقوق »^(٨٤) والأفراد لا يستطيعون القيام بهذا ، ولا المدارس والمعاهد الأجنبية ، ومع أنه لا يميل إلى إغلاقها ، لأن الحاجة الوطنية تدعو إلى وجودها ، ومع هذا فهي متفوقة فى فنون

(٨٤) د . محمد محمد حسين : (المرجع السابق) ج ٢ ، ص ٢١٩ .

(٨٥) د . طه حسين (مرجع سابق) ، ص ٥٤ .

(٨٦) المرجع السابق ، ص ٦٦ .

(٨٧) المرجع السابق ، ص ٨٧ .

«تعليم»^(٨٨) ، ومن ثم يجب على الدولة أن تشرف على التعليم وكافة مؤسساته ، بحيث يصبح تعليما وطنيا قوميا بالمفهوم الحديث ، بمعنى أن تصبح « المسئول الأول ، والمسئول الأخير ، والمسئول قبل الأفراد والجماعات ، وبعد الأفراد والجماعات ، عن تكوين العقلية المصرية تكوينا يلائم الحاجة الوطنية الجديدة »^(٨٩) وعلى الدولة أن ترعى كافة جوانب الصبي ، عقلا وقلبا وجسما وروحا .

د — وتظهر النزعة نحو إقامة التربية على أساس علماني ، إذ يصرح أنه « من الحق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن واحة الدين ، ووحددة اللغة ، لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول »^(٩٠) .. « وما أظن أحدا يجادل في أن المسلمين قد أقاموا سياهم على المنافع العميقة ، وعدلوا عن إقامتها على الوحدة الدينية واللغوية والجنسية أيضا ، قبل أن ينقضى القرن الثاني للهجرة ، حين كانت الدولة الأموية في الأندلس تخاصم الدولة العباسية في العراق » و « قد مضى المسلمون بعد ذلك في إقامة سياستهم على المنافع والمنافع وحدها ، إلى أبعد حد ممكن ، فلم يأت القرن الرابع للهجرة حتى قام العالم الإسلامي مقام الدولة الإسلامية ، وحتى ظهرت القوميات »^(٩١) وفطن المسلمون منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة ، أن السياسة شيء والدين شيء آخر ، وأن نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوموا على أى شيء آخر »^(٩٢) .

وعلى هذا تأتي دعوته إلي جعل الدين ضمن المواد القومية ، مادامت الدولة لم تذهب مذهب الذين يؤثرون التعليم المدني الخالص ، وخاصة أنه

(٨٨) المرجع السابق ، ص ٨٨ .

(٨٩) المرجع السابق ، ص ١٠٠ . (٩٠) المرجع السابق ، ص ٢٥ .

(٩١) المرجع السابق ، ص ٢٦ . (٩٢) المرجع السابق ، ص ٢٧ .

« من غير المعقول أن يطلب إلي المصريين الآن أن يقيموا التعليم العام في بلادهم على أساس مدني خالص ، وأن يترك تعليم الدين للأسر »^(٩٦) ويكرر هذا في أكثر من موضع ، يقول « وواضح أن أمر الدين هنا كأمره في النضج الماضي ، يختلف باختلاف النظرة التي تنظرها إليه الدولة ، فإن رأت إقامة التعليم على الفكرة المدنية الخالصة ، تركت أمر الدين إلى الأسرة ، ولم تقم في سبيل تعليمه المصاعب والعقبات ، وإن رأت إقامته على الفكرة المدنية الدينية ، قسمت للتعليم الديني مكانا من هذا البرنامج »^(٩٧) .

وهكذا يمكن أن نلمح مدى تأثير الدكتور طه حسين بالفكر الغربي العلماني ومدى إعجابه بحضارة اثيونان ، إذ هو يميل إلى بناء الحضارة المصرية الحديثة ، على أساس الحضارة اليونانية ، وصبب الثقافة الإسلامية في قوالب غربية .

ونلمح تأكيد هذا في كتاب (الشعر الجاهلي) ، الذي أخضع فيه الأدب العربي لمنهج الشك الديكارتي ، ثم خلص بنتائج خطيرة للغاية ، فهو « يتنكر للثقافة التاريخية » لا من أجل أن ينهج نهجا ديكارتيًا فيوجه فكره نحو المعطيات المباشرة للفكر يتأملها نقديا ويستنبط منها مقترحات تستجيب استحابة أفضل للواقع المُعطى ، ولكن من أجل أن يستبدل بها مرة واحدة وبلا فحص معطيات الغرب التي لا حضور لها مباشرة أمام الوجدان والفكر المصريين ،^(٩٨) .

ولا تهمننا قصة كتاب الشعر الجاهلي ،^(٩٩) بقدر ما يهمنا الأثر الذي

(٩٣) المرجع السابق ، ص ٩١ .

(٩٤) د . ضه حسين : مستقبل الثقافة في مصر — مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر — ١٩٣٨ ، ص ٨٣ ، وراجع أيضا ص ٨٧ .

(٩٥) د . فهمي جدعان (مرجع سابق) ، ص ٣٢٥ .

(٩٦) محمود محمد شاكر : التنقيح — السفر الأول — (مرجع سابق) ، ص ١٦ .

ترتب عن مثل هذه الدراسة وأشباهها ، وقد ذكر الأستاذ محمود محمد شاكر نتائج مثل هذه الدراسات على اللغة والفكر لدي الناشئة ، ^(٩٧) إذ يصور الحالة الفكرية ، على أنها مجرد عملية تعليم على السطو على المسرح الأوربي ، دون إشارة إلى هذا السطو ، وصار الأمر إلى « ميل ظاهر إلى رفض القديم والاستهانة به ، دون أن يكون الرفض ملما إلاما ما بحقيقة القديم ، وميل سافر إلى الغلو في شأن الجديد ، دون أن يكون صاحبه متميزا في نفسه تميزا صحيحا بأنه جدد تجديدا نابعا من نفسه ، وصادرا عن ثقافة متكاملة متماسكة ، بل كل ما يميزه أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنون وأفكار تعب أصحابها في الوصول إليها من خلال ثقافتهم المتماسكة المتكاملة ! ! وكفى الله المؤمنين القتال » ^(٩٨) .

وهكذا كانت دعوة طه حسين — في هذه الفترة — دعوة إلى اقتداء بالأوربي ، تأثرا بدراسات المستشرقين ، واقتناعا بالفكرة الغربية ، وحمية الحل الأوربي لمشكلة مصر ، وقد قامت معظم دراسات هذا الفترة على مثل هذا ، كما نجده لدى جورجى زيدان ، وغيره ، وقد رُذِّدت أفكار الاستشراق ، واستخدمت مناهجه ، وكان لهذا أثره فى الناشئة ، فقد فتح الباب أمام التقليد دون الإبداع ، وردد هؤلاء أن هذا تجديد ومتابعة لثقافة العصر ومناهج تفكيره حتى يمكن اللحاق به ، وتبع هؤلاء مدرسة كاملة ، تخرجت من الجامعة ، وحملت المشعل بعدهم ، ورغم رجوع الدكتور طه حسين عن معظم ما قاله ، ^(٩٩) إلا أنه مع ولع الإنسان بالجديد دائما ، فقد كسب الجديد المعركة .

وعلى هذا المنوال نسج الدكتور زكي نجيب محمود فترة طويلة ،

(٩٧) المرجع السابق ، ص ٢٧ . (٩٨) المرجع السابق ، ص ٣١ .

(٩٩) المرجع السابق ، ص ٤٢ . وراجع : د . طه حسين : حديث الاربعة — ج ١ — ط ١٢ — دار المعارف مصر — ١٩٧٦ ، ص ٩ .

قبل العدول ، حيث أعلى شأن العقل ، وحط من شأن الدين وأكبر من شأن الحس ، وحط من شأن المعنى ^(١٠٠) .

انعكاسات وآثار الفكر التغريبي الليبرالي على التربية فى مصر :

كانت آثار الفكر المتغرب على التربية بالغا منذ بداية العصور الحديثة ، ومنذ كرومر بنزعت الاستعمارية واتجاهه التغريبي ، وتشكيكه فى الإسلام والمجتمع الإسلامى وقدرته على مواجهة التغيير الاجتماعى ، وأمام دعوته هذه ، ومع اقتناع قطاع من المفكرين بأسلوبه واتخاذة مثله الأعلى من الحضارة الغربية ، وأسلوبها ومنهجها فى التربية ، ومع وجود فريق جامد يقف عند القديم وحده - وإن كان موقفه رغما عنه - كان أن تأثرت التربية فكرا ونظاما بهذا ، فأصبحنا نرى :

١ - ازدواجية فى النظام التعليمي : وهى قائمة منذ عهد محمد على ، إلا أن الاستعمار حرص على بقائها وتعميقها ، ” وذلك حتى يقع المجتمع الإسلامى فى هوة الصراع الدائم “ ^(١٠١) فقد وجدت ” مدارس عصرية تأخذ بأساليب الدراسة الأوروبية ، ومدارس أوروبية للجيلات الأجنبية ، أقبل عليها أبناء الأغنياء من المصريين ، وكان إلى جانبها معاهد دينية تقتصر على العلوم الشرعية الإسلامية وما يتصل بها “ ^(١٠٢) ونشأ عن هذا تناقض ” فى الحياة المصرية ، التى جمعت بين المحافظة المتزمتة ، وبين التطرف فى الأخذ بأسباب المدنية الغربية “ ^(١٠٣) وكان أن أصبح خريجو المدارس الأجنبية ومن تلقوا دراساتهم فى أوروبا وخريجو الإرساليات الدينية وهم فى

(١٠٠) راجع : د . ركنى نجيب محمود : خرافة الميتافيزيقا - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٥٣ ، ص ١١ .

(١٠١) أنور الجندى : التربية وبناء الأجيال فى الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٩٦ .

(١٠٢) د . محمد محمد حسين (مرجع سابق) ج ١ ، ص ٢٣٥ .

(١٠٣) المرجع السابق ، ص ٢٣٦ .

ازدياد مطرد هم أصحاب وقوام الدعوة إلى الأخذ بأساليب الحضارة الحديثة^(١٠٤).

ويعرض الدكتور طه حسين لهذا الوضع التعليمي ، فيذكر أنه كان هناك " التعليم الرسمي المدني الذي تنشئه الدولة وتقوم عليه ، وقد كان إلى الآن متواضعا هين الأمر ، يُعتد به إلى أغراض متواضعة هينة ، وقد رسم له الإنجليز طريقة محدودة ضيقة ، فأفسدوه وأفسدوا نتائجه وآثاره أشد الإفساد " ،^(١٠٥) . " وهناك التعليم الأجنبي ، غير حافل بالدولة ، ولا خاضع لسلطانها ، ولا ملتفت إلى حاجات الشعب وأغراضه ، ولا يُعنى إلا بنشر ثقافة البلاد التي جاء منها ، والدعوة لهذه البلاد ، وتكوين التلاميذ المصريين على نحو أجنبي خالص ، خليق أن يبغض إليهم يبتهم المصرية ، وأن يهون في نفوسهم قدر وطنهم المصري " ، فهناك تعليم فرنسي ديني ، وهناك تعليم فرنسي مدني ، وهناك تعليم إيطالي وآخر يوناني ، وآخر أمريكي ، وآخر ألماني^(١٠٦) وهي أنواع من التعليم « تفكر في فرنسا وإيطاليا ، وفي إنجلترا وأمريكا ، وفي اليونان وألمانيا » وهناك " التعليم المصري الحر الذي يزعم المحافظة على المناهج والبرامج الرسمية " " وكان يمتاز بخصال أقل ما توصف به أنها مصدر فساد إلتفكير ، ومصدر فساد الخلق ، ومصدر قساد للسيرة العامة والخاصة " ،^(١٠٧) . هذا إلى جانب ازدواجات وثنائيات أخرى كثيرة ، سواء منها الفرعية أو الرئيسية ، تولدت منذ عهد الاستعمار وبعده^(١٠٨) . وقد أدَّى في النهاية إلى خلق ازدواج في شخصية الأمة ، وشخصية الأفراد ، فأصبحت الأمة تعاني من

(١٠٤) راجع : أحمد عزت عبد الكريم - تاريخ التعليم في مصر - ط ١ - مطبعة النصر - القاهرة - ١٩٤٥ ،

ص ٨٢١ ، ٨٧٥ .

(١٠٥) د . طه حسين : مستقبل الثقافة (مرجع سابق) ، ص ٨٢ .

(١٠٦) المرجع السابق ، ص ٨٣ .

(١٠٧) المرجع السابق ، ص ٨٤ .

(١٠٨) راجع في هذا د . ابراهيم عصمت مطاوع : أصول البرية (مرجع سابق) ص ١٩٩ - ٢١٠ .

الفصام الاجتماعي والفصام الشخصي ، وحالت هذه " الثنائية دون واحدة الأمة ، وأصبحت خطرا على وحدة الفكر " ، (١٠٩) .

٢ - ترديد أفكار الغرب ، واعتماد الدراسات التربوية على الفكر الغربي اعتمادا كاملا : . ولم يستطع المنهج التجريبي وفكره فهم الفكرة الغربية ، ولا الغوص في أعماقها ، ومن ثم تأثر بالقشور ، وقلدها تقليدا أعمى ، ولما كانت أهداف المستعمر تتمثل في محاولة إضعاف ثقة الشعوب بنفسها ، فهذا ما حدث ، فقد هدف المغربون إضعاف ثقة الطلاب بثقافتهم وإضعاف ثقتهم في الفكر الإسلامي ، وذلك عن طريق عرض التاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي بمنظور غير استثنائي ، ويتناول قضايا تدعم هذا ، مثل : فكرة الثبات والتغير ، بحيث يعطى التغير صفة الشمولية ، وأن العنصر الإنساني هو مصدر تغيير الإنسان وتحويله وبنائه وإعطاء العقل المنزلة الكبرى دون الإيمان والوحي وتغليب النزعة المادية على التعليم ، مما أؤدي في النهاية إلى تعارض مع طبيعة الإنسان العربي المسلم .

هذا مع تأكيد حرية الإنسان المطلقة ، وبأن لكل إنسان كيانه الخاص ، في فكره وتصرفه وعمله منفصلا عن القيم الاجتماعية الأساسية ، والهدف هو " القضاء على القيم الأساسية للأمة ، وإثارة الشبهات في حقائق العقيدة ، والفكر الإسلامي " ، (١١٠) .

واعتمادا على حسية الإنسان ، قدمت الدراسات الطبيعية وعلومها بدلا عن المفاهيم الدينية وخالية منها ، إذ جرى هذا الفكر وراء الفهم بأن الطبيعة تعمل تلقائيا ، وأن العالم وجد صدفة ، وأن المادة خالدة .. وبالتالي ركز المنهج العلماني " على إنكار مقومات التوحيد ، وأصول العقائد التي إن

(١٠٩) أنور الحندي : التربية وبناء الأجيال في الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٩٧ .

(١١٠) أنور الحندي : شبهات التجريب (مرجع سابق) ، ص ٢٤٦ وراجع ، ص ٢٤٢ ، ٢٤٥ .

درست فى مادة الدين فهى تدرس على نحو لا يملأ بها النفس ولا يحل الإشكال بينها وبين ما تقدمه علوم الطبيعة ، (١١١) .

ودراسات علم النفس والاجتماع والعلوم الإنسانية ، والقانون والاقتصاد وغيرها من العلوم النظرية تقدم للطلاب فى كافة مراحل التعليم ، على أساس غربي علماني وضعي مادي ، وهى تلقى شعورا لدى الطالب المسلم بأنه لا قوانين تضبط المجتمع إلا التغير ، وإلا القوانين الوضعية ، وهى مخالفة لطبيعة الشخصية المسلمة ، ولمصدر بنائها وهو القرآن ، وبالتالي ينحرف الشباب المسلم عن المقومات الأساسية لعقيدته ونظامه الإسلامى . وأصبح لا يعرف الدين الإسلامى إلا على أنه عبادة وصلاة ومسجد ، وليس له أى صلة بالحياة والمجتمعات ، وليس له نظامه الاقتصادى والقانونى والتربوي .

وهذه الدراسات كلها مؤسسة على الفكرة الغربية بحذافيرها ، ويذكر المؤلفون دائما عن تطورات هذا العلم أو ذاك أنه بدأ منذ العالم أو المفكر الأوروبى (الفلانى) حتى إذا جاء دور الفكر الإسلامى يغفل أو يتناسى ، وهذه لا شك كان لها أثرها الواضح فى الدراسات التربوية ، ومن ثم نشأت الدراسات التربوية الحديثة بعيدا عن الفكر الإسلامى ، ولما كان التراث الإسلامى غير متناول ولا متداول فى كتابات الغربيين كان — ولا بد — أن يكون الاتجاه إلى منحنى الدراسات الغربية ، وهذا ما حدث ، فقد أخذ التربويون المصريون الفكرة الأوروبية والفكرة الأمريكية رغم أنها وضعت لتكوين شخصية غير الشخصية المسلمة ، مما أدّى فى النهاية إلى تناقض واضح فى تكوين الشخصية المصرية المسلمة ، والتى غدت متوزعة بين العصرية والثقافة المحلية الإسلامية ، والتى لا تعارض الانفتاح الثقافى

(١١١) أنور الجندى (المرجع السابق) ، ص ١٩٣ .

والاستفادة من الخبرات الأخرى فى المجالات المختلفة ، ولكن بشرط أن تندمج فى الجسم الثقافى للأمة .

ومع الانبهار العقلى بالفكر التربوي الأجنبى ، حاول التربويون المصريون تطبيق هذا الفكر ووسائله ، وساعدهم على هذا أن التعليم الرسمى فى مصر أساسه أجنبى ، وكانت القناعة الفكرية بأن هذا الفكر هو الحل للخروج من أزمة الفكر التربوي فى مصر ، واعتمد هذا على أن مصر كانت دائما جزءا " من أوروبا فيما يتصل بالحياة العقلية والثقافية ، على اختلاف فروعها وألوانها " (١١٢) .

ومع الاعتقاد بأن الفكر التربوى فى أوروبا وأمريكا متقدم على سواه ، تأثروا به . ثم تبناه كاملا ، بعد البعثات والزيارات العلمية للخارج (١١٣) ، وزيارة الأجانب لمصر والقيام بدراسات حول النظام التعليمى ، ومشاركة المصريين إياهم فى هذه الدراسات ، هذا إلى جانب نشاط حركة الترجمة ، التى ترجمت الكثير من الكتب التربوية ، والاطلاع على الفكر التربوى فى لغته الأصلية ، وقد تأثر التربويون كثيرا بهذا الفكر وخاصة فيما يتعلق بالفكر التربوي الأمريكى متمثلا فى الفكر البراجماتى الذى قدمه جون ديوي (١١٤) .

وعلى هذا انتشر الاهتمام بالتربية الحديثة ، ويظهر هذا جيدا بعد رفع الاحتلال يده عن مصر ، كما نراه لدى نجيب الهلالي ، وطه حسين ، واسماعيل القبانى وغيرهم كثير ، وقد آمنت هذه المدرسه بالحركة التقدمية

(١١٢) د . طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر — طبعة المعارف — (مرجع سابق) ، ص ٢٧ .

(١١٣) راجع : حسان محمد حسان : اتجاهات الفكر التربوى فى مصر من ١٩٢٣ الى ١٩٥٢ — رسالة ماجستير

مقدمة الى كلية التربية جامعة عين شمس — قسم أصول التربية — (غير منشورة) ١٩٧١ ، ص ١١٨ .

(١١٤) أنظر ص ٢٢٦ من الكتاب ١ .

فى التعليم الأمريكى بصفة عامة ، وفلسفة جون ديوى البراجماتية بصفة خاصة ، وقد ساعد على نشر آراء هذه الفلسفة التقدمية مؤسسات عديدة ، منها :

١ — رابطة التربية الحديثة ، وخريجو المعاهد التربوية ، وكان هدفها " تقديم التربية الحديثة للمدارس المصرية ، ومنذ تأسيسها قامت الرابطة بتنظيم عدة مؤتمرات وحلقات لهذا الغرض ، وكان من أهمها المؤتمر الذى عقد سنة ١٩٤٥ ، لمناقشة " تطبيق أساليب التربية الحديثة فى المدارس المصرية " وهو عنوان له مغزاه ، وتقوم الرابطة أيضا بطبع صحيفة خاصة تصدر كل ثلاثة أشهر تعرف باسم " صحيفة التربية " وفيها تنشر المقالات والبحوث التربوية الحديثة " ،^(١١٥).

٢ — معهد التربية ، وقد أنشئ سنة ١٩٢٩ ليحل محل مدرسة المعلمين العليا ، بناء على توجيه الخبير السويسرى كلاباريد الذى كان عندئذ أستاذ علم النفس وعميد معهد وارسو بجيف ، وكان الغرض من إنشائه تحقيق الأغراض الآتية :

- أ — أن يعد المعلمين للتعليم العام (الابتدائية والثانوية) .
 - ب — أن يكون مركزا للبحث العلمى فى مسائل التربية والتعليم ، والدراسة النفسية للأطفال .
 - ج — أن يكون أداة لنشر الأفكار الحديثة عن التربية بين رجال التعليم وتزويدهم بالإرشاد اللازم لتطبيق أساليبها فى المدارس المصرية^(١١٦).
- وتولى المعهد تخريج القيادات التربوية فى مصر ، على أساس سيطرة

(١١٥) د . محمد سير مرسى : تاريخ التربية فى الشرق والغرب (مرجع سابق) ، ص ٣١٣ .

(١١٦) المرجع السابق ، ص ٣١٣

الغرب ومناهجه ، وأصبحت تدرس فيه مناهج سبنسر البريطاني ، وديوي الأمريكي ، وإن كانت مدرسة المعلمين قد بذرت هذه البذور سابقا ، فلما تولى معهد التربية أمر تخريج القيادات التربوية سيطرت عليه الفلسفة الديوية (البرجماتية) .

والمهم أن الطالب المعلم ، تعلم حجج سبنسر وديوي ” ضد الدين ، ومقصود سبنسر وديوي من الدين وهو المسيحية ، وعلى الأخص الكاثوليكية “ وأصبح هؤلاء يطبقون حجج ديوي أو ينقلونها ” إلى مجال الدين الإسلامي ، إذ اعتقدوا أن ما يوجه إلى أى دين يصح أن يوجه إلى دين آخر ، وبالأخص وهم خلو منذ نشأتهم التعليمية الأولى فى مدارس التقدم المدنى — وهى المدارس الحكومية — من أية صورة عن الإسلام كدين وثقافة ، إذ ذاك ، وهى حياة تبعد كثيرا أو قليلا عن أن تمثل الإسلام تمثيلا صحيحا “ (١١٧) .

وتولَّى هؤلاء إبعاد الدين عن مجال التربية ، إلا كمادة من مواد الدراسات القومية ، وبعد ظهور دور أمريكا فى مصر وتبنى الفكر البراجماتى فى التربية ، حرص خريجو معهد التربية على أن يحققوا هذه الأفكار فى التعليم ، ونقلوا نظم مراحل التعليم المختلفة فى أمريكا إلى التعليم المصرى ، ” كما حرصوا على إبعاد الأزهر الشريف والاستخفاف بأبناء دار العلوم وعلى التخلص منهم ومن إشرافهم : والسبب أنهم حملة الإسلام ولفته “ (١١٨) .

٣ — الزيارات العلمية ، حيث قام معهد التربية ، بدعوة عدد من رجال التربية المشهورين فى أمريكا وأوروبا ومن بينهم كان بودى Bode

(١١٧) أنور الحنلى : التربية وبناء الأجيال فى الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٩٩ .

(١١٨) د . محمد الهى : مستوى الكفاية الفنية للتعليم فى مصر ، نقلا عن السابق ، ص ٢٠١ .

أمريكا (١٩٤٤ — ١٩٤٥) ، وكرتشر Kirtcher (١٩٤٥ — ١٩٤٦) الذى كان آنذاك أستاذا بجامعة أوهايو بأمريكا ، ومارتز Martz (١٩٤٧ — ١٩٤٨) الذى كان أستاذا بجامعة انديانا ، والسير كلارك Clark (١٩٤٩) الذى كان أستاذا بمعهد التربية بجامعة لندن ، ورج Rugg (١٩٥١ — ١٩٥٢) الأستاذ السابق بجامعة كولومبيا ،^(١١٩).

وقد قام العديد منهم بإلقاء المحاضرات ، أو بدراسات حول نظم التعليم ، ومن أشهر التقارير ، تقرير كلاباريد ، وتقرير مان ، وقد قام الأول بزيارة المدارس ، وطبق اختبارات سيكولوجية ، ” مشبعة بالثقافة الأوروبية على التلاميذ المصريين ، ولم يكن غريبا إذن ما توصل إليه من انخفاض مستوى ذكاء التلاميذ المصريين “^(١٢٠) ومن هنا جاء تقريره وفقا لهذه النظرة ، وإن جاء التقرير كله انعكاسا لثقافة الخير ، فإن بعض مقترحاته ضرورية .

أما (مان) فقد قدم تقريره متأثرا بنظام التعليم فى بلاده ، وكان انعكاسا لثقافته أيضا ، وإن قدم مقترحات لا تتنافى مع مقترحات كلاباريد^(١٢١) ، وقد ركز الاثنان على التعليم المدني دون التعليم الديني ، ومن هنا لقي التعليم المدني اهتماما وحظا كبيرا من العناية ، أما التعليم الديني (إن صح التعبير) فلم يلقى حظ التعليم المدني من الاهتمامات ، مما زاد من الفجوة الثقافية والثنائية .

والحق أن كثيرا من ” أفكار جون ديوي التربوية وتلاميذه فى مصر ، وصل إلينا وتدارسناه وطبقناه دون فهم حقيقي ووعي دقيق بأسسه

(١١٩) د . محمد منير مرسى : (مرجع سابق) ، ٣١٣ .

(١٢٠) المرجع السابق ، ص ٣١٥ .

(١٢١) المرجع السابق ، ص ٣١٧ .

الفلسفة وأصوله المنطقية مما ساعد على كثير من الانحراف فى التطبيق والتنفيذ وصعوبة تكييف هذه الآراء مع ظروف مجتمعنا وقيمه وتقاليد^(١٢٢)، وهكذا مع بقية الأفكار التربوية الانجليزية وغيرها ، هذا إلى جانب عدم التعمق فى دراسة ثقافة وأصول ثقافة الشعب المصرى ، فلا تعمق ، لما هنا ولا لما هناك ، ومن ثم أصبحت التربية سطحية والدراسات التربوية سطحية إلى حد بعيد ، فلا هى بالمصرية ولا هى بالغربية ، وإنما قشور من هناك ، تطردها النواة هنا .

وبنفس القدر غلبت على الدراسات النفسية أيضا الناحية المادية ، فقد رددت المدرسة النفسية المصرية وعلمائها نفس أقوال الغرب ومدارسه النفسية ، دون أى محاولة للتصير أو التعريب إلا فى القليل ، وعلى أيدي أفراد قلائل ، وليس العيب هنا — أيضا — متعلقا بالاستفادة من دراسات علم النفس الأوروبي الحديث ، ولكن العيب فى التبنى الكامل لأفكار علم النفس الأوروبي الحديث الذي ينظر إلى الإنسان على أنه (حيوان) ثم يجرى على هذه النظرة تجارب ، وقيم عليها نظريات ، ونحن ” لا يمكن أن نغفل الجانب الحيواني من الإنسان . ولكننا يجب — أيضا — ألا نغفل لحظة ، عن أن هذا الجانب الحيواني مجرد جانب واحد من جوانب عديدة “ والتركيز على ” الجانب الحيواني فى الإنسان وحده — من الناحية العلمية — خطأ ، لأنه تنقصه الشمولية ، التى من أجل الافتقار إليها ، هوجم علم النفس الإغريقى ، وعلم النفس المسيحي ” لأن الأول ركز على العقل وحده ، ولأن الثاني ركز على الروح وحدها “^(١٢٣) . فالشمولية غير موجودة . وهى سمة الفكر الغربى^(١٢٤) .

(١٢٢) د . سعيد إسماعيل على : دراسات فى التربية والفلسفة — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ١ .
(١٢٣) د . عبد الغنى عيود : الإنسان فى الإسلام والإنسان المعاصر — الكتاب الرابع من سلسلة الإسلام وتحديات العصر — ط ١ دار الفكر العربى — القاهرة — ١٩٧٨ ، ص ٥١ .
(١٢٤) راجع : أنور الجندي : أخطاء المهج الغربى الواقد فى العقائد والتاريخ والحضارة واللغة والأدب

ويتبين الخطأ إذا أدركنا أن علماء النفس الغربيين قدموا نظريات حول شخصية الإنسان ودوافعه وسلوكه ، تتعارض مع معطيات الإسلام ، لأن منطلق هذه النظريات الحياة الغربية والحضارة الغربية قديما وحديثا^(١٢٥) . وقد وقع العلماء المسلمون في خطأ حين انطلقوا في دراساتهم من نظريات الغربيين إذ قلدوهم عن وعي أو بغير وعي ، سواء في النظرية أو في التطبيق ، وأقل ما يمكن القول فيها ” أنها غير ملائمة لتطبيقها في بلدانهم الإسلامية “،^(١٢٦) .

ويمكن تتبع المناطق التي اتبع فيها العلماء المسلمون هذه الدراسات النفسية ، وهي مليئة بالتناقض والمناقشات المتضاربة ، للمدارس المتنافسة ، التي تبدى اختلافات حادة فيما بينها حول كل ظاهرة سيكولوجية ، كالسوية واللاسوية^(١٢٧) ، والنظرة للإنسان^(١٢٨) والنظرة إلى الدين ، والموقف الوالدي ، والنظرة للعائلة^(١٢٩) .

وقد نقل هؤلاء إلى المكتبة العربية كتباً كثيرة يدينون فيها بالولاء لتلك العبارات الغامضة مثل الثقافة الجنسية والروح الصحيحة للحياة الجامعية وكأننا خلونا من معالجة الأمور التربوية والنفسية ، ولم يبق أماناً إلا هذه المشكلات ، وتلك العبارات ، ونظرتها للإنسان كلها مادية صرف^(١٣٠) ،

١٩٧٤ — والاحتجاج — رقم (٦) من الموسوعة العربية الإسلامية — ط ١ — دار الكتب اللبناني — بيروت — ١٩٧٤
ص ٤٢٣ — ٤٣٥ .

(١٢٥) راجع ص ٢٤ ، ص ١٦٣ من الرسالة .

(١٢٦) د . مالك بدري : ” علماء النفس المسلمون في جحر ضب “ — ٢ — المسلم المعاصر — العدد الخامس عشر — رمضان ١٣٩٨ هـ ، سبتمبر ١٩٧٨ ، ص ١٠٦ .

(١٢٧) المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

(١٢٨) المرجع السابق ، ص ١٠٩ .

(١٢٩) راجع المرجع السابق ، ص ١١٠ ، ١١١ .

(١٣٠) راجع د . محمد محمد حنين : حصوننا مهددة من داخلها — ط ٤ — المكتب الإسلامي — بيروت — دمشق — ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م — ص ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ .

ويمكن تتبع مثل هذه الدراسات والمترجمات وتوضيح ما كان لها من أثر عميق فى توجيه العملية التربوية الوجهة الغربية ذاتها ، ويمكن القول ، بأن هؤلاء فقدوا النظرة الشمولية المتوازنة ، التى امتازت بها ثقافة البلاد الإسلامية الصحيحة ، وأسسوا التربية والتعليم والموقف التعليمي على قواعد السلوك والتربية والأخلاق الغربية ، التى تدل الدراسات الغربية الكثيرة والوعاية إلى أنها ستؤدى بحضارة الغرب وتقضى عليها .

وهكذا انتهى هنا إلى أن ترديد أفكار الغرب ، واعتماد نظرته للإنسان والمجتمع ، واعتماد الدراسات التربوية الحديثة على الفكر الغربى ، كل هذا كان له أثره البالغ ، فقد أقام التعليم المصرى على أساس غربى ، وعامل الشخصية المضرة المسلمة على أنها شخصية غربية تماما ، مما كان له أبعاد الأثر فى كافة المشكلات القائمة فى التربية المصرية اليوم . وعلى هذا فإن التعليم فى مصر — والبلاد العربية عموما — ” هو فى الأصل مستورد ، وعلى الرغم مما بذل وينذل فيه من جهود ، من أجل تكييفه وتطويعه ، ليكون أنسب إلى الحياة العربية ، فإنه ما زال بتنظيمه وفلسفته ومحتواه ، على درجة من الغربة عن واقع الحياة “ (١٣١).

ولا شك أن من ” أسوأ العلامات فى نهضتنا الحديثة ، أن نقلد التربية الأوروبية تقليدا أعمى ، وأن نسرف فى التقليد ، حتى نأنف من الإقرار لثقافتنا القومية ، بحق مجارة الثقافة العالمية فى الابتكار والأصالة “ (١٣٢).

٣ — محاولة إقصاء اللغة العربية : وإذا كانت لغة التعليم من أهم

(١٣١) د محمد الهادى عفيفى ، د . سعد مرسى أحمد : قراءات فى التربية المعاصرة — عالم الكتب — القاهرة — ص ٣٢ .

(١٣٢) د . جميل صليبا : ” التربية الغربية بين الأصالة والاختلاس “ — أسس التربية فى العالم العربى — المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية — ج . ع . م — لجنة التربية وعلم النفس — الحلقة الدراسية الأولى — القاهرة — ١٩٦١ ، ص ٨٥٧ .

الوسائل التي تؤكد وحدة الأمة ، فإنه قد قامت العملية التعليمية كلها منذ بداية النهضة على أساس اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم ، بما في ذلك الدراسات النظرية والدراسات العملية كالطب والهندسة والرياضيات والكيمياء ، والتاريخ الطبيعي ، والتاريخ العام والجغرافيا ، وكانت الكتب تُؤَلَّف باللغة العربية ، أو تترجم بها .

ولما أُنِيَ الاحتلال ، حاول المستعمر ضرب لغة التعليم ” وأول ما بدأ التفكير في إلغاء التعليم باللغة العربية وجعله بالإنجليزية أو الفرنسية ، كان في سنة ١٨٨٨ ، ففي التقرير الرابع الذي قدمه على مبارك إلى الخديوى عن أحوال التعليم نجده يقول (١٣٣) . . . “ أما تعليم اللغات الأجنبية التي لها في هذا العصر من الأهمية بمصر خاصة ما لا يخفى ، فإنه لم يأت إلي الآن في مدارسنا بالتنتائج المطلوبة ، وليس ذلك لتقصير من المعلمين أو فتور في همتهم ، فإنهم في الواقع أهل لما عهد إليهم به من الوظائف ، غير أن الوقت المخصص لتعليم هذه اللغات غير كاف حتى يكتسب التلاميذ ملكة استعمال اللغة ، ويسهل عليهم التكلم بها ، وهو أمر لا يمكن الحصول عليه إلا بعد تمرين طويل مستمر ، فلإزالة هذا المحذور بقدر الإمكان تقرر أن مواد التعليم الجاري تدريسها للآن باللغة العربية يصير تعليمها من الآن فصاعدا بمعرفة مدرسي اللغات الأجنبية إما باللغة الفرنسية ، أو الإنجليزية ، وبذلك إذا درس التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية بلغات أجنبية وضم هذا على تعليم اللغة المقصودة بالذات لأكمل بذلك تعليم هذه “ (١٣٣) ثم جاءت بعد ذلك محاولات :

أولا : حاول دنلوب أن يسوغ هذه القاعدة طبقا لمبررات ذكرها في تقرير له :

(١٣٣) د . سعيد اسماعيل على : قضايا التعليم في عهد الاحتلال - عالم الكتب - ١٩٧٤ ، ص ٢٩٣ .
(١٣٤) التقرير المرفوع من نظارة المعارف عن حالة التعليم سنة ١٨٨٨ ، ص ٢٠١ .

أ — تعذر إيجاد الكتب الفنية العصرية فى اللغة العربية ، هذا فى الوقت الذى تنمو فيه العلوم فى أوروبا بسرعة تعتبر معها الكتب الفنية بعد إنجاز طبعها بقليل من الزمن قديمة ، مهما بلغت هذه الكتب من الكمال ، والتراجم مهما بلغت من الإتقان لا يمكن أن تكون مطابقة للأصل تماما ، هذا مع فقر اللغة العربية فى المصطلحات وجمود تراكيبيها^(١٣٥).

٢ — أنه " يحتاج فى تأليف الكتب المقررة الاطلاع على غيرها ، ويجب على الطالب إذا تخرج أن يكون دائما على بينة بما يستجد من الأعمال والأفكار التى تنشر فى الجرائد والكتب العلمية الحديثة ، ولا يسهل الاطلاع عليها إلا فى الكتب الأوروبية ، ومن هنا ، يتضح أنه لى يكون التعليم فى مدارس الطب والحقوق والمهندسين والمعلمين جيدا " تحتم على الطالب الذى يصل إلى درجة التعليم العالى أن يكون له إلمام كاف باحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية ، فإذا أضعفنا من أهمية التعليم باللغة الأوروبية فى المدارس الثانوية تسرب الفساد إلى المدارس العليا وقلت مكانة التعليم فيها ،،^(١٣٦).

٣ — ونظرا للتقدم المادى فى مصر فإن الكثير من الآباء يتجهون إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس الجامعية والكليات الفنية فى أوروبا ، وهذا يستدعى تحصيل إحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية بدرجة عالية من الكفاءة ، هذا إلى جانب احتياج إحدى اللغتين فى المصالح الحكومية والوظائف " وإذا أريد تمهيد السبيل لتحقيق الرغبة فى إسناد الوظائف العالية بالحكومة إلى المصريين على طريق أوسع مما هو حاصل الآن ، فلا سبيل

(١٣٥) تقرير دانلوب عن " الأساس اللغوى للتعليم " مرفق بتقرير كرومر عن سنة ١٩٠٦ ، ص ١٧٧ . عن

الأسبق ، ص ٢٩٠

(١٣٦) المرجع السابق ، ص ١٧٨ ، عن الأسبق أيضا ، ص ٢٩٦ .

لذلك إلا نشر التعليم الأوروبي العالي بين الطبقات العليا من الأهالي،،^(١٣٧).

٤ — ومع دلالة الإحصاءات على أن مبلغ نجاح الطلاب المتخرجين في مستقبل حياتهم يتناسب مع مبلغ ما حصلوا عليه من اللغات الأوروبية وأجداده منها أثناء الدراسة الثانوية ، وقد قرر دنلوب تدريس اللغة الانجليزية للسنة الأولى من المدارس الابتدائية ، معتمدا على أن اللغتين الانجليزية والفرنسية لغتان حيتان تستخدمان للتخاطب ومن هنا وجهت العناية بهما على أن تتخذوا وسيلة للتفكير والتعبير^(١٣٨).

ثانيا : ثم تعرضت اللغة العربية لهجوم سافر ، بهدف إحلال العامة محلها ، وإذا كان علماء العربية الفصحى قد تناولوا العامة دراسة ، فقد كان الهدف خدمة العربية الفصحى ، عن طريق تقويم ألسنة العامة ، وتصحيح أخطائهم ، لأن هؤلاء العلماء ” كانوا في ذلك الوقت يعتبرون العامة تجريفا للعربية الفصحى ، لا لغة جديدة ، تختلف عن الفصحى اختلافا جوهريا ، ولذلك كانت مؤلفاتهم فرعا من دراستهم للفصحى ومن خدمتهم لها ومحافظتهم عليها سالمة من التحريف واللحن الدخيل،،^(١٣٩).

ولكن في هذه الفترة الحديثة ، بذلت الجهود من أجل إحلال العامة مكان الفصحى ، جاءت دراسات المستشرقين مؤكدة لهذه الدعوة حيث ” أدخلوا تدريس اللهجات العربية المحلية في مدارسهم ، وجامعاتهم ، بل وأنشأوا مدارس خاصة لدراسة هذه اللهجات مستعينين في ذلك بالشرقين الذين كانوا يعملون في بلادهم ، وبالمستشرقين الذين كانت لهم معرفة

(١٣٧) المرجع السابق ، ص ١٧٨ عن السابق أيضا ، ص ٢٩٦ .

(١٣٨) د . سعيد إسماعيل على : قضايا التعليم (مرجع سابق) ، ص ٢٩٨ .

(١٣٩) د . نفوسة زكريا سعيد : تاريخ الدعوة إلى العامة وآثارها في مصر — ط ١ دار المعارف بمصر — ١٣٨٤

هـ — ١٩٦٤ م ، ص ٧ .

باللهجات العربية المحلية ودراسات فيها^(١٤٠) وكانت الدراسات التي قدمها المستشرقون أساس هذه الدعوة ، كما حملها ، ودعا إليها دكتور ولهم سييتا الألماني ، والدكتور كارل فولرس الألماني ، وسلدن ولومور الانجليزي ، ووليم ولكوكس مهندس الري . وقد صدرت لهم كتب تدعو إلى العامة ، واتخاذها لغة الأدب والفن والتعليم^(١٤١) .

وأشهر من قاد هذه الدعوة من الأجانب هو وليم ولكوكس في محاضرة له بعنوان ” لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن “ ونشرها في مجلة الأزهر ، وفيها زعم أن ” أهم عائق يمنع المصريين من الاختراع هو أنهم يؤلفون ويكتبون باللغة العربية الفصحى ، وأنهم لو ألفوا وكتبوا بالعامة لأعان ذلك على إيجاد ملكة الابتكار وتنميتها^(١٤٢) ، ويدعو المصريين إلى اتخاذ العامة أداة للتعبير الأدبي اقتداء باللغة الإنجليزية التي أفادت إفادة كبيرة منذ هجرت اللاتينية التي كانت لغة الكتابة والعلم يوما ما قائلا ” وأنتم أيها المصريون لن تزالوا قادرين على إيجاد قوة الاختراع لديكم كما فعلت إنجلترا ، فإنه يوجد فيكم أناس كثيرون توفرت فيهم الشروط المارة ، ولكن بسبب عدم وجود لسان علمي مشهور فيما بينكم لم تتحصلوا على شيء وأضعتم أعمالكم سدى ، والسبب في ذلك أن الكتب العلمية الدنيوية. تؤلفها بكلام مثل الجبال ، وفي آخر الأمر لا يلد هذا الكلام الصعب إلا فأرا صغيرا “ لأن ” اللسان العلمي غير مشهور فيها بين العامة ، فبمجرد وضع الأفكار في الكتب تموت ولم تعد تحيا ، فكأنهم يكفنونها في الورق ويدفنونها في جلود الكتب^(١٤٣) .

(١٤٠) المرجع السابق ، ص ٩ .

(١٤١) المرجع السابق ، ص ١٧ — ٤٢ .

(١٤٢) المرجع السابق ، ص ٣٢ .

(١٤٣) المرجع السابق ، ص ٣٦ ، وراجع نص المحاضرة في مجلة الأزهر — المجلد الأول من السنة السادسة

سنة ١٨٩٣ ، ص ١ — ١٠ .

واللغة العربية أصبحت في نظره لغة ضعيفة لأنها لغة مصطنعة يتعلمها المصري كلغة أجنبية ثقيلة في كل شيء ، إن وصلت إلى الرأس ، فهي لا تصل أبداً إلى القلب ، تقف عقبة في سبيل تقدم المصريين ودراساتها نوع من السخرية العقلية ، حالت بين المصريين وبين الابتكار ، قضت على الطلبة النابهين من المصريين والذين كان يرحى منهم نفع كثير ، وأدت صعوبة فهمها إلى حدوث بعض الكوارث التي شاهدها أثناء إقامته في مصر ، ودراساتها مضیعة للوقت ، وموتها محقق كما ماتت اللاتينية^(١٤٤) وتأتى نصيحته للمصريين باتخاذ اللغة الدارجة لغة للعلم والأدب والفن .

ثالثاً : وتطور الأمر باقتناع البعض من المفكرين المصريين بهذه الدعوة ، وأصبحت قضية وطنية عامة لها مؤيدوها ومعارضوها ، واستمر الصراع يشتد ويهدأ حيناً . وقد سجلت مجلة الهلال وقتها المعركة .

ومن المؤيدين لهذه الدعوة سلامة موسى ، في مقال له في الهلال ، يثنى فيه على ولكوكس ” كـمهندس وكأديب وكواحد من الإنجليز المخلصين لمصر ، شغل بها كثيراً حتى أصبحت همومه مصرية ، أكثر مما هي لإنجليزية ، والهم الكبير الذي يشغل باله بل يقلقه هو هذه اللغة التي نكتبها ولا نتكلمها ، فهو يرغب في أن نهجرها وتعود إلى لغتنا العامية فنؤلف فيها ، وندون بها آدابنا وعلومنا “^(١٤٥) ويذكر أن قاسم أمين نعى على اللغة الفصحى صعوبتها ، واقترح إلغاء الإعراب ، فنسكن أواخر الكلمات ، ويذكر أن لطفي السيد قام على أثر قاسم أمين بالإشارة إلى استعمال العامية ، ويرز تأنفه من العربية الفصحى ومبرراته في استعمال العامية ، صعوبة اللغة العربية ، وصعوبة تعلمها ، وعجزها عن تأدية الأغراض التعليمية والأدبية والعلمية ، وأنها تبعثر وطنيتنا المصرية ، وتجعلها شائعة في القومية

(١٤٤) المرجع السابق ، ص ٣٩ .

(١٤٥) المرجع السابق ، ص ١١٨ .

العربية^(١٤٦) . ومن ثم يجب طريقة ولكوكس ويسوى بين الفصحى والعامية ، التي يسميها تطورا يجب أن تمرن اللغة العربية الفصحى عليه ، وأن " اللغة التي لا تزال نرطنها رطانة ، ولم تشعر بها بعد نفوسنا ، ولا أمل في أن نشربها لأنها غريبة عن مزاجنا ، وذلك لأن هذه اللغة الفصحى هي لغة بدوية . والثقافة هي بنت الحضارة وليست بنت البداوة ، ولذلك فإنه يشق علينا جدا أن نضع معاني الثقافة في هذه اللغة سواء بالترجمة أم بالتأليف " ،^(١٤٧)

ومع ارتباط هذه الدعوة بحركة التجديد أو التحديث التي قادها التغريبيون ، كانت الدعوة إلى القومية المصرية ، والتي قادها أحمد لطفى السيد ، وقد دعا إلى تمصير اللغة من هذا المنطلق ، وكتب عن تطوير اللغة العربية ، وضرورة تمصيرها ، وترقية العامية ، وغير ذلك من المبادئ التي تعتبر في جوهرها هدمًا للغة العربية ، لغة التعليم^(١٤٨) .

وقدم أحمد لطفى السيد مشروعًا بهدف تيسير الكتابة العربية ، يقترح فيه أن يدل على الحركات بالحروف ، على أن تدخل هذه الحروف في بنية الكلمة ، واقتراح على الجارم استعمال أشكال جديدة تكون متصلة بالكلمات ذاتها ، وتقديم سلامة موسى باقتراح يتلخص في ضرورة كتابة الحروف العربية بحروف لاتينية ، وهي الدعوة التي ردها وليم سبيتا سنة ١٨٨٠ .

ومن هذه الدعوات دعوة طه حسين أيضا ، والتي دعا فيها إلى تيسير

(١٤٦) المرجع السابق ، ص ١١٩ ، ١٢٠ راجع : سلامة موسى : " اللغة الفصحى واللغة العامية ورأى السير ولكوكس " - الهلال - الجزء العاشر - السنة ٣٤ - أول يوليو ١٩٢٦ - ص ١٠٧٣ - ١٠٧٧ .

(١٤٧) المرجع السابق ، ص ١٢١ .

(١٤٨) راجع : أحمد لطفى السيد : المتحاث - ح ٢ - الأنجلو المصرية - ١٩٤٥ ، ص ١٢٣ - ١٤٦ .

اللغة العربية دراسة وكتابة ، فهو يقول ” إن اللغة العربية عسيرة لأن نموها مازال قديما عسيرا ، ولأن كتابتها مازالت قديمة عسيرة “،^(١٤٩) ويذهب إلى أن إصلاح اللغة ” أعمق من هذا الإصلاح ، بتناول الكتابة والقراءة ، ويعصم الناس إلى حد كبير من الخطأ ، حين يكتبون وحين يقرأون ” ويقول «ولكن هذا لا يمنعني ولن يمنعني من أن أقرر أن إصلاح الكتابة حاجة ماسة ، وضرورة ملحة ، وشرط أساسى لنشر التعليم الأولى على وجه نافع مفيد» ،^(١٥٠)

وهكذا دارت المحاولات لإبعاد اللغة العربية عن التعليم ، وناصر هذه الدعوة يعقوب أرتين ، ومجلة المقتطف وسعد زغلول (باشا) الذى دافع عن التعليم باللغة الأجنبية ، محتجا بالحجج التقليدية ، وقد اعترض على جعل التعليم بالمدارس باللغة العربية^(١٥١) .

وترجع خطورة هذه الدعوة إلى :

١ — أن الدراسة باللغة الأجنبية تعتبر ولاء فكريا للدولة صاحبة اللغة ، ومن هنا ” كانت تلك المحاولات إلى انتزاع الدراسة العربية من حضارة العربية والقرآن ، وذلك بمحاولة انتزاع حرمة اللغة العربية وعزلها تماما ووصفها بأنها لغة أمة من حقها أن تتصرف فيها “،^(١٥٢)

٢ — وليس من اليسير الفصل بين دراسة الإسلام ودراسات اللغة أو التاريخ والعلوم ، ومن هنا فإن الدعوة إلى اتخاذ اللغة الأجنبية ، أو اللغة الغامية إبعاد للناشئة عن الإسلام كأساس للتربية وكموجه للتعليم فى مجال الدنيا والآخرة .

(١٤٩) طه حسين : مستقبل الثقافة — طبعة المعارف — (مرجع سابق) ، ص ١٩٥ .

(١٥٠) المرجع السابق ، ص ٢٣٦ .

(١٥١) د . سعيد إسماعيل على : قضايا التعليم (مرجع سابق) ، ص ٣٠٥ ، ٣٠٦ .

(١٥٢) أنور الجندى : التربية وبناء الأجيال (المرجع السابق) ، ص ٢٠٨ .

ورغم جهود المناضلين من أمثال مصطفى كامل. وعبد العزيز جوايش ومحب الدين الخطيب وعبد الله نديم ، ومحمد حسين هيكل والخضري بك وغيرهم ، ورغم عودة اللغة العربية لغة للتعليم ، إلا أن الآثار التي أنتجتها هذه الدعوات مازالت موجودة ، إلى اليوم إذ مازالت دعوى أن اللغة العربية لا تصلح لغة للتعليم الجامعي ، وخاصة في المواد التجريبية ، كالطب والهندسة والبيولوجي ، والكيمياء ، وكافة التخصصات التجريبية ، قائمة إلى اليوم .

ومازالت الفجوة والاختلاف قائما في مؤسسات التعليم ، وبين التربويين ، وفي المجتمع نفسه ، نظرا لعدم إجماعه على لغة التعليم وهي الوسيلة التي يتم بها توحيد الأمة ، وهي وسيلة الاتصال ، وأداة الفكر ، وبها تستمر شخصية الأمة الحضارية والتاريخية مع قدرتها على إثراء الفكر الإنساني .

والوضع اليوم ، وبعد هذه الحملات ، ورغم عودة اللغة العربية إلى بعض مكانتها ، فإن أفراد المتعلمين من الأمة نجدهم فرقا وشيعا ، فمنهم من يجيد العربية ، ويحسن الحديث والكتابة والقراءة بها ، عن طريق المجهود الشخصي لا عن طريق التربية والتعليم ، ومنهم من يستطيع الكتابة ولا يستطيع الحديث بها بطلاقة وصحة ، ومنهم من لا يحسن الحديث ولا الكتابة أو القراءة ، ولكنه يفهم ما يقال في حدود ضيقة ، ومنهم من لا يستطيع القراءة ولا الكتابة ولا الحديث بها .

هذا إلى جانب الأخطاء المتعددة التي يرتكبها الناشئة ، والقصور في التعبير اللغوي ، وازدواجية اللغة من عامية وفصحى ، بحيث أصبحت العامية ذات أثر سلبي على الفصحى ، وأصبحت استعمالات العامية تتسرب إلى اللغة الفصحى في أغلب الأحيان من غير أن يكون ثمة صقل وتشذيب للغة

٤ — عزلة التعليم والتربية عن المجتمع :

سواء في التعليم الأولى أو الثانوى أو الجامعة بعد إنشائها ، فأسمنا انتفاهى السيد يؤكد أن غرض الجامعة الهام هو مساعدة الطالب على الوصول إلى كماله الخاص بتزويده بالوسائل ، وكما يقول (د . سعيد إسماعيل علي) أن أسلوبه هنا أرسطو طاليسى^(١٥٤) ، فكماله الخاص هذا يعنى أن ” يبلغ طالب الجامعة متى صدقت رغبته فى تحصيله أما ماذا يصنع بعد الجامعة وكيف يكسب قوته ، فهو وإن لم يكن من فلسفة الجامعة إلا أنه سيأتى حتما نتيجة لذلك الإعداد بطريقة غير مباشرة “^(١٥٥) ويحرص على تأكيد استقلال الجامعة وعزلتها ، لا عن الحكومة بل عن كافة التأثيرات .

وقد اصطبغ التعليم كله بهذا ، ومازال إلى اليوم يحاول الخروج من هذه العزلة ، وخاصة أنه فى أول تأسيسه كان مرتبطاً بالجيش والحكومة ، وهكذا ” ولد التعليم المصرى الحديث ميتاً ، فكان عبثاً على نهضة مصر الحديثة ، أكثر مما كان عوناً لها وذلك لأن فلسفته قامت على فرضية خاطئة من أساسها ، وهى أن النهضة يمكن أن تتحقق على يد (قلة) تتلقى هذا التعليم الحديث ، وتدير مرافق البلاد ، بينما الكثرة الغالبة تتلقى التعليم القديم فى الأزهر ، أو لا تتلقى تعليماً على الإطلاق “ ... ” ثم إن هذا التعليم الحديث ارتبط بالجيش والحكومة ولم يرتبط بالهدف الأكبر الذى كان لابد أن يرتبط به ، وهو (التشكيل الأيديولوجى) لنفوس المصريين “^(١٥٦).

(١٥٣) راجع : د . محمود السيد : فى قضايا اللغة التربوية — وكالة المطبوعات — الكويت ، (د . ت) . ١٧ — ٢٢ .

(١٥٤) د . سعيد إسماعيل علي : قضايا التعليم فى عهد الاحتلال (مرجع سابق) ، ص ٢٦٩ .

(١٥٥) أحمد لطفى السيد : المنتخبات — ج ٢ — (مرجع سابق) ، ص ٣٧ .

(١٥٦) د . عبد الغنى النورى ، د . عبد الغنى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية (مرجع سابق) ، ص ٣٥٥ .

وهكذا عاش التعليم المصرى الحديث " معلقا فى الهواء ، لم تمتد جذوره إلى باطن التربة المصرية ، فكان ذلك ما نعرفه مما أصابه من الالسة حيناً ، والترنح حيناً ، ومن التوسع حيناً ، والانكماش حيناً ،، (١٥٧)

وليس أدل على ذلك من ازدواجية التعليم — التى سبق أن ناقشناها ، وقد وقف الإنجليز إلى جانب التعليم المدني ، لتخريج موظفين حكوميين ، وضرب التعليم الدينى ، يقول لورد لويد المندوب السامى فى مصر " إن أهمية الأزهر — بوصفه مركزاً من مراكز الدعاية لبريطانيا — كبيرة متعددة الإمكانيات ... وقد أدرك الوطنيون ذلك فحاولوا استغلاله لتأييد مآربهم ، وترتب على هذا نمو روح المعارضة الشديدة لسيطرة الانكليز على التعليم ،، (١٥٨) ومن ثم أصرَّ الإنجليز على ضرب الأزهر بالوقوف إلى جانب التعليم المدني ، فى محاولة لمنافسته وإماتته وحصره فى حدود ضيقة ، وبالتالي يفقد نفوذه الروحى ويموت أو يتطور ويختفى التعصب الدينى بالتدريج (١٥٩)

فكان أن عزل التعليم عن المجتمع وقواه ، وانتشرت الأمية وعمجت النظم التعليمية عن مواجهتها (١٦٠) ، ونشأ نوع من انعدام التوازن بين مراحل

(١٥٧) د . أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى مصر — من نهاية حكم محمد على إلى أوائل حكم توفيق — ج ١ — وزارة المعارف العمومية — القاهرة — ١٩٤٥ ، ص ٥ نقلاً عن السابق ، ص ٣٠٥ .

(١٥٨) د . محمد البهى : الإسلام فى الواقع الأيديولوجى المعاصر — ط ١ — دار الفكر — بيروت —

١٩٧٠ ، ص ١٣٦ .

(١٥٩) المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

(١٦٠) راجع : د . عبد الشى عود : التربية ومحو الأمية الأيديولوجية " — المقولة الأولى من كتاب فى

التربية المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٣٥ .

التعليم وأنواعه^(١٦١). وغلب الطابع النظرى على التعليم^(١٦٢)، إلى جانب القصور فى التخطيط للتعليم .

٢ — الفكرة الاشتراكية وأثرها فى المفكرين المصريين :

والفكرة الاشتراكية ابنة شرعية للفكرة الغربية ، نبتت من داخلها وعلى أسسها ومبادئها ، وإن أخذت شكل الثورة على الرأسمالية الليبرالية ، ويمكن إدراك ملامحها كمايلى :

١ — وضع الأشياء مكان الأفكار أي جعلها أهم منها والمادة تسبق الفكر ، ومن هنا كان إيمانها بالمادية الجدلية .

٢ — رفع ” عنصر المال فى تقييم الإنسان والتمييز بين فرد آخر ، أو بين مجموعة وأخرى فى المجتمع “ وتعتبر ” الذاتية الإنسانية فوق المقياس بالمال والملك ، وفوق المفاضلة عن مستوي الثراء والدخل “^(١٦٣).

٣ — التبشير بالمجتمع العمالي ، ” والعمل على تحقيقه بوسائل شتى ولو بوسائل العنف والقهر وإراقة الدماء “^(١٦٤)، إذ المجتمع العمالي هو أفضل المجتمعات وديكتاتورية الطبقة العاملة هى أفضل نظم الحكم . وذلك تأسيسا ” على قانوني التطور والتقدم ، وهما قانونان استخدمتهما الماركسية فى ” حتمية “ المجتمع العملي وفى ” أفضليته “ ” معا “ .

^(١٦١) د . إبراهيم عصمت مطاوع : التخطيط للتعليم العالى — ط ١ — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٧٣ ،

ص ٤١٨ — ٤٢٠

^(١٦٢) د . محمد الهى : الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٨٩ .

^(١٦٣) د . محمد الهى : الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٨٩ .

^(١٦٤) المرجع السابق ، ص ١٩١ .

وهو مجتمع لا محلي ولا قومي ووطني ، ” وإنما هو المجتمع العمالي العالمي . فإذا لم يصل المجتمع إلى ” عالميته ” فالصراع بين الطبقة العمالية والرأسمالية لم ينته بعد فى أى مكان ، وفي أى وقت ، ” (١٦٥) .

٤ — والدين لا محل له ، فالدين هو علم المجتمع ، وقوانينه واجبة الطاعة ، وعلى الفرد أن يندمج بالمجتمع ويفنى فيه ، وإذا كان دين الله يصرف عن المادية ، ودين الماركسية هو المجتمع والجماهير فلا بد من القضاء على دين الله .

٥ — وتركز على الاقتصاد فى المقام الأول وتقوم على أساس التنمية المادية ، بتنمية أدوات الإنتاج وتطويرها ، على أنه إذا تغيرت أدوات الإنتاج المادية ” فإن كل ظروف الحياة الاجتماعية والسياسية سوف تتغير بالضرورة ” (١٦٦) .

وفى مصر وأمام الاتجاهات الفكرية المرتبطة بالاستعمار ، فإن هذا أحدث اتجاهًا مضافًا ، فقد آمن البعض بالفكر الشيوعى بعد ظهوره ، ووجد مؤيدين وداعين له فى مصر بعد سنة ١٩١٧ ، وإن كان لطفى السيد قد كرره فى كتاباته ، إلا أنه لم تكن فعالية إلا بعد تكوين الحزب الشيوعى ، حيث عمل على نشر هذا الفكر بكل ما يستطيع من وسائل (١٦٧) . حتى كانت سنة ١٩٥٥ حين أعلنت مصر قيام علاقات تجارية بينها وبين الاتحاد السوفيتى ، ومن هنا أخذ هذا الاتجاه حريته فى العمل ، وحتى أعلن جمال عبد الناصر اعتناق الاشتراكية العربية ، فكانت اتجاهًا نحو الفكر الماركسي مع بعض التحفظات .

(١٦٥) المرجع السابق ، ص ١٩١ .

(166) HANS , NICHOLAS . Comparative Education , A study OF EducationL Factors and Troditions , Routledge and Kegan pauL , Limited , 1958 , p 202 .

(١٦٧) طارق الشري: الحركة السياسية فى مصر ١٩٤٥ — ١٩٥٢ — الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة — ١٩٧٢ ، ص ١٦ ؛ وما بعدها .

وإن كان الفكر المصرى قد انفعَلَ بها قبل ذلك ، وحاول المفكرون من هذه الشَّعبة صَبغ فكرهم بالصبغة المحليَّة ، كى تَروج دعوَتهم ويَکسبوا أنصاراً ” فى المجتمع الإسلامى ، على أنها منبثقة من واقع البيئة الإسلامیة أو لكى تبدو فى نظر العامة والجماهیر (الجموع) منسجمة مع خصائص الجماعة الإسلامیة ! ! “^(١٦٨) وقد أتى هذا فى صورة هجوم على علماء الدین ، واستَخدام بعض الأحادیث والآیات وفسروها على أنها تحبذ الاشتراکیة والاتجاه الاشتراکی وتلائم عناصر الاتجاه الماركسى . وقد ظهر أمثال خالد محمد خالد ، ومصطفى محمود ورشدى صالح وغيرهم کثیر^(١٦٩) . وقد رجعوا عن هذا التیار إلى الفكر الإسلامى ، بعد اعتناقهم مبادئ الاتجاه الماركسى ، وظهرت لهم کتابات فیهِ .

وكان المدي الأوسع لهذا التیار حین اتجهت الدولة اتجاها اشتراکیا ، وأنشئ الاتحاد الاشتراکی العربی والمعاهد الاشتراکیة ومنظمة الشباب الاشتراکی ، وكانت کتبها من أهم مجالات تنشئة الشباب على المبادئ الاشتراکیة ، وصبغت التریبة بهذه الصبغة ، بعد أن سيطر خریجو المعاهد الاشتراکیة على وظائف التوجیه الهامة ، سواء فى الإعلام أو فى التریبة والتعليم أو غیرها ، وفى هذه المعاهد لقنوا مبادئ الاشتراکیة العلمیة أو كما سمیت ” الاشتراکیة العربیة “ . وكان برنامج التأهیل فى هذه المعاهد یعتمد على مؤلفات معینة ألُفت خصیصاً لها ، منها کتاب للمرحلة الأولى والمرحلة الثانیة ، وکتاب للمرحلة الثالثة ، وبعد الانتهاء من هذه المراحل یتخرج الموجه السیاسی^(١٧٠) .

وكانت الاشتراکیة العربیة هی ” تلك الأسس التى صاغتها قوانین

(١٦٨) د . محمد البهی : الفكر الإسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار الغربی (مرجع سابق) ، ص ٣٣٨ .

(١٦٩) راجع : المرجع السابق ، ص ٣٣٨ — ٣٥٤ .

(١٧٠) راجع د . محمود عثمان (مرجع سابق) ، ص ٣١٤ . ٣١٥ .

يوليو سنة ١٩٦١ الاشتراكية “ و ” التي اقتضتها ضرورة الظروف التي
حيأت لقيام ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، وما أعقبها من تشريعات تنظيمية ،
انتهت بقوانين يوليو سنة ١٩٦١ ،^(١٧١) .

وبتحليل هذه الكتب ، نجدتها تدعو إلى توفيقية تلفيقية غربية بين
الإسلام والعروبة والاشتراكية ظاهرا ، وهي لا تتفق وطبيعة الشعب المصري
وثقافته ، إذ نلاحظ فيها ما يلي :

١ — الحط من شأن النظر العقلي التأملی ، ورفع شأن الأسلوب
العلمی التجريبي المرتبط بالحس والواقع المحسوس الملموس ، والتي يمكن
تطبيقها على المحسوسات . وتحدد طريقا للوصول إلى الحقيقة ، هي نفس
خطوات المنهج العلمی ، وتدعو إلى تطبيقها على دراسة القوانين الاجتماعية
وظواهر الاجتماع^(١٧٢) .

وتقرر أن العلوم الاجتماعية متأخرة كثيرا عن العلوم الطبيعية ، وسبب
تأخرها عائق رئيسي ذو جانبين مترابطين هما : الجانب الأول : العلة الغائية
أو مبدأ الغاية ، الجانب الثاني : العقدة السببية أو الواحدة الاتجاه^(١٧٣) ،
وتنتهي إلى إدانة الأسلوب الميتافيزيقي وتراه ضربا من الشعوذة والضلالة لا
يفيد شيئا . ومن ثم توجب اللجوء إلى الأسلوب العلمی الذي يحصر البحث
في الحقائق الملموسة ، ويجب أن تكون الحقيقة مرتبطة بالواقع
الملموس^(١٧٤) ، وهذا يعنى حصر الإنسان في الواقع المادى المحسوس ومنعه
من ارتياد آفاق أخرى غير المادية لأنه لن يفيد شيئا ولن يحل مشاكله ،
وحصر كل القوانين والأنشطة في إطار المادية الجدلية ، طبقا للقوانين
التالية :

(١٧١) د . محمد البهي : الفكر الإسلامی والمجتمع المعاصر (مرجع سابق) ، ص ٣٠٨ .

(١٧٢) المرجع الأسبق ، ص ٣١٦ ، ٣١٧ .

(١٧٣) المرجع السابق ، ص ٣١٩ .

(١٧٤) المرجع السابق ، ص ٣١٩ .

- ١ — ترابط عناصر الحياة ، سواء الطبيعية والمجتمع .
- ٢ — الجديد ينبت من قلب القديم .
- ٣ — التغيرات الكمية والتغيرات الكيفية .
- ٤ — صراع الأضداد والمتناقضات^(١٧٥)؛

٢ — وليس سببا من أسباب الوجود ، فالدين الواحد أو الغالب بين مجموعة من الناس لا يستطيع أن يجعل هذه المجموعة قومية واحدة ، ولكنه داخل المجموعة يعتبر سببا من أسباب قوة الكيان وتماسكه ، ” وهنا الفرق بين سبب الوجود وسبب القوة . الدين الواحد أو الغالب ليس سببا أو أساسا للوجود القومي ، وإن كان سببا لقوة هذا الوجود “^(١٧٦) والعناصر الأساسية لتكوين الوجود القومي تتمثل في وحدة اللغة ، والتراث المشترك أو وحدة التاريخ ، والمصير المشترك أو وحدة الهدف .

٣ — تقديم الإسلام بمفهوم وبمنظرة خاصة ومعينة ، استنادا إلى ما جاء في الميثاق الذي ” تبني النظرية الماركسية كأساس ومنهج للتقدم “^(١٧٧) . فالاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم^(١٧٨) ، والصراع بين الطبقات حتمي ، والمجتمع الذي تصوغه الاشتراكية العلمية قادر على صياغة قيمه الأخلاقية الجديدة ، ولا تؤثر عليه القوي الضاغطة من العلل التي عانى منها مجتمعنا ردحا طويلا^(١٧٩) .

(١٧٥) المرجع السابق ، ص ٣١٩ .

(١٧٦) منظمة الشباب بالإنحداد الاشتراكي : محاضرات المرحلة الثالثة — مطابع التعاون ، ص ١١٥ .

(١٧٧) منظمة الشباب بالإنحداد الاشتراكي : محاضرات المرحلة ح مطابع التعاون ، ص ٦٢ .

(١٧٨) الميثاق قدمه الرئيس جمال عبد الناصر للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية ١٩٦٢ — مصلحة الاستعلامات

(د . ت) ، ص ٧٢ وراجع ، ص ٧٤ ، ٧٥ .

(١٧٩) السابق ، ص ١٠٨ .

٤ — الإيمان بالتطور الاجتماعي ، وهذا التطور تحكمه قوانين علمية معينة يمكن استخلاصها من دراسة تطور النظم الاجتماعية وهذا التطور داخل ينع من ظروف المجتمع ، لأن المجتمع ونظامه القائم (الاشتراكي) يقدر على مواجهة التحديات .

والحركة الجماهيرية هي الوسيلة التي يتم بها هذا التغيير وتبرزها التناقضات ، وحلها لا يتم إلا بانبثاق النقيض ، فالمجتمع الرأسمالي لا تحل تناقضاته إلا عن طريق الملكية العامة لأدوات الإنتاج والتوزيع على أساس من المشاركة فى الإنتاج والتخطيط الشامل والسيطرة السياسية لأصحاب المصلحة فى التغير الاجتماعي^(١٨٠) .

وقد درس الدين ومفسر طبقاً لهذه النظرة لدى كثير من المؤلفين والمفكرين ، فالإسلام لا يعارض الاشتراكية ، كما كتب بعضهم ، فى حين أن الاشتراكية بما تنطوى عليه من مبادئ ليست هى الإسلام ، بل تتناقض مع مبادئه الأساسية فالاشتراكية مادية ، تؤمن بالمادة ، وبقدرات الانسان ، ولا تؤمن بغيب ولا بدين ، فالدين أقيون الشعوب ، والإسلام فيه الإيمان بالغيب ، وله منهجه الكامل فى بناء الفرد والمجتمع وتوزيع الثروة ، وقد انتهت تجربة الاشتراكية بمآسيها وآلامها ورهبتها وقسوتها ، وإرهابها ، حتى انتهى هذا كله بمأساة ١٩٦٧ واحتلت أراضي مصر ، وتحطم صنم الاشتراكية الذى صنعه عبد الناصر ونظامه ومراكز القوى التى التفت حوله ، وقد انعكس هذا كله بوضوح على المفكرين التريبيين .

لقد " شرفت السجون والمعتقلات ومعسكرات التعذيب ، بعدد غير قليل من أساتذة الجامعات . ونشرت السلطات جو الارهاب والخوف فى داخل الجامعة كما نشرته خارجها " ،^(١٨١) .

(١٨٠) محاضرات المرحلة الأولى ، ص ٦٢ ، ٦٣ .

(١٨١) د. أحمد حسن عبيد : فلسفة النظام التعليمي ، وفيه السياسة التربوية — الأجلو المصرية —

١٩٧٦ ، ص ٢٦١ — ٢٦٤ .

انعكاسات وآثار الفكر التغريبي الاشتراكي على التربية في مصر :

نظر التربويون للاشتراكية على أنها صيغة جديدة للمجتمع المصري ، فهي : ” محاولة لإقامة مجتمع ينظر فيه الناس بعضهم إلى بعض كأخوة ويؤثرون التعاون على التنافس والتطاحن بمعناهما البغيض ” وهي أكثر التنظيمات الاجتماعية احتكاماً إلى العقل “ و ” أكثرها عدالة وكفاءة ، وذلك لضمانها استخدام الموارد الإنسانية والمادية على أساس من العقل ، وأنها السبيل الممكن والمنطقي لتقديم البشرية ، ثم إنها في النهاية السبيل إلى إيجاد الحلول السريعة الفعالة لمشكلات الفقر والجهل والمرض التي قاسى ولا يزال يقاسى منها الملايين في بقاع العالم “ (١٨١) .

والاشتراكية العربية ” بالذات ليست مجرد تصور يمكن أن تكون عليه الحياة في مجتمع يحتكم إلى العقل والمنطق ، وإنما هي أسلوب سياسي واجتماعي واقتصادي يهدف إلى تحسين الأحوال المعنوية والمادية للجماهير وإلى تحقيق رخاء الجماهير ، وتوفير فرص متكافئة للناس جميعاً في الحياة “ (١٨٢) فقد وجدوا أنها أنسب حل للمشكلات وآمنوا بها سواء عن قناعة شخصية ، أو لأن السلطة آمنت بها واتخذتها طريقاً لها .

وكثيرهم الذين كتبوا في هذا المجال ، ويهمنا أن نتناول دراستين هما دراسة الدكتور محمد الهادي عفيفي في كتابه (التربية والتغير الثقافي) ودراسة الدكتور محمد جمال صقر (الاشتراكية والتربية) . فالدكتور محمد الهادي ، يتولى توضيح المبررات التي بها كان من الضروري اتخاذ هذه

(١٨٢) د . محمد جمال صقر : الاشتراكية والتربية — مطابع دار الكتاب العربي مصر (د . ت) ، ص

الفلسفة ، إذ أن فلسفتنا القومية نشأت ” بفعل الثورة الشاملة التي أخذنا بها حياتنا ، ونعيش فيها “ ، (١٨٤) .

و ثم كان الأخذ بالتفكير الفلسفي الواسع المعتمد على الخبرة الاجتماعية . والواقع الاجتماعي ، والذي تصدى ” إلى صياغة المجتمع على نحو جديد ، فكان تفكيراً متكاملًا لأنه نظر إلى جميع جوانب الحياة في تشابكها وتكاملها وكان جذرياً لأنه سبر غور المشكلات من أجل اقتلاع جذورها وعدم الاكتفاء بمعالجة أعراضها ، وكان تفكيراً إيجابياً لأنه سعى من وراء تحليله لأوضاع هذه الخبرة إلى رسم صورة واضحة لمجتمع جديد ، وكان تفكيراً سريعاً لأنه قام على أسس ملاحظة عوامل التغير الثقافي الذي يحرك الأوضاع داخل المجتمع وخارجه ، وكان تفكيراً شعبياً ، لأنه نبع من حاجات الجماهير ومطالبهم ، من أجل الوصول إلى مستويات أفضل لها في الحياة والمعيشة “ ، (١٨٥) .

ويذكر أن بناء الفلسفة الاجتماعية الجديدة ، اعتمد على تحليل واسع للأوضاع الثقافية كلها ، يكشف عيوب المجتمع ونقاط قصوره ومعوقاته ، ومتناقضاته وانفصالياته وثنائياته الاجتماعية والفكرية ، وأثر الماضي في التضارب والتناقض ، ووضحت القيم الهابطة التي تعوق حركة المجتمع من أجل التغير والبناء ، ويوضح السلبات في المجتمع (١٨٦) ، ويذكر بعد ذلك ، أن التفكير خرج ” من هذا التحليل بأن مواجهة هذه الأوضاع من أجل تغييرها لا يمكن أن يتم بالمنطق التقليدي الشكلي أو بالحلول التي أثقلت كاهله ، وهي الوسيلة الوحيدة أيضاً لمغالبة التخلف الذي أرغم عليه نتيجة للاستغلال وعوامل القهر ، وهي الوسيلة الوحيدة كذلك لمقابلة التحدي الكبير الذي فرضته الكشوف العلمية الهائلة والتي ساعدت على مضاعفة الفوارق بين المجتمعات المختلفة ، وقامت هذه الفلسفة على أساس

(١٨٤) د . محمد البهادي عفيفي : التربة والتغير الثقافي — ط ٣ — الأنجلو المصرية — القاهرة —

١٩٧٠ ، ص ٢٥٢ .

(١٨٥) المرجع السابق ، ص ٢٥٢ .

(١٨٦) المرجع السابق ، ص ٢٥٣ — ٢٥٦ .

أن الثورة هي الجسر الوحيد الذى يتمكن به المجتمع من الانتقال بين ما كان فيه وبين ما يتطلع إليه ، وتعويض ما فاته من تخلف طويل فى وقت قصير ،^(١٨٩) . فكان أن صاغ هذا التفكير صورة جديدة للمجتمع تدفع الحاجز للوصول إلى مستقبل أفضل ، ويتبنى المؤلف فكرة الثورة الاشتراكية ودعوتها للحرية والاشتراكية والوحدة ، باعتبارها تغييرات جذرية للوصول ” إلى الاشتراكية كفلسفة وأسلوب حياة باعتبار أن الاشتراكية بما تستهدفه من كفاية فى الإنتاج وعدالة فى التوزيع^(١٨٨) تكفل تحقيق الرخاء فى المجتمع ، بتلبيتها الحاجات الملحة للجماهير ، وتكفل القضاء على الثنائيات والتناقضات فى المجتمع .

ويرض المؤلف لمميزات هذه الفلسفة ، من وجهة نظره ، فيها تلتحم الوسائل بالغايات^(١٨٩) ، وتأخذ بمبدأ التخطيط وتجعله اتجاها عقليا^(١٩٠) ؛ ويعبر عن هذه الفلسفة التربوية الميثاق الوطنى ، ولذا فتوجيه ” التربية فى إطار هذه النظرة الفلسفية الاشتراكية الديمقراطية يجعلها السبيل إلى القضاء على جميع الثنائيات والمتناقضات والانفصاليات الاجتماعية التى تعالجها القومية .

فهى السبيل إلى ” تنمية ثقافة نابضة بالقيم الجديدة ، عميقة فى إحساسها بالإنسان ، هادفة فى تعبيرها عنه ، قادرة بعد ذلك كله على إضاءة جوانب فكره وحسه وتحريك طاقات كامنة فى أعماقه ، خلاقة ومبدعة ، فينعكس أثرها بدورها على ممارسته للديموقراطية وفهمه لأصولها وكشفه لجوهرها الصافى النقى .

(١٨٧) المرجع السابق ، ص ٢٥٧ .

(١٨٨) المرجع السابق ، ص ٢٥٩ .

(١٨٩) المرجع السابق ، ص ٢٦٠ .

(١٩٠) المرجع السابق ، ص ٢٦٠ .

وهى السبيل إلى النضج الثقافى والوضوح الفكرى ، قضاء على عوامل الرجعية والجمود وتخلصا من مظاهر وأخطار المراهقة الفكرية ...

وهى السبيل إلى صنع المستقبل على النحو يريجه أبناء المجتمع فى ضوء مطالب التغير والتجديد ، فإن صناعة المستقبل تعنى فى الدرجة الأولى تربية " هدفها تمكين الإنسان الفرد من القدرة على إعادة تشكيل الحياة " فالتربية مطالبة بأن تكون ثورية ، تستوعب المفاهيم الثورية الجديدة للديموقراطية والاشتراكية ، وتختار من الوسائل السليمة التي تؤثر بها فى تكوين المواطن^(١٩١). والقيم التي يجب على التربية أن تحققها فى المواطن ، هى :

" الإيمان بالتفكير العلمي . كسبيل لدفع الشك والسلبية والجمود ، وكطريقة لتمكين الفرد من إعادة صياغة حياته من جديد وفق أمانيه الاجتماعية .

- الإيمان بالعقل والإنتاج .
- المبادرة الفردية التي ينبغي أن تقوم على العمل لا الانتهاز وعلى المخاطرة لا الاحتكارات .
- الإيمان بالحرية .
- الإيمان بالتخطيط كاتجاه عقلى .
- الإيمان بالتاريخ وأثره على الإنسان فى تحريكه وتوجيهه .
- الإيمان بوحدة الحياة وعضوية العلاقات بين الأفراد وارتباط مصلحة الفرد بمصلحة المجموع^(١٩٢).

فوظيفة التربية فى نظره ترجمة هذه الفلسفة إلى واقع ، باعتبارها إطارا

(١٩١) المرجع السابق ، ص ٢٦١ ، ٢٦٢ .

(١٩٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٩ .

عاما للحياة والتربية ، وهو فى هذا يعتبر فلسفة مجتمعنا هى الفلسفة الاشتراكية التى نادى بها الميثاق . وإن كان قد صبها فى قالب الفلسفة التجديدية . ومن هنا تأتى دعوته إلى مجتمع عصرى عن طريق التربية ، وإلى تربية عصرية عن طريق دراسة خصائص المجتمع العصري ، وإن كان قد ذكر فى بعض الأحيان ، أنه لابد من الدراسة الواعية للخصائص الجوهرية الأصيلة للمجتمع المصرى ومحاولة إستغلالها استغلالا حسنا ، إلا أنه لم يأخذ الخطوة الفعالة فى هذا الطريق .

أما الدكتور محمد جمال صقر ، فيعلق الآمال على المنهج الاشتراكى ، لأن الاشتراكية تفتح الآمال الكبيرة أمام الإمكانات الفردية وتحمل الإنسان المسؤولية أمام نفسه وأمام الجماعة ، تجاه مستقبله وحياته ، وتفتح الباب أمام الذكاء لخلق قيم وحقائق جديدة ومتجددة دائما ^(١٩٣) ، ومن الذين تتكون منهم الجماعة الإنسانية ^(١٩٤) . ” ويرى أن التربية فى المجتمع الاشتراكى “ ينبغى أن تحقق هدفا مزدوجا .

أ — العمل على إعداد الإنسان إعدادا يمكنه من التلاؤم السريع والمؤكد مع الحياة الجديدة ، وذلك عن طريق تنمية الدوافع وتكوين الاتجاهات اللازمة لهذا النوع من التكيف ، وسيكون إدماج الفرد فى الحياة الاجتماعية ومشاركته فيها مشاركة فعالة ، هو الوسيلة التى تكشف للفرد عن القيم التى تعمل على بناء شخصيته ، وسوف تعمل التربية الاشتراكية على إتاحة الفرصة للطفل والتلميذ لكى يعتاد الاستقلال فى الرأي والتفكير وأن يصنع من التكيف دائما مع الحياة فى مجتمع دائم التطور .

ب — خلق الوعي الاجتماعى لدى الأفراد وتنمية الشعور بالمسؤولية نحو الغير ونحو المجتمع ، وكلاهما يعتبر أساسا للتضامن المقصود الذى

(١٩٣) د . محمد جمال صقر (مرجع سابق) ، ص ٢٠ — ٢١ .

(١٩٤) المرجع السابق ، ص ٢٥ .

هو أساس التقدم الاجتماعي وكلاهما أيضا لازم لتقبل الأفراد لواجباتهم ، ولاكتساب العادات الاجتماعية عن طريق تكوين ذاتية الفرد وإحلال هذا الأسلوب محل تعلم الحياة الاجتماعية عن طريق التدريب كما تفعل التربية التقليدية^(١٩٥)

وهذه التربية الاشتراكية تعبر عن الحركة التربوية التي تتلاءم بفلسفتها وروحها وأسايلها وأهدافها ومناهجها وطرقها مع مطالب المجتمع الجديد وحاجاته ، وهي حركة علمية وعملية ” تقطع كل صلة لها بالروتين القديم وتجعل التربية والتعليم عملية إنسانية واجتماعية معا “^(١٩٦)

ويعرض لأهم خصائصها ومميزاتها ، فالمدرسة طبقا لهذه التربية ، تعتبر مركزا للحياة الاجتماعية بكل ما فيها من مظاهر يكتسب فيها الطفل روح التضامن والشعور بالمسئولية المتبادلة ، على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة بين أفراد الجماعات التي تعمل لتحقيق أهداف مشتركة . إذ هي تعمل على خلق جيل جديد أكثر تعاطفا من الجيل الجديد ، وأكثر ميلا إلى التعاون وأكثر تفكيراً في المشاكل الاجتماعية ” ولكي يتحقق التربية أهدافها ينبغي أن تستبدل الطاعة والخضوع في أسلوب المعاملة وتنظيم العلاقات الإنسانية بين الأفراد بما يمكن أن نسميه “ ” السلوك المسئول “^(١٩٧) وهي محاولة لمد النشاط التربوي إلى ميادين كانت تعتبر حتي الآن على هامش الثقافة الحقيقية ، كالعمل اليدوي ، والمهارات الفنية ، وإزالة الفوارق بين العمليات العقلية والعمليات اليدوية ” وفقا لما قرره أصحاب النظريات الحديثة في التربية “^(١٩٨)

١٩٥) المرجع السابق ، ص ٢٩ ، ٣٠ .

١٩٦) المرجع السابق ، ص ٣١ .

١٩٧) المرجع السابق ، ص ٣٢ .

١٩٨) المرجع السابق ، ص ٣٣ .

وهى تأكيد للعمل اليدوي والذكاء العملي أكثر من العمل والذكاء النظري ، وعلى هذه الأسس يجب أن تستجيب نظم التعليم لمطالب مجتمعنا الذي هو- فى حالة تغير جذري ، والذي حل فيه " التضامن العضوي " عن طريق الكفاية والتنوع محل " التضامن الآلى "،^(١٩٩)

والثقافة فى المجتمع الاشتراكي تعني " اتجاهات عقلية واستعدادات ذهنية أو قدرات على الفهم تعمل التربية على تحقيقها لدى الأفراد لكي توصلهم عن طريقها إلى التفكير السليم الواضح المنظم والذي يتيح الفرصة لصاحبه للحصول على مزيد من المعلومات والمعارف التى تمكنه من مواجهة المواقف المتعددة التى تعترضه فى الحياة ، وإذا كانت الثقافة التقليدية هى التى تلاءمت مع مجتمع كان يظن أنه مستقر إلى حد ما فقد أصبحت لا تلائم مع مجتمع يتطور مع التقدم الحديث فى مجالات المعرفة "،^(٢٠٠)

ومن هذا المنظور يتناول بناء المناهج فى المدرسة الاشتراكية ، والتى تقوم على أساس العمل الإنتاجي ، باعتباره مركز الاهتمام الذى تنظم حوله المناهج الاشتراكية فى التربية ، فالعمل والإنتاج هما مصدر اكتساب المعرفة الحية ووسيلة لإعداد الفرد للحياة الجماعية ، فالعمل هو أساس العلاقات الاجتماعية وتكملة دراسة القوانين الطبيعية التى تسيطر أو تنظم هذه العلاقات ، وكذلك التركيبات العليا الاجتماعية التى تنظم كل واحد من صور وأشكال هذه العلاقات فالمناهج تقوم إذن على فكرة أساسية هى أن الحياة عملية تفاعل مستمر ومتطور عن الفرد والبيئة التى يعيش فيها ، وهذه البيئة هادئة طبيعية أولا ، ثم تأتى البيئة الاجتماعية المكونة من مادة ملموسة محسوسة ، أو مجردة تتكون من الأيديولوجيا والأمانى التى يدرك المجتمع

(١٩٩) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

(٢٠٠) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

عن طريقها أن له ثقافة معينة^(٢٠١)؛

وللمناهج وجهان : وجه عقلي ووجه اجتماعي ، والعقلي ، وهو بعيد الغور يصل إلى الأعماق ، يهتم بالجانب الذاتي دون إهمال للجانب الموضوعي ، وهو ما يتصل بحياة المجتمع من قيم ومعايير يتحتم أن يشترك الطفل في التعرف عليها ، ومعرفة تطورها وأسرارها ، وبذلك يمكن أن تتلاءم المدرسة ومناهجها مع حاجات الطفل ومطالب المجتمع .

فهى تقدم المعرفة على أساس ميول الطفل وذكاؤه ، وتعريفه بأحسن الوسائل لإيجاد الحلول للمشكلات والصعاب التى تواجهه فى حياته ، وتهىء له الفرصة للتدرب على الاستجابة ببراعة ومهارة إلى مشيرات البيئة الطبيعية والاجتماعية على أساس علمي متين . وصولاً إلى فهم دقيق للعالم ، والتعرف على القوانين التى تحكم الأشياء والكائنات لكى يدرك وضعه فى الطبيعة والمجتمع ، الذى يقوم على قوانين تنظمه معلما تقوم الطبيعة على قوانين تنظمها ، باعتبار أن الإنسان أرقى الكائنات الحية التى تعيش فى الطبيعة ، ويكون المجتمع البشري ويتفاعل مع البيئة عن طريق السيطرة على الطبيعة والتعرف عليها بدراسته^(٢٠٢).

ويظهر الهدف الأساسى للمدرسة الاشتراكية والتربية الاشتراكية ، من قوله إنه " إعداد المواطن الذى يكافح من أجل بناء وحماية النظام الاشتراكي " وذلك لأن " الجماعة البشرية لا تعيش فى الفضاء ولكنها تعيش وتنبو فى بيئة ، وهذه البيئة هى الطبيعة . والإنسان كائن ضعيف لا يستطيع أن يستخلص من نفسه ما يحتاج إليه لبناء كيانه وتوفير رفاهيته ، ولن يستطيع إشباع المطالب الضرورية لحياته إلا بالبحث عن الموارد الطبيعية

(٢٠١) المرجع السابق ، ص ٩٨ .

(٢٠٢) المرجع السابق ، ص ١٠٣ .

فى الكون من حوله . والمجتمع الذى لا يتكيف مع الطبيعة ولا يتلاءم مع البيئة التى تحيط به . لا يلبث أن يفنى ويموت . والمقصود بالتكيف هو استغلال البيئة بقصد استخراج كل ما يستهلكه الفرد . والعمل هو الوسيلة والسبيل للربط بين المجتمع والكون والطبيعة ، وعن طريق العمل يستطيع أفراد المجتمع استخلاص الطاقات الطبيعية وتسخيرها لخدمة الإنسان ، والعمل يمثل التكيف الفاعل للإنسان مع البيئة الطبيعية التى يعيش فيها ،^(٢٠٣)

والتربية الأخلاقية ينبغي أن تتم فى إطار العقلية الاشتراكية ، وهى لا تعرف ” بالمبادئ الأخلاقية البعيدة عن المجتمع الإنسانى ، بل لا وجود لها فى نظر الاشتراكية ، وتعتبرها لونا من ألوان الاقتراء ، وأخلاق الاشتراكية تخضع دائما لمصالح ومطالب المجتمع الجديد . وأدب الأخلاق بالنسبة للاشتراكية ينحصر فى كل ما يستخدم لهدم مجتمع الاستغلال وتوحيد الجهود من أجل بناء المجتمع الجديد . والمقصود بالأخلاقية الاشتراكية هو مساعدة الطفل على أن يتكون لديه الوعي عن طريق التجارب والخبرة ، وعن طريق ملاحظة الآثار التى تثيرها فى حياته وحياة غيره بعض الأفعال والأعمال ، وبعض الانفعالات وبعض العادات ، لكي يدرك التفرقة بين الخير والشر ويتجه بطريقة محسوسة نحو التعاون والتضحية من أجل الصالح العام ،^(٢٠٤)

ويتهى بالتوصية بإدخال ” الأيدلوجية الاشتراكية “ ضمن المناهج حتى تتحول المفاهيم إلى عقيدة وتتحول العقيدة إلى سلوك ، وبذلك تتحول الشعارات إلى أعمال وبضرورة أن تكون ” المناهج فى خدمة المذهب الاشتراكي وعليها أن تجعل العقيدة جزءا من تفكير الشباب وأن تدريبهم على ألوان النشاط الذى يحقق الإيمان بالاشتراكية فى أعمالهم . والإيمان شيء

(٢٠٣) المرجع السابق ، ص ١٠٥ .

(٢٠٤) المرجع السابق ، ص ١٢٢ - ١٢٣ .

أكثر من المعرفة حتي القائمة علي الذكاء . فالإيمان ينبثق من القلب بل من جميع حواس ومشاعر الفرد ، وقد يصل الإيمان أحيانا إلي حد التضحية وبذل الذات ، ويبدأ بتوصيل الحقائق التي يصمم الفرد علي خدمتها لأن ذلك يشرفه ويرفع من شأنه ،،^(٢٠٥)

وبهذه الطريقة ” يتشرب التلميذ والمواطن المبادئ ويمارسها عمليا بحيث تصبح جزءا من تكوينه النفسى ، وبذلك ينشأ الجيل الجديد مشبعا بالاتجاهات الاشتراكية والإيمان بالمبادئ الاشتراكية هو أهم ما ينبغي أن تبني عليه المدرسة رسالتها ولا بد أن تعمل المدرسة علي غرس هذه المبادئ فى نفوس الناشئة وعلى تحويل المبادئ الاشتراكية إلى سلوك عملي فى الجو المدرسى العام وفى حياة التلاميذ اليومية وفى كل نشاط تعليمي داخل الفصل وخارجه ،،^(٢٠٦)

أما طرق التدريس فيحذ الكاتب الطرق الجماعية ، ويجيء إعداد المعلم طبقا لهذه المبادئ أيضا ، باعتبار أن المعلم رسول الاشتراكية . وينتهى إلي أن الاشتراكية كطريقة شاملة للحياة ، ينبغي أن تكون ثقافتنا وإطار حياتنا ومؤسساتنا التعليمية والتربوية مترجمة ومعبرة عنها ، وتستلزم إعادة النظر فى القيم التي لا تزال يزرع تحت وطأتها المجتمع المصرى^(٢٠٧)

ولم يكن هذان الاثنان فقط هما اللذان تناولوا التربية الاشتراكية ، بل هناك كثير من الأستاذة التربويين تناولوا الاشتراكية والتربية الاشتراكية للمجتمع المصرى ، وهذا نموذج يعبر تعبيرا صادقا عما دار بخلد التربويين

١٢٨ (٢٠٥) المرجع السابق ، ص

١٢٩ (٢٠٦) المرجع السابق ، ص

٢١١ (٢٠٧) المرجع السابق ، ص

الاشتراكيين المصريين، إما مساندة لاتجاه الدولة ، وإما قناعة شخصية ، وإما اعتقادا كاملا بها .

وقد أثمر هذا الاتجاه ثمراته بعد أن خرج الشباب المصري في بعثات علمية للاتحاد السوفيتي ، وجاءوا يحملون شهادات مختلفة واحتلوا مراكز قيادية في توجيه العملية التربوية ، وكان أن وجهت التربية وجهة اشتراكية سوفيتية. فترة من الزمن ، ساعدت وعمقت الخلافات الثقافية بين فئات الشعب المختلفة .

وبعد هكذا نلاحظ تأثير الفكر التربوي العام في الغرب على الفكر التربوي في مصر ، ويمكن القول أن هذا الفكر التربوي اعتمد على الفكر التربوي الفرنسي مرة ، والإنجليزي تارة ، والألماني تارة ، والأمريكي تارة أخرى ثم كانت الاشتراكية ، وقد أثر هذا الفكر وذلك ، والتأثير الجزئي محمود إن كان في نقل بعض الاتجاهات والتطبيقات العملية النافعة المفيدة ، ولكن التبنّي الكامل هو المشكلة الكبيرة التي مازلنا نعاني منها ، ورغم فشل التجربة الليبرالية فإن المفكرين التربويين في مصر لم يأخذوا العبرة منه ، واعتنقوا الاشتراكية وطبقوها في التربية .

ولكنها مشكلة الاجتهاد المبتور ، والأنهال المستلب الذات ، فكما انبهر الرعيل الأول حين اتصل بالغرب وفكرته انبهر الخلف بالفكرة الاشتراكية وبالتربية الاشتراكية ، والاجتهاد هنا مرتبط بالتبعية السياسية ، وهذا ما نلاحظه في حلقات تطور الفكر التربوي في مصر ، فهو تابع لأوروبا ، وفكرتها ولغرب أوروبا وفكرتها وتربيتها أيام الاحتلال ثم هو تابع للفكر الأمريكي وقت نفوذ أمريكا في الشرق وقصة المساعدات الأمريكية معروفة ، ووقت تحول الاتجاه السياسي إلى الاتجاه السوفيتي وتبني الفكر الاشتراكية ، تبنت التربية في مصر الفكرة الاشتراكية ، والتربية الاشتراكية . دون أدنى محاولة من القائمين على هذه الاتجاهات لتأصيل الشخصية

المصرية استقاء من المنابع الأصلية ، وهذا ما قام به فريق آخر من المفكرين .

ولا نخط من شأن الفكرة الغربية ولا الفكرة الشرقية ، فهي نافعة لأبنائها ، ولمواطنيها ، حققت أقصى فائدة ممكنة لهم ، ولا نخط أيضا من شأن المفكرين المصريين ، الذين نقلوا هذا الفكر أو ذاك إلى البيئة المصرية ، ولا شك أن لهذا فوائد لا تنكر ، ولكن نأخذ عليهم التبني الكامل دون التاصيل ، والاعتماد المباشر على معطيات الفكرة الغربية ، دون النظر إلى معطيات الثقافة المحلية .

وعموما يمكن الخروج من هذا الفصل بمايلي :

١ — أن التغريب نشأ في أحضان دوائر الاستشراق والتبشير والاستعمار وهيئاته ، وهذه لا تخفى أهدافها التي حاولت بها طمس معالم الشخصية الإسلامية وتغييرها ، والتشكيك في قدرتها وتخليتها عن مصادرها الأصلية التي تستقى منها أصالتها وملامحها .

٢ — وكان معنى التغريب :

— نبذ الشرق والعرب والإسلام . — تأسيس الدولة على أساس علماني .

— تأسيس المجتمع على أساس ليبرالي .

٣ — ورغم اعتماد الفكرة الغربية على عناصر تختلف عن عناصر وأسس الفكرة الإسلامية ، فإن هناك فريقا من المصريين اعتقدوا أن قطع مسافة التخلف إنما يكون باعتقاد واعتماد فكرة الغرب ، وهؤلاء إما تتلمذوا على الغربيين ، وإما أحسوا بالهزيمة الثقافية ، فتبناوا فكرة الغرب كاملة غير منقوصة . من أمثال لطفي السيد وطه حسين وسلامه موسي وغيرهم .

٤ — وكان لهذا الاتجاه آثاره على الفكر التربوي ، فقد حاول :
أ — إضعاف الشخصية المصرية الإسلامية ، وردها إلى قومية
فرعونية .

ب — التشكيك في ثقافة المجتمع الإسلامي .

ج — إبعاد اللغة العربية عن التعليم .

وقد ساعد علي هذا كله تأثير الدراسات التربوية الحديثة بالفكر الغربي
والاتجاهات التربوية الغربية الحديثة .

أما الاتجاه الاشتراكي فقد تجسد في مصر منذ إعلان القوانين
الاشتراكية وظهرت آثاره التربوية بعد تناول التربويين له ، واعتناقهم التربية
الاشتراكية القائمة على الفكرة الاشتراكية .

وفي كلتا الحالتين نلاحظ اعتماد الفكر المصري التربوي على الغرب
وتربيته، والعجيب أن الفرصة أتاحت لهؤلاء جميعا وكاملة فأثروا في النظام
التعليمي ، فأصبح غريبا عن مشكلات المجتمع وثقافته . وبالرغم من هذا
فإن هذا الاتجاه يتميز بالسطحية لأنه لم يغص وراء أصول وجذور التربية
الغربية ، ولا وراء جذور الشخصية العربية ، ومهما يكن من أمر فإنه وقع
في أخطاء غربية ، بالرغم من الاستفادة بالفكر الغربي في بعض الاتجاهات التي
تلائم الفكرة الإسلامية .

ويمكن أن نخرج من دراستنا بمايلي :

١ — أن اقتباس الفكر التربوي والتربية الغربية بدون ربط كاف
بالقواعد القومية التي تشمل الدين واللغة والتاريخ ، والفنون والآداب ، أوجد
انشطاراً وثنائية في الكيان الاجتماعي والفكري للشعب المصري .

٢ — أن دوائر التغريب أهملت اللغة العربية ، ونتج عن هذا أن الطبقة

المتعلمة تميل فيما بينها إلى استخدام اللغة الأجنبية مع إهمال اللغة القومية والتشكيك في قدرتها .

٣ — أن العناية وجهت في الغالب إلى المظهر أكثر من الجوهر ، ومن ثم فالطالب اليوم يعنى أشد العناية بالحصول على اللقب العلمي أكثر من اهتمامه وعنايته بالتحصّل والعمل الشاق في البحث وراء الحقيقة .

٤ — كان التركيز على الحفظ والاستظهار أكثر من التركيز على التفكير والفعالية والإبداع والبحث .

٥ — وكان التأكيد على المباحث النظرية الأكاديمية دون المناشط العلمية والتكنولوجية ، وقد أوجد هذا اتجاها لدي الشباب في أملهم في أن يكونوا من أصحاب الياقات البيضاء . والتعالى عن المجتمع والغرور والافتقار إلى التكيف الاجتماعي .

٦ — وأنتج جو مثل هذا فئات لا تعرف كثيرا ولا قليلا عن دينها ولا عن حضارة أمتها ، ومن يعرف شيئا عن هذا يعرفه بمفهوم غربي مشوه ، إذ أن جذورهم الروحية قد قلعت من تربة بلادهم ، وأصبحوا لا يقيمون وزنا للعادات ولا للآداب والقيم الإسلامية والقومية ، فأصبحوا ينغمسون في التمتع بالشهوات ، ويمنون بالتحلل الخلقي ، وذلك راجع لعدم شمولية تربيتهم .

والحق يقال أن هناك فئات من هؤلاء قد رجعوا عن أفكارهم بعد أن تبين لهم الحق من الضلال ، وبعد أن درسوا مقومات ثقافتهم وعرفوا أصالة شخصيتهم .

* * *

الفصل السادس

الاتجاه الإسلامي

- (*) تمهيد
- (*) أولا : معنى الاتجاه الاسلامي .
- (*) ثانيا : أصوله ونشأته في العصر الحديث .
- (*) ثالثا : ملامح الفكر العام لهذا الاتجاه .
 - أ — الجانب العقائدى .
 - ب — الجانب الإنسانى والاجتماعي .
- (*) رابعا : ملامح الفكر التربوى :
 - أ — الرواد .
 - ب — مرحلة المجاهدين .
 - ج — الأبحاث التربوية المعاصرة .

تمهيد :

كانت الدعوة إلى تغريب الفكر الإسلامي والتربية المصرية على يد فئة عرفت الغرب وبهرها تقدمه ، وحاولوا صبغ الإسلام بالصبغة الغربية ، وذلك من خلال فهمهم الإسلام فهما غريبا ، وإلى جانب هؤلاء وجدت فئة لم تعرف إلا الثقافة الأصلية في صورها العتيقة ، ووقفوا موقفا جامدا ، وإن كان لهم فضل الدفاع عن هذه الثقافة والفكر الإسلامي .

وأمام إشكالية التقدم الغربي الحديث وجدت فئة دعت إلى إحياء مفاهيم الإسلام وتجديدها والرجوع إلى المصادر الأولى ، مع الاستفادة من الحضارة الغربية ، ويمكن القول أن هذه الدعوة وجدت الطريق على يد رواد الفكر الإسلامي في العصر الحديث ، وكانت الحملة الفرنسية عاملا منسبطا لها ، بعد أن جاءت بحضارة ومدنية أحدثت لدى المفكرين المسلمين ، إحساسا بالفجوة المدنية والحضارية ، فدرسوا العوامل والأسباب ، ورجعوا إلى الإسلام لاستلهم أصوله ، وإن استفادوا بخير ما في الحضارة الغربية .

وكانت الدعوة في أول أمرها قوية " تناقش وتجاهز برأيها ولا تنكمش " (١) ، وتقاتل في سبيل البقاء وإثبات وجودها ، وجاهدت أقطابها طوال القرن التاسع عشر بأكمله والقرن العشرين وإلى اليوم ، رغم اختلاف صور الجهاد في سبيل إرساء قواعد الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر ، عبر تجليات إسلامية صريحة .

ولكي تستبين الصورة ، نتناول هذا الفكر بالدراسة ، محاولين تجلية موقف المفكرين المسلمين في الفكر العام ، وتجليه انعكاسات هذا الفكر الإسلامي الحديث على الفكر التربوي ...

(١) د. عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٥٨ .

أولاً : معنى الاتجاه الاسلامي :

هو ذلك الاتجاه الفكرى الذى رأى أن تقدم الأمة إنما يتأتى عن طريق الاسلام الصحيح النقي من الشوائب والانحرافات ، والذى لايتعارض مع الأصول الأساسية من قرآن وسنة ، وفكر إسلامي صحيح ، ولايتعارض مع الفطرة . بمعنى أن هذا الفكر رأى أن التقدم الصحيح لايعني الانتماء الإرثي أو الجغرافي بل يرى أن الإسلام "من حيث هو دين وثقافة وحضارة ، ينبغى أن يقوم بدور فعال فى توجيه الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للفرد فى مجتمع محدد أو للأمة فى مجمل التجمعات البشرية على الأرض" (٢) . وهو فى نفس الوقت يؤمن بدراسة فكر الغير ، والعلوم الحديثة والاتصال بالأمم المتقدمة للأخذ عنها ، وهو مايسمى فى بعض الأحيان بحركة الإصلاح التوفيقى ، إذ هو "لقاء آخر يتجدد بين تراث الشرق الأدنى والعقل الأوربي" (٣) باعتبار أن الصحيح والسليم من الحضارة الأوربية لايتعارض مع الإسلام فى شيء .

ثانياً : أصوله ونشأته :

وجد هذا الاتجاه قديماً ، فى الفكر الإسلامى (٤) ، وفى العصر الحديث ، حاول الاستمداد من الفكر القديم ، وأصبح ذا ميزات واضحة ، مستمداً أصوله من منطلق معين هو أن الإسلام يمثل موقفاً فى قلب حركة التاريخ والحياة "لأنه دعوة لاكتشاف قوانين الحركة والتوافق معها" (٥) .

(٢) د . فهمى جدعان (مرجع سابق) ، ص ١٠ .

(٣) د . محمد جابر الأنصارى : تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العربى (مرجع سابق) ، ص ٩ .

(٤) أنظر ص ٧٢ من الكتاب

(٥) د . عماد الدين خليل : "الإنسان المسلم هو التقدمى" — الدوحة — العدد (٥٨) ، أكتوبر

١٩٨٠ ، ص ٢٧ .

بمعنى أن الإسلام يُعْتَبَرُ دافعا لدراسة قضايا الحياة ، وكتاب الإسلام مستوعب لرغوس أفضية الحياة ، مادام الإسلام ”دينا شاملا“ ، دينا خالدا مستوعبا للزمان ، مستوعبا للمكان^(٦) ومن ثم توجد فيه الإمكانيات لمواجهة التغيرات المختلفة والمحتملة ، وهو ملائم لمواجهة التغيرات والتطورات ، بدلالة أنه مازال موجودا في حياة الناس ومعاملاتهم برغم مرور الزمن وتغير الحياة^(٧) .

وأمام وضع الإسلام الإنسان في قلب الطبيعة والحياة ، منفعلا بها ومتفاعلا معها ، وأمام تلازم العقل والبصيرة ، وتكامل العقل والوجدان ، بحيث لا يحكم الإنسان بأحكام قطعية إلا بعد طول فكر ونفاذ رؤية وبصيرة ، وتمكن من المعرفة وأدواتها فإن الإنسان المسلم تلتقى ”حركته مع هدفه ، فإذا لم تلتق الحركة مع الهدف ، كان لابد أن يوجد القلق والاضطراب ، والحركة والهدف أمران يُحْتَمَان وجودهما على تصرف المفكرين ، فكل حركة في الحياة لابد أن يكون لها هدف“ بمعنى أن ”يُخرج عن أن يكون تقليدا ، ويخرج عن أن يكون جهلا ، ويخرج عن أن يكون شكّا ، ويخرج عن أن يكون ظنا ، ويخرج عن أن يكون وُهمًا“^(٨) ومعنى هذا أن حركة الإنسان أمام الظواهر الطبيعية والاجتماعية والحضارية لابد أن تكون عن علم يقينى ، ومن هنا كان أساس انفتاح المسلمين على غيرهم ، فالمسلم لا يقلد غيره دون أن يقتنع ، وبعد الاقتناع له أن يتبنى ما يراه موافقا لثرائه ، ومفيدا له ومن إيطاره الأصيل الذى زوده به الإسلام ، وذلك تجنبيا له وحماية من الاضطراب وضمانا للاستقرار ، ولذا كانت الثوابت والمعطيات الإسلامية هى المنطلق أمام المتغيرات الحياتية المختلفة .

(٦) الشيخ محمد متولى الشعراوى : الطريق إلى الله — ط ١ المكتب المصرى الحديث — رمضان ١٤٠٠ هـ ، ص ٢٦ .

(٧) أمين الحولى : السجدون فى الإسلام — ج ١ — ط ١ دار المعرفة — القاهرة — ١٩٦٥ ، ص ٣٨ .

(٨) الشيخ محمد متولى الشعراوى (المرجع السابق) ، ص ٩ .

فالإسلام يعتمد على ثوابت ، مع إتاحة الفرصة للفكر الإنساني ليعمل وينتج ويستفيد من خبرات الآخرين ، ولهذا وظيفته الحضارية تتمثل في عدم فقدان التوازن الحضارى . فيميل تجاه الروح أو الأخلاق ، ويهمل "التكيف والتطوير للماديين اللازمين لأية حضارة متوازنة" (٩) .

وعلى هذا يمكن القول بأن هذا الاتجاه نشأ فى أحضان الإسلام ، ويظهر فى العصر الحديث بعد الاحتكاك بالحضارة الغربية الحديثة ، وقد حاول قدر الإمكان أن يجد فى الإسلام مايرد به على هذه الحضارة ، بل وصياغة المؤثرات الوافدة صياغة إسلامية فى بعض الأحيان ، معتمدا على السلفية الأصيلة ، ويستند فى مجموعته على مجموعة من الركائز الأساسية هى :

١ — نظرة صحيحة وسليمة للتراث وتقييمه فى ضوء الحاجات النفسية أو الاجتماعية أو العملية ، وعلى أساس منهجى سليم ، مدعم بكل ماوصل إليه العلم الحديث ، وتخلى التراث من كل دخيل ، بحيث يبين الجوهر الإسلامى الخالص ، وتتجلى الروح الإسلامية ، كما عاش بها أهلها الأولون ، قبل أن يضاف جديد ، على أن يكون الجديد نماء سليما للقديم ، وثمره لقدرته على التطور ، "لا أن يكون رقعة فى ثوب ، أو قلادة فى عنق ، قد تشوه أو تزين ، لكنها لاتذوب فى الكيان ، بل تظل بوجودها الخاص ، وحدودها المنفصلة" (١٠) ، بمعنى أن هؤلاء آمنوا بالتراث والتجديد ، ذلك التجديد الذى يتصل بالتراث فى إطلاقه ، كطاقة "مختزنة عند الجماهير بدلا من وجود التراث كمصدر لطاقة مختزنة ، لاتستعمل أو تصرف بطريقة غير سوية على دفعات عشوائية فى سلوك قائم على التعصب

(٩) د . عماد الدين خليل : الإنسان المسلم هو التقدمى (مرجع سابق) ، ص ٢٨ .

(١٠) د . كامل سفيان : أمين الخولى فى مناهج تجديده ، (مرجع سابق) ، ص ٥٨ .

أو الجهل .. أو يستعملها أصحاب أفكار تثبيت الأوضاع القائمة لحسابهم الخاص“ (١١) .

٢ — احتواؤه على عنصرين أساسيين هما : الأصالة والتجديد ، حيث تعني الأصالة ، الذاتية والابتكار والتخلص من التقليد الضار ، معبرة عن الخصائص الجوهرية التي تضرب بجذورها في أعماق السنين ، باعتبارها خصائص تميز الفكر عن غيره ، وهكذا فمعناها يدور حول الطابع المميز المحفوظ المنحدر من بعيد عبر السنين .

فهو فكر أصيل معبر عن الروح التي تميز الإسلام والتراث الإسلامي الصحيح ، كما تعبر عن ذاتية الإنسان باعتباره مبتكرا مبدعا لأشياء جديدة ، وبهذا المعنى لا يكون اتجاه هذا الفكر هدمًا للتقديم كله بمعنى ”أن التطور لا يمكن أن يبدأ من فراغ مع الجهل بتجارب الماضي ، فيخبط الإنسان في متاهة عمياء ليس فيها أثر من معالم الخطوات السابقة على الدرب“؛ فهذا ”ضد طبيعة الأشياء ، وسنة النمو الحيوى ، إذ ليس الحاضر إلا ابنا شرعيا للماضي ، بقدر ما هو أب شرعى للمستقبل“ (١٢) وطبقا لهذا لاتعارض بين المحافظة والتطور أو بين التجديد والأصالة (١٣) .

٣ — عدم النظر إلى التراث نظرة فوقية خارجية ، ليكون التجديد من خارج ، وذلك ”عن طريق انتقاء مذهب أوربي حديث أو معاصر ثم يقاس التراث عليه ، ورؤية هذا المذهب المنقول في تراثنا القديم وقد تحقق من قبل ، ومن ثم نفخر بأننا وصلنا إلى ماوصل إليه الأوروبيون المعاصرون“ (١٤) ”ولكن النظر الصحيح ، الذى يتمسك به هذا الاتجاه ،

(١١) د . حسن حنفى : (مرجع سابق) ، ص ١٦ .

(١٢) د . عائشة عبد الرحمن : الشخصية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٦٨ .

(١٣) (المرجع السابق) ، ص ١٦٩ .

(١٤) د . حسن حنفى (مرجع سابق) ، ص ٣١ .

هو النظر الداخلي الذاتي عن طريق إبراز أهم الاتجاهات والجوانب التقدمية فى التراث ، والمستمدة من الأصول والمتوافقة مع الحقيقة الوحي ، سواء فى نظريات الإسلام فى الشورى أو فى الاقتصاد أو التشريع أو التربية ، ولكن فى تكامل وترابط فى نظرة كلية عامة للتراث فى محاولة لتنظير الواقع وتقديم حلول لمكونات مشكلاته أو تقديم النظرية المفسرة والتي تفسر الواقع من التراث أو من الواقع ، فكلاهما يحيل للآخر ويفتح طريق الإصلاح .

٤ — والفكر الإسلامى يحمل معنى التجدد الذاتى ، يقوم على الأصول الذاتية ، محافظاً على القديم ، ومضيفاً ، وهو فى كل الأحوال ليس مقلداً ، لأنه ” ليس كل محافظة على القديم تقليداً ، ولا كل إضافة إلى القديم تجديداً “ (١٥) .

وقد كانت هذه مهمه صعبة أمام الاتجاه الإسلامى ، إذ أنه أدرك الصعوبة ، فاتخذ الواقع أساساً من حيث إن الثقافة الإسلامية والتصور الإسلامى قادر ”على تمثيل ثقافات الشعوب المجاورة ، ووضعها فى قالبها لأنه القلب الأوسع شمولاً ، والأكثر عقلانية ، ومن ثم لا يؤثر الجزء على الكل ، بل يدخل الجزء ضمن الكل ، ويصبح متضمناً فيه“ (١٦) ومن هنا كانت نظريته التى انطلق منها ، فالإسلام نظام ملائم لكافة متطلبات الحياة ، حامل لأسس المواءمة بين الأصول وظروف أي عصر من العصور .

وكانت البداية على يد رفاعة الطهطاوى ، الذى اتصل بالحضارة الغربية ، ورأى التقدم الغربى فى العمران والعلوم ، إلا أن ذلك ”لم يبهره ولم يفقده شخصيته ، ولم يطمس فيه ملكة النقد والتحليل“ (١٧) . فقد حلل الحضارة الغربية ، وكشف منابعها الأولى ، وحدد خصائصها ، على

(١٥) د . طه حسين : تقليد وتجديد — ط ١ — دار الملايين — بيروت — ١٩٧٨ . ص ٢١ .

(١٦) د . حسن حنفى (مرجع سابق) ، ص ١٠٨ .

(١٧) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٥٩ .

أساس ثقافته العربية الأصيلة ، فالحضارة الغربية تترد إلى حضارة الإغريق ، لأنها ” مبنية علي عادة جاهلية اليونان وتأليهم ما يستحسنون ، فيقولون مثلا : إله الجمال ، وإله العشق ، وإله كذا ، فألفاظهم في بعض الأحيان كُفْرِيَّةٌ صريحة“ ، (١٨) .

ويقرر أن الحضارة الغربية تقوم على العقل ، وتعلو من قدر الفلاسفة فوق قدر الأنبياء (١٩) ، وفي الناحية الأخرى يؤكد دور الدين في بناء الحضارة الإسلامية (٢٠) ، مدركا الفارق بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية (٢١) . وفهمه لدور الدين في بناء الحضارة الإسلامية ، يدل على فهم رفاة للإسلام فهما دقيقا ، وهو لا يقف من الحضارة الغربية موقف العداء ، ” بل يدعو إلى أخذ أفضل ما عندها“ ، (٢٢) ويسجل ما استحسنه من عوائد الفرنسيين في إطار العقيدة الإسلامية ، يقول ” وقد أشهدت الله سبحانه وتعالى على ألا أحيد في جميع ما أقوله عن طريق الحق وأن أفشي ما سمح به خاطري من الحكم على استحسان لبعض أمور هذه البلاد وعوائدها علي حسب ما يقتضيه الحال ، ومن المعلوم أنني لأستحسن إلا ما لم يخالف نص الشريعة المحمدية ، علي صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية“ ، (٢٣) ، وبهذا يبرهن رفاة علي أن ” اصطدامه بالحضارة الغربية لم يُذهِبْ لُبّه ، أو ينحرف به“ ، وقد حاول أن يثري الروافد ويوائم بين الفكر الإسلامي وبين

(١٨) رفاة الطهطاوى : تلخيص الأبريز في تلخيص باريز — ضمن الجزء الثاني من الأعمال الكاملة لرفاة الطهطاوى — (دراسة وتحقيق محمد عمارة) — ط ١ — المؤسسة العربية للدراسات والنشر — أكتوبر ١٩٧٣ ، ص ٨٩ .

(١٩) راجع : (المرجع السابق) ، ص ٧٩ .

(٢٠) راجع : رفاة الطهطاوى : مناهج الألياب المعصرية في مناهج الآداب المعصرية — ضمن الجزء الأول من الأعمال الكاملة — ط ١ — المؤسسة العربية للدراسات والنشر — بيروت ١٩٧٣ ، ص ٢٥٠ .

(٢١) راجع : (المرجع السابق) ، ص ٣٣ .

(٢٢) د . عبد الحميد إبراهيم (مرجع سابق) ، ص ٢٦٠ .

(٢٣) رفاة رافع الطهطاوى : تلخيص الأبريز . (مرجع سابق) ، ص ١١ .

”روح العصر على نحو كان أرضية وقاعدة لكل من جاء بعده من المفكرين والمجددين“، وأولى اهتمامه ”بالعمران وتجديد المجتمع والتربية ، ونقل المؤلفات الغربية ، التي تحتاج إليها نهضة الفكر الإسلامي ، كما انتفت إلى جانب هام جعله أكبر همومه ، فقد رأى أن يسهم في العمل على تعميق اليقظة عن طريق العلم والمعرفة ... وقد حرص في كل آثاره وإنتاجه بين عناصر الفكر العربي الإسلامي وبين عصارات من الثقافة الغربية وأن يمزج بينهما مزجا دقيقا إيجابيا“، (٢٤) .

ومن هنا فإنه يدعو إلى الأخذ عن الإفرنج والمتأخرين ، ويسند هذه المهمة للعلماء ، لأن تلقى العلم. ”من أفواههم أتم وأنظم ، لاسيما وأن هذه العلوم الحكيمة العملية التي يظهر الآن أنها أجنبية ، هي علوم إسلامية ، نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية ولم تزل كتبها إلى الآن في خزائن ملوك الإسلام كالخزيرة ، بل مازال يتشبه بقراءتها ودراستها من أهل أوروبا حكماء الأزمنة الأخيرة“، (٢٥) .

فهو يدعو صراحة إلى الأخذ بما عند الغير من علوم نافعة لتقدم العباد والبلاد ، وهي رؤية جديدة تعود إلى أصول إسلامية يقصد بها بناء قاعدة فكرية أساسية تتناول القديم والمستحدث ، والهدف هو بعث الأمة ، وإيقاظ العقول لاتباع الحق ، وإيقاظ ديار الإسلام ، فهو يهدف من كتابه تخليص الإبريز حث ديار الإسلام على البحث عن العلوم ”والفنون والصنائع ، فإن كمال ذلك ببلاد الإفرنج أمر شائع والحق أحق أن يتبع“، ويقصد إلى أن ”يوقظ من نوم الغفلة سائر أمم الإسلام من عرب وعجم“، (٢٦) لأنه أحسَّ بحاجة ”أمنه إلى نقلها إلى الفكر الإسلامي والثقافة العربية رغبة في القضاء

(٢٤) أنور الجندى : اليقظة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٥٤ ، ٥٥ .

(٢٥) رفاعة رافع الطهطاوى : مناهج الألباب المصرية (مرجع سابق) ، ص ٥٣٣ - ٥٣٤ ، وراجع

ص ٥٨٢ - ٥٨٣ .

(٢٦) د . محمود فهمي حجازى (مرجع سابق) ، ص ١٤١ .

على مرحلة الضعف والجمود ، وقد التمسها وفق فلسفة أساسية هي أن هذه المبادئ في الحرية السياسية والاجتماعية هي ذات جذور أصيلة في الفكر الإسلامي ، (٢٧) .

ويتبين من كل ما سبق أن الفكر الإسلامي ، إنما يعود في العصر الحديث بداية على يد محمد بن عبد الوهاب والشوكاني ، ثم بعد ذلك في رفاة الذي دعا إلى تمثل الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ، واستطاع أن يعطى نظرة متكاملة لهذا الاتجاه في الفكر الإسلامي الحديث ، ثم أتت الجهود بعد ذلك على هذا الدرب .

ثالثا : الملامح العامة للفكر الإسلامي في العصر الحديث :

هناك ملامح عامة للفكر الإسلامي في العصر الحديث في مصر يمكن أن نلخصها فيما يلي :

١ — الجانب العقائدي :

قام أصحاب الاتجاه الإسلامي في العصر الحديث بدور بالغ الأهمية في القضاء على الشوائب التي شابت العقيدة الإسلامية حيث عنوا "بتخليص التوحيد من الكدر الحسي الشخصي الذي أغرقه فيه جهل عامة المسلمين" (٢٨) وقدموا مفهوما للتوحيد يتلاءم مع الحقيقة الوحي ، حيث أصبح ذا مضمون "نفسى اجتماعى عميق ، فهو فى الحقيقة توحيد" محرر "بكل معنى الكلمة ، فهو محرر من الخرافات والأوهام أي من سلطة اللاموجود ، وأخطر من ذلك أنه محرر للإنسان من سلطة الإنسان نفسه ، وهذا تحرير لا يعدله — اجتماعيا — أي تحرير آخر" (٢٩) .

(٢٧) أنور الحندى : اليقظة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٥٦ .

(٢٨) د . فهى جدعان (مرجع سابق) ، ص ١٩١ .

(٢٩) المرجع السابق — ، ص ١٩٢ .

وهذا مقام به جمال الدين ومحمد عبده وغيرهما ، ممن قاموا بإجلاء الجانب العقدي للإسلام بعد أن ” غشيت غاشية سوداء ، فالتبست الوجدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس ، سحفا من الخرافات “ ، وقشور الصوفية ، وخلت المساجد من أرباب الصلوات ، وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين ، يخرجون من مكان إلي مكان يحملون في أعناقهم التماثيل والتعاويذ والسبحات ، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات “ (٣٠) . وقد كان هذا العمل تطهيرا للمجري وتخليصا من الشوائب ، وهذا مقام به محمد بن عبد الوهاب وجاء بعده من أضاف وزاد :

أ — فجمال الدين الأفغانى يدلل علي ” أن الفاعلية لعقيده التوحيد هي فاعلية اجتماعية تمدنية “ إدراكا منه لدور التوحيد في تحقيق الدور الحضاري ، فهو يقف على عيوب المجتمع الإسلامي ، ويعدد أشكال الضعف فيه ، ويقترح العلاج فيقول : ” فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسرى نفسها في جميع الأرواح لأقرب وقت ، فإذا قاموا لشؤونهم وضعوا أقدامهم على طريق نجاحهم ، وجعلوا أصول دينهم البحتة نصب أعينهم ، فلا يعجزهم أن يبلغوا في سيرهم منتهي الكمال الإنساني “ (٣١) ورأى أن أكبر خطر يهدد المجتمع الإسلامي ، هو الخطر الآتي من قبل الدهرية والمادية ، ولذا رد عليها وألف رسالة الرد علي الدهريين (٣٢) ، ومع اهتمامه بإرساء قواعد الدين ، فإنه رأى أن ” أسلوب الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية ، يتخذ صورا مختلفة للقضاء على

(٣٠) الأمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الدر البعيد على كتاب التوحيد — (شرح وتعليق

سعيد الجندول) — ط ٤ — الرياض — المملكة العربية السعودية — ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م ، ص ٢١ .

(٣١) جمال الدين الأفغانى : الأعمال الكاملة — (تحقيق محمد عمارة) . المؤسسة المصرية العامة —

القاهرة — (د . ت) ص ٤٤٨ .

(٣٢) راجع : المرجع السابق ، رسالة الرد علي الدهريين ، ص ١٧٠ .

الشخصية الإسلامية التي مصدرها القرآن ، والتي تجمع بين المسلمين في رباط واحد ، وأخطر صورة رآها بين الصور ، تلك الصورة التي تسعى لإفناء عقيدة المسلم ، إما بتشكيكه فيها ، أو بمحاولة صرفه عنها ، وعني بذلك المذهب الطيعي — وهو ماسماه بمذهب الدهرين في الهند — وهو سلاح ضد المسلمين ، ضد قوتهم في وحدتهم ، وهو مصدر هذه القوة ، وهو الإسلام ، وخطورة هذا المذهب على الإسلام في نظر جمال الدين — وإن كان تحديا للدين من حيث هو دين — أن الذين يدعون إليه ... ليسوا ثوب المسلم وتصدوا إلى إضعاف المسلم بالذات في عقيدته“ (٣٣) . ومن هنا كانت رسالته ، وتحذيره من العقيدة المشبوهة ، التي تؤدي إلى نتيجة عكسية تماما لقصد الدين الحقيقي (٣٤) ، ومن ثم قصد إلي تعديل المفاهيم فيما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر ، وتعديل مفاهيم التقليد إلى التقليد الواعي ، وعاب علي المقلدين وأنكر أحوالهم .

ب — أما الإمام محمد عبده فقد ألف ”رسالة التوحيد“ والتي تعتبر استئنافا كلياً لنشاط الفكر الإسلامي ، ورغم إلحاحه علي العقل ودوره في العقيدة والحياة ، إلا أنه يجعله مرحلة من مراحل المعرفة ، حين يقرر أن العقل ”البشرى ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبه سعادته في هذه الحياة“ (٣٥) ، وقد استطاع الإمام أن يجمع خلاصة الآراء والأفكار السابقة وترجم عنها في رسالته ، بحيث يمكن القول بأن تحرير العقيدة لديه يتمثل في أنه طاقة محررة ، تنعكس في : أولا : معنى الرد المستمر إلى ”الله“ وحده ، ومعنى الشهادة بالذات ، اجتثاث جذور الفتن بكل صورها

(٣٣) د . محمد البهي : الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي (مرجع سابق) ، ص ٧٨ ،

(٣٤) راجع : جمال الدين الأفغاني : الأعمال الكاملة — القضاء والقدر ، ص ١٨٤ .

(٣٥) د . محمد عماره : رسالة التوحيد للإمام محمد عبده — كتاب الهلال — رقم (٣٥٥) — يولية

وأشكالها ، أى تطهير العقول من الأوهام الفاسدة والعقائد الخرافية ، والارتفاع بالإنسان إلى أسمى مراتب الكرامة ، وثانيا : رد الحرية إلى الإنسان وإطلاق إرادته من القيود التى تكبلها ، وهذا يعنى تساوى الناس ، ورد التفاوت إل العقول والمعارف والفضائل والعمل العقلى . وثالثا : حرب على التقليد وخلع لأصوله الراسخة فى المدارك ونسف لما كان له من دعائم وأركان فى عقائد الأمم ، ويعنى هذا إيقاظ العقل من سباته ، وتخليصه من هيمنة سدنة هياكل الوهم ، والجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكن ليهدى بالعلم . ورابعا : رد الكثرة إلى الوحدة ، والتناوب والتخالف إلى الاتحاد والألفة والتجمع ، وهذا يصح فى رد العقائد إلى دين الله الواحد ، كما يصح فى رد مظاهر الفرقة الاجتماعية إلى الوحدة والتضامن . وبهذا يكمل للإنسان بمقتضى التوحيد بمقتضى دينه أمران عظيمان هما استقلال الإرادة واستقلال الرأى والفكر (٣٦) .

ج — وقد توالى الجهود بعد الإمام ، كما نرى لدى طنطاوى جوهرى (٣٧) ، أو محمد فريد وجدي (٣٨) ، وحسن البنا وسيد قطب وغيرهم ، وحتى اليوم ، وقد هدفت هذه الجهود إلى تحرير مفهوم العقيدة من الشوائب التى علق بها ، وتحريرها من الجبرية المفرطة التى اتسمت بها ، وكان لهؤلاء فضل تفتح العقلية الإسلامية على عناصر ذاتيتها المتأصلة ، وعلى معطيات العصر ، ومعطيات التقدم فى الإسلام ردا على الهجمات الشرسة من جانب المستشرقين والمبشرين على الإسلام وعقيدته ، وقد أعطت هذه الجهود ذاتية مؤكدة للفكر الإسلامى ، ورغم ما قد يشوب

(٣٦) د . فهمى حيداع (مرجع سابق) ، ص ٧٢ .

(٣٧) راجع : طنطاوى جوهرى : نهضة الأمة وحياتها — مضبعة اللواء — القاهرة — ١٣٢٦ هـ —

١٩٠٨ م ، ص ٥٨ .

(٣٨) راجع : محمد فريد وجدي : الإسلام فى عصر العلم — ط ٣ — دار الكتاب العربى — بيروت ،

١٣٨٦ هـ — ١٩٦٧ م ، ص ٢٢٠ — ٢٦٩ .

هذه الجهود من نقاط ضعف ، فإنها ساعدت على تحرير الفكر الإسلامي "من قيود وتصورات كثيرة تكبله وتمنعه من أن يقوم بدور فعال وحيوى فى الحياة النفسية والاجتماعية والأخلاقية للمؤمنين ، وأنه قد انتقل من حالة التجريد والسكون والفقر إلى حالة من التنوع والحركة والثراء لم يعد من السهل إطلاقا رده عنها" ، (٣٩) .

٢ - الجانب الإنساني والاجتماعي :

ومع إصلاح المفاهيم العقائدية ، كان لابد من التركيز على وظيفة الإنسان وتجديد المفاهيم المتعلقة به ، وقد أسهم الفكر الإسلامي الحديث فى هذا ، وأبرز الكثير من القضايا المتعلقة بطبيعة الإنسان ودوره وقيمه الاجتماعية ، حيث "تداخل القيم الأخلاقية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية لتُكوّن (منظومة قيمية) خالصة لابد منها من أجل تحقيق التقدم ، أو بتعبير آخر ، إن موضوعات المجتمع والتربية الفردية والاجتماعية وقضايا الاقتصاد لا تباشر إلا من خلال منظور أخلاقى لا يلغى من حسابه ، مع ذلك ، الاعتبار العلمية" المتصلة بطبيعة الإنسان أو بماهية العمران أو بحقيقة الهيئة الاجتماعية ، لقد كانت القيم دوما أمرا مطلقا فى كل سلوك فردي أو مجتمعي (٤٠) .

وقد عُنِيَ المفكرون المسلمون فى العصر الحديث بهذه الجوانب ، وفى إطار قيمى أخلاقى ، بحيث أصبح هذا الإطار القيمى "لا يقل خطورة عن القوانين والتشريعات القضائية التى تحكم أو ينبغى أن تحكم فى أمور التربية الفردية والمجتمعية ، وفى قضايا المجتمع وإجراءات الاقتصاد ، كما يمكن القول أيضا أن هذه القطاعات قد اصطبغت لديهم بصبغة"إنشائية"متفاوتة العمق ، حرصوا أن يتميزوا بها عما أصاب الفعاليات المختلفة فى

(٣٩) د . فهمى جدعان (مرجع سابق) ، ص ٢٥١ .

(٤٠) المرجع السابق ، ص ٣٨٦ .

التمدن الغربى الذى بدالهم فى نهاية المطاف عقيما من حيث إنه يهدد كرامة الإنسان ويلغى كمالاته الخاصة . ولم تكن (مادية) الغرب تعنى فى نهاية الأمر سوى هذا ، (٤١) .

وكان تناول هذا الجانب من قبل هؤلاء المفكرين يستهدف :

أ — استنهاض الهمم وترك الكسل والقعود ، ومن ثم محاربة الاستعباد والاستغلال ، واسترداد الحرية ، إذ ”الأصول الدينية الحقبة المبرأة عن محدثات البدع تنشئ للأمم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل ، ... وتبعنها على اقتناء الفضائل وتوسيع المعارف ، وتنتهى إلى أقصى غاية فى المدنية“ (٤٢) ، والأصول الدينية المبرأة متمثلة فى القرآن ، ومن هنا يقول جمال الدين الأفغانى ”إن القرآن حي لا يموت ، ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود ، ومن أصيب من مقتته فهو ممقوت ، كتاب الله لم ينسخ ، فارجعوا إليه ، وحكموه فى أحوالكم وطبائعكم ، وما الله بغافل عما تعملون“ (٤٣) .

وجملة الأمر هنا أن المفكرين المسلمين فى حركتهم الأولى ، كانوا مهتمين بقطع مارسخ فى عقول الناس من فهم خاطيء عن النصوص هادفين إلى ”بعث القرآن ، وبعث تعاليمه الصحيحة بين الجمهور ، وشرحها على وجهها الثابت من حيث تأخذهم إلى مافيه سعادتهم دنيا وأخرى ومن هنا كان لابد“ من تهذيب علومنا ، وتلقيح مكتبتنا ، ووضع مصنفات فيها قربة سهلة الفهم ، فستعين بتلك الكتب والعلوم التى تضمنتها على الوصول إلى الرقى والنجاح ، (٤٤) واستخدمت وسيلتان من أجل ذلك هما : التحرر

(٤١) المرجع السابق : ، ص ٣٨٦ .

(٤٢) جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده : العروة الوثقى — ط ١ — دار الكتاب العربى — بيروت ،

١٣٨٩ هـ — ١٩٧٠ م ، ص ٦٢ .

(٤٣) المرجع السابق : ، ص ١٤٤ .

(٤٤) عبد القادر المغربى : جمال الدين الأفغانى . ذكريات وأحداث — العدد (١٨) من سلسلة أقرأ —

دار المعارف — القاهرة — ١٩٤٨ ، ص ٩٩ ، ١٠٠ .

السياسى من ربة الاستعمار الغربى ، وبعث القرآن فى النفوس ، مع
”محاولة تقرب مبادئ الإسلام من العقلية الإسلامية الحديثة ، وتوضيح
أن هذه المبادئ هى لتوجيه الإنسان توجيهها سليما سواء فى عصر الإبل
أو فى عصر الحضارة القديمة ... أو فى عصر البخار والآلة ، أو فى عصر
الذرة والإنسان الآلى ... وتوضيح ذلك كله ليس من الوجهة النظرية
فحسب ، بل من الوجهة العملية أيضا“ (٤٥) .

ويرز هذا فى تناولهم مجموعة من القضايا التى حاولوا بها استنهاض
الهمم وأهمها : تحرير عقيدة المسلم من عقيدة الجبر ، مع الإبقاء على
عقيدة القدر ، وتقوية الروح الجماعية فى الأمة ، وما يتطلب هذا من نقد
لعيوب المجتمع .

ويرقر الإمام محمد عبده فى الناحية الأولى أن الايمان بوحانية الله ،
يحرر الإنسان من القهر فى العمل ، فالإنسان بإيمانه لايقهر فى عمله من
أى قوة إلا قوة الله تعالى (٤٦) ، ولم يرض عقيدة الجبر للمسلم ، لأنها
تضعف الإنسان وتحد من إرادته وتفقد الإيجابية فى الحياة ، وفى نفس
الوقت يدعو إلى اعتقاد القضاء والقدر ، ويفرق بينه وبين الجبرية ، ويرى
أن الاعتقاد بالقضاء والقدر ”إذا تحرر من شناعة الجبر ، تتبعه صفة الجرأة
والإقدام ، وتبعث على اقتحام المهالك ، ومقارعة الأهوال ، وعلى الجود
والسخاء ، وذلك لأن الذى يعتقد أن الأجل محدود ، والرزق مكفول ، وأن
الأشياء بيد الله يصرفها كيف يشاء ، كيف يهرب الموت فى الدفاع عن
حقه ، وإعلاء كلمة أمته وملته؟ وكيف يخشى الفقر مما ينفق من ماله فى
سبيل تقرير الحق وتشبيد المجد ؟“ (٤٧) .

(٤٥) د . محمد البهى : الفكر الإسلامى الحديث (مرجع سابق) ، ص ١٠٤ .

(٤٦) راجع محمد عبده : رسالة التوحيد — ضمن المجلد الثالث من الأعمال الكاملة — (تحقيق محمد

عمارة) — المؤسسة العربية للدراسات والنشر — بيروت — ١٩٧٢ ، ص ٣٨٨ — ٣٨٩ .

(٤٧) د . محمد محمد حسين : الانتحافات الوضعية — ج ١ — (مرجع سابق) ، ص ٢١٠ .

وكان منطلقه فى تقوية الروح الجماعية يقوم على أساس التربية الصحيحة النابعة من التعاليم الإسلامية الصحيحة إذ أن الإنسان لا يكون إنساناً إلا بالتربية ، و"إذا تربى الإنسان أحس " فى نفسه أنه سعيد بوجود الآخر معه ، ولكن نحن فى وسط لا يحس فيه أحدنا إلا أنه شقى بوجود غيره ، وقد ذهب الثقة فىنا أدراج الرياح ، وخلفتها الشكوك والريب والظنون الأثيمة ، المولدة للوساوس والأوهام ، ولاشقاء للمرء أعظم من وجود ضميره فى هذا الشقاء .

ولوكنا مترين لانبث فىنا إحساس واحد ، يؤلف بين شعورنا وحاجتنا ، وحينئذ يحس كل فرد بأن عليه وظيفة يؤديها لنفسه وغيره ... إن التعليم الحقيقى هو الذى يعلم — الإنسان — العلاقة الموجودة بينه وبين غيره من الأفراد فى جامعته ، فهو إذن يعلم الإنسان من هو؟ ومن معه؟ فيتكون بذلك شعور واحد وروابط واحدة ، هى مايسمونه بالاتحاد ... إلا أن الاتحاد ثمرة لشجرة ذات فروع وأوراق وجذوع وجذور هى الأخلاق الفاضلة بمراتها ، فعلى المسلمين أن يربوا أنفسهم تربية سليمة إسلامية حقيقية ليجنوا تلك الثمرة ... وبغير ذلك كل أمر باطل ، وكل الأمانى أحلام وأوهام ، وكل اجتماع بغير سعي عجز!! ... الناس فى كل الأمم أكفاء فى التمثيل ، ولانقص فى الدنيا إلا من جهة العقول والأخلاق ، وهى لاتكمل إلا بالتربية وما وراء ذلك من العلوم لا يثبت فيها غير القلق والهذيان (٤٨) .

ويرجع السبب فى فقر البلاد إلى "عدم سريان روح التربية الشرعية العقلية التى تجعل إحساس الإنسان بمنافع بلاده كإحساسه بمنافع نفسه ، وشعوره بأضرار وطنه كشعوره بأضرار ذاته ، إن لم نقل : تجعل الإحساس الأول أقوى من الثانى ، وتزيد فى إحساس الإنسان بمنافعه ومضاره" ، (٤٩) .

(٤٨) محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام — ج ١ — ج ٢ — مطبعة المنار — القاهرة — ١٣٤٤

هـ — ١٩٢٥ م ، ص ٤٦٩ .

(٤٩) المرجع السابق ، ص ١٥٤ .

وقد استطاع المفكرون المسلمون فى هذا الاتجاه أن يوقظوا الفكر ويوجهوا الناس توجيهها سليما ، وأن يثبتوا أن الإسلام ليس مناهضا ولا ضد الأخذ بأسباب القوة ، وأن يردوا على الدعاوى الباطلة التى ردها المستشرقون والاستعمار ، ورغم أنهم كانوا مسلمين لهم بالمعطيات الأساسية التى أقاموا عليها مفهوم التمدن والرقى ، ورغم ذلك فقد كان لهم فضل اعتقاد كثير من المفكرين ممن أتوا بعد ذلك ، أن الإسلام إنما يهدف إلى ترقية حالتى الإنسان المادية والأدبية معا لارتباط بعضهما ببعض ارتباطا كليا ، وأن يفهموا "أن لفظة عبادة فى الإسلام لاتعني فقط العبادة الجسمية من ركوع وسجود ، بل إن كل مايفعله الإنسان مريداً به أمراً ينبئ عليه إصلاح لذاته أو لأسرته أو لجمعيته أو لبني نوعه أو للكائنات كلها ، هو فى نظر الإسلام من أحسن أنواع العبادة وأشرف أشكال الطاعة لله عز وجل ... وأن يدركوا أن الإسلام لايعارض التقدم فى الصناعات والاكتشافات بل يحث عليها ويندب إليها ويؤاخذ المتقاعسين عن مجاراة غيرهم فيها" ، (٥٠) .

ب — إصلاح المجتمع : وقد مارس هؤلاء نقد المجتمع بهدف بنائه ، نلاحظ هذا لدى الطهطاوى ومن جاء بعده ، وعلى صعيد كافة المفكرين المسلمين (٥١) . وكانت لهم اجتهادات مختلفة ، فى كافة النواحي الاجتماعية ، معبرين عن الإسلام تعبيراً صادقا ، مقدمين الحلول لكافة المشكلات الاجتماعية — مؤكدين منهج الإسلام فى بناء حضارة المجتمع ، ومقررين أن المنهج الصحيح لبناء المجتمع يبدأ من نقطة أساسية هى تصحيح مركز الإنسان فى هذا الوجود وتعيين مكانه ودوره وحقوقه وواجباته ، وذلك حسب التصور الاسلامي الصحيح (٥٢) ، لأنه — حينئذ — لن يرفض

(٥٠) محمد فريد وجدى . المدنية والاسلام — ط ٣ — مطبعة هندية بالقاهرة — ١٣٣٠هـ — ١٩١٢م .

ص ١٣٨ .

(٥١) د . محمد البهى : الفكر الإسلامى الحديث (مرجع سابق) ، ص ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ .

(٥٢) راجع : سيد قطب : الاسلام ومشكلات الحضارة — بيروت — (د . ت) ، ص ١٦٩ .

الحضارة الصناعية ولايجفُل منها ولايتنكر لها ، بل ولا وأن يتم تعديل الحضارة الغربية وبناء حضارة جديدة ”تتحقق فيها إنسانية الإنسان ، وتسحب منها النزعة المادية الخالصة للتقدم يحل محلها حالة من الحرية الإنسانية والأخلاقية يفارق حال المدينة الغربية الراهنة“ (٥٣) .

وقد عبر المفكرون المسلمون عن هذا ، مركزين على أن الدين الإسلامي هو أساس بناء المجتمع وبناء الحضارة ، وذلك لأن الإسلام ”دين حضارى ... على معنى أنه يوجه الإنسان للإنتاج فى مجالات الحضارة المختلفة إنتاجا صافيا معبرا أوضح تعبير عن مظاهر هذه الحضارة“ (٥٤) ، إذ الدين فى جوهره دعوة إلى التقدم والذى يعنى ”التقدم فى الإنسانية“ ومعناه ”أن يسير الإنسان فى نموه الإنسانى نموا طبيعيا ، بحيث يصل فى هذا النمو إلى المرحلة التى تصور تصورا واضحا خصائص الإنسانية فى الإنسان “ (٥٥) .

ومبادئ الإسلام فى حملتها إنما تركز على الجانب الاجتماعى ، فدعوة الإسلام ”محاولة لنقل الإنسان من دائرة التصرف الغريزى إلى دائرة التصرف الإنسانى ، والغريزة تدعو دائما إلى الاحتفاظ بالذات والحرص على الذات ، وتركيز الفطرة فى محيط الذات .بينما التصرف الإنسانى هو تصرف يمتد إلى ما وراء الذات ، ويخرج بالفطرة من محيط الذات إلى محيط الأفراد ، وإذن ، فالمجتمع فى قيامه وفى بنائه وفى قيامه سليما قويا ... هو غاية الدعوة الإسلامية “ (٥٦) ومن هذا المنظور قدم المفكرون وجهات نظر الإسلام فى علاج المشكلات الاجتماعية المعاصرة ، مؤكدين

(٥٣) د . فهمى جدعان (مرجع سابق) ، ص ٤٢٦ ، ٤٢٧ .

(٥٤) د . محمد الهبى : الدين والحضارة الانسانية ، مكتبة الشركة الجزائرية — الجزائر — (د . ت) ، ص ١١٩ .

(٥٥) المرجع السابق : ص ١١٣ .

(٥٦) المرجع السابق : ، ص ١١٤ .

على أهمية الضابط المعنوى أو القيمى ، بمعنى أن التقدم إنما يحدث فى المجتمع بتقدمه فى مجال السلوك الأخلاقى والاجتماعى^(٥٧) .

وأمام معطيات الحضارة الغربية ، صمدوا معطين المحاذير والمخاوف والمخاطر ، مؤكدين أنه من اللازم طبع الحضارة بطابع إنسانى قيمى ، وذلك عن طريق موقف حضارى عبروا عنه أحسن تعبير مستهدفين القيم الإسلامية . وقد دارت أفكارهم حول :

١ — الأخلاق الاجتماعية :

وقد انصب الاهتمام عليها على أساس أن الأخلاق الفردية الإسلامية الصحيحة هي التي تُوجد الأخلاق الاجتماعية الصحيحة ، ومن جانب آخر ارتبطت أفكارهم بالجانب التشريعى ، الذى هو تعبير حَقِّ لسلوك الإنسان : واعتمدوا على الثوابت الإسلامية فى هذا المجال ، ثم فتحوا باب الاجتهاد ، وذلك حتى يتمكن التشريع الإسلامى أن يواجه تغيرات الحياة ، وما استحدثت فيها من أفضية ومتغيرات ، وذهب المفكرون إلى وجوب الاجتهاد على العلماء المجتهدين الأكفاء ، والأخذ بالاجتهاد الجماعى لا الفردى ، وتقرير الحكم بالأكثرية ، وإصلاح المكتبة الإسلامية والتسوية بين جميع المذاهب الفقهية ، وأخذ أهل كل عصر من مذهب كل إمام ما يناسب مصلحتهم ، واعتماد مبدأ المصلحة فى الأحكام الشرعية والمعاملات القضائية ، والوقوف عند إحداث حدث فى الدين والتمييز بين العقائد الدينية والتقاليد التى مرجعها النقل الآحادى أو رأى الاجتهادى ، أو مجرد السماع عن الأشيخ ، واعتماد العقائد وحدها فى تصحيح الأحاديث على المتن والمدلول والمضمون لا على السند فقط ، واستخدام القياس والاستنباط فى

(٥٧) راجع : د . محمد الهبى : الإسلام فى حل مشكلات المجتمعات الإسلامية المعاصرة — ط ٢

— مكتبة وهبة — القاهرة — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .

المعاملات ، ورفع شأن العمل والأسباب ، ووقوف الفقهاء عند علومهم وترك ما لا علم لهم به من علوم لمن يعلم من الأخصائيين المسلمين (٥٨) .

ومن الإصلاحات التي لحقت بهذا الجانب ، تنظير الجانب التشريعي باعتباره المرجع الأساسي للحياة الأخلاقية في المجتمع الإسلامي ، ويعني تنظيره "صياغة أحكام" الفقه الجزئية وفروعه المتفرقة ، ومسائله المتنوعة في أبوابها المختلفة من كتبه في صورة (نظريات كلية عامة) تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعها ، وتشعب جزئياتها المتعددة ، وتطبيقاتها المتنوعة" (٥٩) وكان ماتم في هذا المجال ما يلي :

- ١ — الوصل بين الفقه والحديث ٢ — فتح باب الاجتهاد .
- ٣ — استئناف النشاط القديم في علم أصول الفقه .
- ٤ — تجديد تناول الفقهي للمسائل الجديدة ، بمعنى عصرنة تناول ، بحيث لا يغرق المسلم في ألفاظ ومصطلحات قديمة قد تسبب بلبلة الذهن ، فضلا عن عدم فهمها (٦٠) .

٢ — الإصلاح الاقتصادي :

إذا كان البناء الأخلاقي الاجتماعي يهدف إلى بناء ذوات إنسانية إيجابية ، فإن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق حياة دينوية اجتماعية وفردية ، تلي فيها الحاجات الحيوية الأصلية للإنسان من خلال نمط معين من استغلال المال والثروة ، ولم يغفل المفكرون المسلمون هذه القضية وخطورتها ، ولم يكتفوا بالدخول في مناقشات مع مذاهب الاقتصاد ، بل

(٥٨) راجع د . فهمي جعدان (مرجع سابق) ، ص ٤٣٥ . وعبد القادر المغربي : البنات (الإصلاح

الإسلامي — ١٣٢٧ — ١٩٠٩) ج ١ — القاهرة — ١٣٤٤ هـ . ص ١٥ — ١٧ .

(٥٩) د . يوسف القرصاوي : الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد — ١ — (مرجع سابق) ، ص ٥٣ .

(٦٠) المرجع السابق ، ص ٥٦ — ٦١ .

حاولوا بناء تصورات اجتماعية اقتصادية مستوحاة من مبادئ الإسلام ، يستطيعون بها مجابهة الأنظمة غير الإسلامية الوافدة ، وحرصوا أن يصنعوا لهذا التصور مصطلحا متميزا به ، فلا يكون له ظلال رأسمالية ولاشيوعية اشتراكية ، فاقترح البعض نظام الإسلام ، والبعض العدالة الاجتماعية ، والبعض الاقتصاد الإسلامي (٦١) .

وقد نجد البدايات لدى جمال الدين ومحمد عبده ، ورشيد رضا ، ويتناول مفكرون مصريون معنى التكافل العام واعتباره أكمل تعبير قُدِّمَ عن معنى الرعاية والعدالة الاجتماعية ، ويرزها عبد القادر عودة الذى تناول القضية من منظور إنساني إسلامي كامل ، فالكون بما فيه خُلِقَ للإنسان لتعميره والإفادة من خيراته ، والبعد الرجودي للإنسان والطبيعة يتمثلان فى علاقة التسخير ، أن يسخر الإنسان مافي الطبيعة كَشْفاً عن الأسرار والقوانين التى مَنَّ الله بها علي انسان ، وبها وَكَّلَ الأشياء له ، وتأتى علاقة الإنسان بالإنسان ، فالبشر مسخر بعضهم لبعض ، والعلاقة تتم على أساس التعاون من أجل حياة راقية لأن الإنسان هو الخليفة ، وهي ليست خلافة مطلقة ، بل خلافة مشروطة ، ومقيدة بشروط المستخلف والاستجابة لها ، وهي الأحكام الإلهية التى وضعها المستخلف ، بحيث يكون جزاء التعدى على حدود الاستخلاف للإنسان هبوط عمل الإنسان وبطالانه (٦٢) .

ومن توجيهات المستخلف استغلال الكون بالزراعة واستخراج الثروات ، والصناعة ، وهذا يولد مالا ورغبة فى الادخار ، والتملك البشري علي وجه التجاوز لأن "المال كله لله ، وأن البشر لايملكون إلا حق الانتفاع به" ، والمال سَحَرَهُ الله "للبشر جميعا ، وجَعَلَهُ مشاعا بين عباده الذين

(٦١) راجع د. فهمي حدهان (مرجع سابق) ، ص ٤٨٩ — ٤٩٠ .

(٦٢) عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية — ط ٢ — بيروت — ١٣٨٦ هـ — ١٩٦٧ م ،

ص ١٤ — ١٨ .

استخلفهم فى الأرض ليعيشوا فيه ويتنفعوا به ، فما يعيش أحد منهم فى ملكه ، وما ينتفع إلا بملك الله ، وليس أحد منهم أحق لملك الله من غيره، (٦٣) .

ويترتب على هذا نتائج ، فليس لأحد ملك إلا ملك المنفعة ، وللجماعة أن تنظم الانتفاع بالمال ، لأنه مجعول لمنفعة الجماعة ، ولها أن ترفع يد المالك عن المال إذا اقتضت المصلحة ذلك ، ومن ثم يبيح الإسلام التملك المحدود ، وليس للجماعة أن تمس ملكية الانتفاع إلا من جهة تنظيم حق الملكية ، أما تحريمها فغير جائز ، ويحوز انتقال الملكية من مالك إلى مالك وهى غير مقيدة بمدة معينة ، فإذا عطل المالك الانتفاع بالمال فلم ينتفع به فقد عطل انتفاع الجماعة ، ولها أن ترفعه عنه ، بشرط أن تعوضه عنه بما يقابل قيمته (٦٤) .

ويسط سيد قطب أسس النظرية الاقتصادية وتطبيقاتها ، منطلقا من معطى أساسى وهو أن الإسلام له تصويره الكلى الكامل عن الألوهية والكون والحياة والإنسان . فهناك وحدة متكاملة فى سائر عناصر الوجود ، ويفيض فى شرح هذه الأفكار والمبادئ (٦٥) ، ويذكر أن التكافل الاجتماعى يأتى فى صور مختلفة ، سواء فى الحرية الفردية أو الاجتماعية أو ما يقرره من مسؤوليات اجتماعية على كاهل الفرد وتجاه الجماعة (٦٦) .

ويبرز دور سياسة المال التى تنطلق من التصور الإسلامى الشامل ، فهى تهدف "تحقيق معنى العبودية لله وحده ، بأن تخضع تداول المال لشرع الله ، وهذا الشرع يحقق مصلحة الفرد ، ويحقق مصلحة الجماعة ،

(٦٣) المرجع السابق ، ص ٣٠ .

(٦٤) المرجع السابق ، ص ٣٦ ، ٥٣ .

(٦٥) راجع : سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٥١ — ٧٦ .

(٦٦) المرجع السابق ، ص ٨٠ .

ويقف من ذلك قواما لايضار الفرد ولايضر الجماعة ، ولايقف في وجه الفطرة ، ولايعوق سفن الحياة الأصيلة وغاياتها العليا البعيدة“، (٦٧) .

وعلى هذا الأساس تأتي الملكية الفردية ووسائلها المشروعة والمحافظة عليها ، إذ أن المالك وكيل عن المجموع ، وامتلاكه المال وظيفة أكثر منها امتلاكاً على الحقيقة ، والمال حق الجماعة ، وهي مستخلفة عن الله ، ولذا فلا يجوز حبس المال في أيدي فئة دون غيرها (٦٨) . والعمل هو وسيلة التملك ، العمل بكل أنواعه ، صيدا ، وإحياء موات ، واستخراج ما في باطن الأرض من المعادن والتصنيع والتجارة ، والعمل بأجر وغير ذلك ، وحكمة ”تلك الأسباب واضحة في اعتمادها على بذل الجهد ، فالجهد له جزاؤه ، وهو من مقومات الحياة ، وفيه تحقيق لعمارة الأرض ، وإفادة المجتمع ، وتهذيب النفس ، وتطهير الضمير ، وتصحيح الفئة فليس كالعمل مهذب للروح ، مقو للجسد ، حافظ لكيان الإنسان كله من عوامل الترهل والكسل والخمول“، (٦٩)

وإلى جانب هذا تناول طرق تنمية الملكية والميراث ، وأوضح المبادئ الأخلاقية المرتبطة بهذا المجال ، ويظهر تحريم الغش والاحتكار والربا ، والحكمة من وراء ذلك (٧٠) ، ثم يتطرق إلى بيان طرق الإنفاق (٧١) ويخلص إلى أن القواعد الأساسية لسياسة المال والنظام الاقتصادي في الإسلام تتلخص في :

١ — قيامه على أساس قاعدة ”الاستخلاف المشروط“... فإله

(٦٧) المرجع السابق ، ص ١٠٩ .

(٦٨) المرجع السابق ، ص ١١١ — ١١٩ .

(٦٩) المرجع السابق ، ص ١٢٠ — ١٢٥ .

(٧٠) المرجع السابق ، ص ١٢٧ — ١٣٨ .

(٧١) المرجع السابق ، ص ١٣٨ — ١٤٨ .

سبحانه هو الخالق المالك لكل مافي الأرض من أقوات وأرزاق وأموال ... وقد استخلف في الأرض الإنسان كجنس على شرط أن يتصرف في هذا الملك بشريعة الله ، وأى خروج علي هذا الشرط مبطل للتصرف ، ناقض لعهد الاستخلاف .

٢ — أن الاستخلاف عام ... ولكن الأفراد يحصلون على حق الملكية الفردية مقابل عمل ... ومن ثم يملكهم الشارع — وهو الله سبحانه — قسما معيناً من هذا المال . ويُحُوط هذا الحق بكل الضمانات التي تجعل الفرد عزيزاً كريماً مطمئناً علي رزقه كي يتفرغ للقيام بواجبه في رقابة شريعة الله .

٣ — أن الملكية الفردية — مقيدة بشروط في وسيلة التملك ووسيلة التنمية ووسيلة الإنفاق ، تتحقق بها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، وتمنع من طغيان الفرد أو طغيان الجماعة ...

٤ — أن التكافل هو قاعدة الحياة في الأمة الإسلامية ، وهذه القاعدة تفرض تكاليف علي الملكية الفردية ، فيها الكفاية تماماً لتحقيقها .

٥ — أن العدالة الاجتماعية تتحقق عن طريق هذا النظام بأفضل مما تتحقق به في أى نظام من صنع البشر فيه الخطأ والصواب (٧٢) .

هذا وقد ظلت تجليات الفكر الإسلامي في هذا المجال تترى كما نراه عند محمد عبد الله العربي وغيره .

ومن ثم كانت هناك اجتهادات سياسية فيما يتعلق بالنظام السياسي ، والشوري ، وغير ذلك ، والحق أن هذه الاجتهادات استلهمت القرآن والسنة والتراث ، ودرست الواقع وقدمت الحلول الأنسب في ضوء هذا كله ،

(٧٢) المرحم السابق ، ص ١٦١ ، ١٦٢ .

وعلي كل فقد عبر الفكر الإسلامي عن نفسه ، بصورة محاولات فكرية محدودة ومتواضعة ، ثم مالبث أن اطرّد في النمو والاتساع والنضوج حتى بلغت في خمسينيات القرن الحالي ، درجة متكاملة لم يحتج بعدها إلا إلى التطبيق الكامل في واقع المجتمع ، ليخبر ”مدي صلاحيتها في إحراز التقدم ، وتكشف عن مدي الاستجابة العملية ل حاجات مجتمع حديث يتحرك بقوانين الواقع المعقدة المريرة لبقوانين ”المثال“ السحرية“ (٧٣) .

رابعا : ملامح الفكر التربوي الإسلامي :

لم يكن هذا العمل الفكري الضخم من غير فكر تربوي ، فلقد كان لهذا الفكر تجلياته في أهمية التربية ، والطبيعة الإنسانية ، ووسائل التربية وأهدافها ، ومناهجها ، ويمكن أن نلمح منذ البداية إجماع المفكرين المسلمين على أهمية التربية ، وأهمية دورها في بناء الشخصية المسلمة ، وفي تحقيق أهداف المجتمع المسلم .

وهذا يجعلنا في حاجة ماسة إلى استقراء فكر هؤلاء ، وخاصة أن فكرهم وإن تأثر بالفكر الآخر ، إلا أنهم كانوا معبرين عن روح الإسلام ، مستلهمين أصوله ، منفتحين على التراث ، ومضيفين ومبدعين في الجوانب التي تحتاج هذا ، ولاغرو فالإسلام ينصح ويأمر بالاستفادة من تجارب الآخرين في أي مجال ، وسندرس هذا الفكر طبقا لمراحل الفكر :

مرحلة الرواد :

١ — وهى تبدأ برفاعة الطهطاوي ، وقد تناول في كتاباته كثيرا من القضايا التربوية ، اعتبره نسقا متكاملا كفكر تربوي ، ويمكن تناول هذا كما يلي :

(٧٣) د فهمي حدعان (مرجع سابق) ، ص ٥٤١ .

الطبيعة الانسانية :

أ- الإنسان عنده هو "الحيوان الناطق ، ذكر اكان أو أنثى " ، ويتركب من "حواس ظاهرة كغيره من باقي الحيوانات ، ويتميز عنها بحواس باطنة ، كما يتميز عنها أيضا بشرف هيكله وناسوته ،- ويتناسب أعضائه الظاهرة والباطنة " ، ثم يشير إلى جانب هام فى حياة الإنسان "أما ما وهبه الله للإنسان خاصة ، فهي حياته المعنوية وصفاته العقلية التى يعبر عنها فى تعريفه بالناطقية ، ويتميز بها عما سواه ، وهي أيضا توجب حفظه وصونه ، فقد وهبه الله تعالى الدماغ الذى هو مَجْلِي الحواس الباطنة والقوى العقلية ، التى هي آلة التفكير وأداة النظر ، وإن شئت قلت الناطقية ، أي الجزء الناطق من الإنسان ، وهو الروح البشرية التى هي عبارة عن الفكر والإرادة " ، (٧٤) .

فالإنسان يتكون إذن من : أ — مادة يشترك فيها مع غيره من الحيوانات . ب — الروح البشرى المميز له عن غيره من الحيوانات . ويشتمل الجزء الأخير ، على عقل وإرادة ، أما الإرادة ، فهي "البعل النفسى للفعل والترك ، وهذه القوة فى الإنسان قاصرة محصورة فى حدود نظام بعينه ، فليس الإنسان فعالا لما يريد ، بل له نوع من الاختيار بميله الخاص به" ، (٧٥) .

أما العقل فهو "قوة روحانية بها إدراك حقيقة الأشياء ، وقياس بعضها ببعض بما فيها من الجامع ، والحكم عليها بما يقتضى ، فالعقل فى الإنسان هو الجزء الناطق المفكر ، وهو عبارة عن قوة روحانية نورانية تدرك ماله وجود فى خارج العيان أو فى الأذهان على حقيقته ، وتدرك جميع العلاقات

(٧٤) رفاعه رافع الطهطاوى : المرشد الأمين للبنات والبنين — ضمن الجزء الثانى من الأعمال الكاملة —

(مرجع سابق) ، ص ٢٩٩ .

(٧٥) المرجع السابق ، ص ٣٠٠ .

والمباينات فى المخاطبات والمحاورات“،^(٧٦) . ووظيفته ، الاهتداء ”إلى المعارف والعلوم والفنون والصنائع ، فبأفكاره الجليلة عرف أن ينتفع بما حوله من المخلوقات ، فيجعلها إليه ، ويجعلها طوع يمينه ، ولما وهبه الله سبحانه وتعالى الشهامة والشجاعة والحماس ، وكلها من سمات الناطقية“ ، ومن وظائفه التفكير فى ”ما وراء الطبيعة ، فيتكلم عن الإلهيات ، ويدخل بعقله فى البحث عن المعلومات“ ويبحث عن الصنائع والأمور التى يحتاج إليها الإنسان ”لتدبير أمره وراحة سره“،^(٧٧) مثل الفلاحة وتسييس الحيوان وشق الطرق وغير ذلك مما يحق للإنسان التقدم ، لأن ”جميع ما خلقه الله إنما هو لأجل هذا الإنسان لا من حيث جثمانيته ، بل من حيثية أخرى امتاز بها وهى عقله وعلمه“،^(٧٨) . والقريحة ”أعلى درجات أفكار العقل البشرى بقدر ما يستطيع أن يتفكر“،^(٧٩) .

ولا يقتصر أمر تكوين الإنسان عند هذا الحد ، بل يتناول الروح ، التى هى ”الحياة والحركة ، وأصل الإحساسات والإدراكات والشهوات ، تهدي الإنسان فى حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله ، وبها يمتاز عما سواه من باقى الحيوانات ، وهى من أصل الفطرة ، فى حد ذاتها ذكية ، فإنما تولدت عنها الشهوات واللذات لما اتصلت بالأجسام الطبيعية ، ثم إن للروح استعدادات تتميز بها ، إلا أن كنهها مغيب عن البشر لا يعرفون حقيقته ، وإنما غاية ما يقال فيها : أنها جوهر متميز عن الجسم ومباين له ، حيث أن لها استعدادات على تنجيز عمليات ليس من خواص المادة تنجيزها ، فهى التى تدرك الأشياء بما فيها من المشابهة والمشاكلة والمباينة والمضادة ، وتجبل فيها الفكر ، وتقيم عليها الدليل ، وتنتج النتائج الصحيحة ، وتبصر

(٧٦) المرجع السابق ، ص ٤١٧ .

(٧٧) المرجع السابق ، ص ٣٠١ ، ٣٠٢ .

(٧٨) المرجع السابق ، ص ٣٠٥ .

(٧٩) المرجع السابق ، ص ٤١٨ .

عواقب الأمور ، وتقضى وتحكم بما يلزم ، وهذا لا يوجد فى المواد الحسية^(٨٠) .

وليس معنى هذا أن الإنسان مفتت ، ولكنه متكامل ، تتحد جميع قواه لتعطى معنى الإنسان ، وهو فهم دقيق للإنسان كما يبدو ، فهو جسم وعقل والعقل مراتب ، وروح ، وهى جماع العمليات النفسية والعمليات العقلية العليا .

ب — وفى أفعال الإنسان يقرر أن الله خلق النواميس الطبيعية للإنسان وغيره ، وليس ” لهذه الأشياء تأثير فى بعضها — وإنما هى أسباب عادية ، والتأثير إنما هو للحكيم القادر ، وتسميتها طبيعية عند الحكماء إنما هو نظرا للظاهر^(٨١) . فالفاعل على الحقيقة هو الله ، وعلى الإنسان ” أن لا يتجارى على هذه الأسباب ويتعدى حدودها ، حيث إن المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة ، ولا نظر إلى خرق العادة التى لا تكون إلا لنحو كرامة لولي ، لأن كل ما كانت معجزة لنبي كانت كرامة لولي لا فرق بينهما إلا التحدى بالنبوة ” ولذا “ ” فعلى الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الأسباب التى تقدم ذكرها ، ويتمسك بها ، وإلا عوقب عقابا إلهيا بمخالفة هذه الأسباب^(٨٢) .

وهو يؤمن بحركة الإنسان واختياره ، يقول ” وقد صور الله الإنسان فى أحسن صورة وجعله باقى النوع بالتوالد والتناسل إلى آخر الدهر ، وركب فيه العقل النورانى المضاف إلى الروح المنصوبة فى الحواس ، وألهمها بالحركة الاختيارية الصادرة عن إرادة الله بما قضاه من خير أو شر أو طاعة أو معصية ، حتى ينفذ ما سبق فى علمه وما أمر به بمشيئته وحكمه

(٨٠) المرجع السابق ، ص ٤١٧ .

(٨١) المرجع السابق ، ص ٤٧٩ .

(٨٢) المرجع السابق ، ص ٤٨٠ .

ليخرج بذلك من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ، وهذا معنى قوله تعالى :
« ونفسر وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » فيكون ما أَرَادَهُ اللهُ تعالى
قديمًا فى سابق علمه محكمًا فى ديوان حكمته وقدير ملكه محدثًا بقدرته
ودالًّا على وجوده ووحدانيته^(٨٣) .

ويظهر من كلامه أنه يواسط بين نوعين من الجبرية والاختيار ، مؤمنا
بحركة الإنسان وضرورتها بين هذين القطبين جبرية النواميس وجبرية إرادة
الله ، ثم الاختيار بعد ذلك .

ج — ويرى أن الإنسان من حيث الخير والشر محايد ، إذ الإنسان
« مجبول على التأنس والمعيشة مع أمثاله » ولذا يجب أن « يحسن خلقه
ويروض طبعه ، فإن الخلق عادة النفس التى تصدر من الإنسان بلا روية ،
فهو نوعان : إساءة وإحسانٌ جُبِلَ عليهما الإنسان ، فإذا ارتسم فى النفس
أيهما ، كان نقله صعبا ، لأنه تطبع ، فإذا كانت الأخلاق المحمودة غريزة
فى بعض فلا يهمل الباقي منهم أن يصيروا إليها بالرياضة والألفة ، ويرتقوا
إليها بالتدرب والاعتناء والكلفة ، فمن لم يكن منهم على الخير مطبوعا يصير
متطبعا ، والفرق بين الطبع والتطبع أن الطبع جاذب مفتعل والتطبع مجذوب
مفتعل ، وقد يكون فى الناس من لا يقبل طبعه العادة الحسنة ولا الأخلاق
الجميلة ، ونفسه مع ذلك متشوقة إلى المنقبة ، وتأنف من المثلبة^(٨٤) » .

ودور التربية هنا كما هو واضح من كلامه مهم ، إذ هى التى تطبع
الأفراد على الخير ، فالإنسان محايد ودور التكوين الأخلاقى منوطٌ بالتربية .

د — ويقرر أن الإنسان فردٌ فى المجموع ، والمجتمع مسئول عن
الأفراد كما أن الفرد مسئول عن مجتمعه ، يقول « لا يجهل أحد أن قوام

(٨٣) المرجع السابق ، ص ٢٩٠ .

(٨٤) المرجع السابق ، ص ٣٨١ وراجع ، ص ٣٨٢ .

الإنسان وانتظام أحواله يستدعي أنه خلق لحكمة عجيبة ، ولم يخلق عبثا توجب بهذا السعي لإصلاح بنيته المادية وتنمية أجزائه العضوية ، بسد خلة ما فيه من الوجدانيات النفسانية القوية « ولكن » النفس البشرية لم تخلق لأن تكون منعزلة وحدها ، منفصلة عن أبناء جنسها ، مجردة عن الاجتماع والائتناس ، مع ميلها لذلك طبعاً ، واضطرابها إليه وضعا ، فهذا دليل على أن الإنسان يحتاج إلى التأنس العام والاجتماع التام ، لأن الإنسان بالانفراد لا يكفي للقيام بأود نفسه^(٨٥) » ولهذا كان الإنسان الفرد متمدنا ، ومن أسباب التمدن « التمسك بالشرع ، وممارسة العلوم والمعارف ، وتقدير الفلاحة والتجارة والصناعة ، واستكشاف البلاد التي تعين على ذلك ، واختراع الآلات والأدوات من كل ما يسهل أو يقرب الطرق المتمدنية بإيجاد الوسائط والوسائل ، مما أعان على التعليم والتعلم ، الذى هو ركن من أركان التمدن^(٨٦) » ويقرر مجموعة من المبادئ مثل حرية الرأى والتعبير ، وضمان الحرية العمومية والتساوى بين أهالى الجمعية^(٨٧) ، والمساواة والعدل^(٨٨) . وهو فى كل هذا يستقى من القرآن والسنة والتراث الصحيح جاعلا منها مصدر آرائه .

وقد كان لهذه الآراء انعكاساتها على آرائه التربوية :

أ - مفهوم التربية :

ويعرض له قائلا : ” عرف بعضهم التربية بأنها (تنمية أعضاء المولود الحسية من ابتداء ولادته إلى بلوغه حد الكبر ، وتنمية روحه بالمعارف الدينية والمعاشية) فبهذا انقسمت التربية إلى قسمين : حسية وهي تربية الجسد ،

(٨٥) المرجع السابق ، ص ٣٧٩ .

(٨٦) المرجع السابق ، ص ٤٧٠ .

(٨٧) المرجع السابق ، ص ٤٧٠ - ٤٧٦ .

(٨٨) المرجع السابق ، ص ٤٧٦ - ٤٧٧ .

ومعنوية : وهي تربية الروح ، ومع ذلك فإن تغذية الطفل ثلاثة أنواع من الغذاء مختلفة الموضوع ، الأولى : تغذية المراضع للأطفال بالألبان ، الثانية : تغذيتهم بإرشاد المرشد بتأديبه الأولى للأطفال وتهذيب أخلاقهم ، وتعويدهم التطبع بالطباع الحميدة ، والآداب والأخلاق ، الثالثة : تغذية عقولهم بتعليم المعارف والكمالات . وهذه وظيفة الأستاذ المربي^(٨٩) ” وقد أنتج هذا أن التربية فن تنمية الأعضاء الحسية والعقلية ، وطريقة تهذيب النوع البشرى ذكرا كان أو أنثى ، على طبق أصول معلومة ويستفيد معها الصبي هيئة ثابتة يتبعها ويتخذها عادة وتصير له دأبا وشأنا وملكة ، فالتربية المعنوية حينئذ هي فن تشكيل العقول البشرية وتكييفها بكيفية حسنة مألوفة ، وغايتها إيجاد ملكة راسخة فى الصغير تحمله على التخلق بحسن الأخلاق حسب الإمكان . بحيث يحصل من هيئة تربيته الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا ، بسهولة ويسر^(٩٠) ” .

وبالرغم مما يظهر من إتيانه بجديد ، إلا أنه لم يخرج عن جو الفكر الإسلامى ، فلا نلمح فى هذا إلا رجوعا إلى التراث كما قدمه مسكويه والغزالي وغيرهما ، وهو إذ يسوق التعريف السابق ، لا يعرف بالماهية أو الحد أو غير ذلك ، بل هو يعرف إجرائيا موضحا الهدف من هذا الفن ، فهذه التربية :

— تنمية الجسم تنمية سليمة .

— تنمية العقل وتحسين إدراكاته .

— تهذيب الخلق .

(٨٩) المرجع السابق ، ص ٢٧٧ .

(٩٠) المرجع السابق ، ص ٢٧٧ ، ٢٧٨ .

ويربط بين تقدم الأمة وتقدم التربية ورقبها ، فالأمة إذا تقدمت في التربية ” يتقدم فيها أيضا التقدم والتمدن على وجه تكون به أهلا لم . حول على حريتها ، بخلاف الأمة القاصرة التربية ، فإن تمدنها يتأخر بقدر تأخر تربيتها^(٩١) “ وفي هذا إدراك واع لمسئولية التربية وأهميتها ودورها في تحقيق الأهداف الاجتماعية ، وتنشئة الأفراد تنشئة صالحة ، فغرض التربية ” تنمية الصغير جسدا وروحا وأخلاقا في آن واحد ، يعني تنمية حسياته ومعنوياته بقدر قابليته واستعداده^(٩٢) “ .

ب — الوسائط التربوية ومراحل التعليم ومناهجه :

وتستند التربية أولا إلى : ١ — البيت والأسرة ، يقول ” ثم إن تربية الولد ينبغي أن تكون في بيت أبيه وأمه ، وهى التربية اللائقة للبيت ، وكل امرأة لم تربها أمها في صغرها لم ترغب في تربية أولادها في كبرها^(٩٣) “ .

٢ — ويعقد فضلا عن أقسام التعليم بعد المنزلى مستشهدا بما يحدث في أوروبا ، ويذكر ” أن التعليم هو الوسيلة العظمى التي يكتسب بها الإنسان معرفة ما يجمله بالكلية ، أو ما يسعى له من تكميل علمه ببعض أشياء جزئية ، فالتعلم جزء من التربية المعنوية التي هي تهذيب العقل وترويض الذهن ، وهذه التربية المعنوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : تربية النوع البشرى ، يعني تربية الإنسان من حيث هو إنسان ، بمعني تنمية مواده الجسمية وحواسه العقلية . القسم الثانى : تربية أفراد الإنسان ، يعني تربية الأمم والملل ، القسم الثالث : التربية العمومية لكل إنسان فى خاصة نفسه وهى تربية الإنسان الخصوصية^(٩٤) “ .

(٩١) المرجع السابق ، ص ٢٧٩ .

(٩٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٨ .

(٩٣) المرجع السابق ، ص ٢٩٥ .

(٩٤) المرجع السابق ، ص ٣٨٥ .

ويذكر أن القسم الأول : (طبيعي) ويكون أيام الصبا والشبية ،
والقسم الثاني : لا يحصل إلا بتعلم أحكام الدين الواجب معرفتها على كل
إنسان .

أما القسم الثالث ، فهو ما يتعلمه التلاميذ في المدارس وفي سائر
مجامع المعارف ، وهذا يقسم إلى ثلاث مراحل : ابتدائي ، وثانوي
وتجهيزي وتعليم عالي^(٩٥) .

٣ — والتعليم الأولي يكون الناس فيه سواء وعام لجميع الناس ، يتعلم
فيه التلميذ القراءة والكتابة (ضمن تعليم القرآن الشريف) وأصول الحساب
والنحو ، ويعمل لكل مادة من هذه المواد ، ويذكر الأسباب التي تحسن
تعليمها ، وهذه المرحلة يحتاج الإنسان إلي علومها ” كاحتياجه إلي الخبز
والماء “ وهو ضروري لكل إنسان حتى أصحاب (الكارات) ولكن علي
المعلم في هذه المرحلة أن ” يتخذ في تعليم الصبيان أقرب الطرق وأسهلها
للتعليم ، وكذلك ينبغي للأستاذ الماهر في الفنون والصنائع أن يسلك سبيل
السهولة ، وينهج أقصر المناهج في تعليم غلمانهم ، لأن العادة جارية بأن من
يتعلم الصنائع ” الكارات “ وحرف المهنة إنما هو من أولاد الفقراء
والمتوسطين ، وأن زمنهم محسوب علي آبائهم الذين هم في الغالب
مساكين ، فلا ينبغي تطويل الزمن في تعليم الصنائع والمهن^(٩٦) “ .

٤ — أما التعليم الثانوي ” فهو في الغالب لا يلتفت إلي البراعة فيه
غالب الأهالي لصعوبته ، فينبغي للحكومة المنظمة ترغيب الأهالي وتشويقهم
فيما يخص هذا النوع ، فهو ما يكون به تمدن جمهور الأمة ، وكسبها
درجة الترقى في الحضارة والعمران ، وأنواع هذا القسم التعليمي كثيرة ،
فمما ينبغي أن يشتغل به أبناء الأهالي منها المهم فالأهم ، كالعلوم الرياضية

(٩٥) المرجع السابق ، ص ٣٨٦ .

(٩٦) المرجع السابق ، ص ٣٨٨ .

بأنواعها ، والجغرافيا والتاريخ ، والمنطق ، وعلم المواليذ الثلاثة ، والطبيعة والكيمياء ، والإدارة والملكية ، وفنون الزراعة والإنشاء والمحاضرات وبعض الألسنة الأجنبية التي يعود نفعها على الوطن^(٩٧) .

هـ — أما التعليم العالي ، فهو ” اشتغال الإنسان بعلم مخصوص يتبحر فيه ، بعد تحصيله علوم المبادئ والتجهيزات ، كعلم الفقيه ، والطبيب ، والفلكي والجغرافي والمؤرخ ، من كل علم يجب تعلمه وجوب كفاية^(٩٨) . “

ويؤكد على ضرورة توسيع قاعدة التعليم الأولي ، والتعليم الثانوي ، وتضييق قاعدة التعليم العالي ، وإن كانت مبرراته فى هذا اقتصادية وسياسية ، إلا أنها قضية غاية فى الأهمية — ما زالت تشغل الفكر التربوي المصري حتى الآن .

ويعقد فصلا واسعا (فى سعة وأثر المعارف والاطلاع على التليد منها والطارف) ويبين أن الغرض الأصلي من العلوم والمعارف إنما هو الانقياد لأمر الله تعالى بما اقتضته الحكمة الربانية فى بعثه للرسل ، عليهم الصلاة والسلام ، حيث إن الحكمة فى بعثهم إنما هي لانتظام أحوال العباد فى المعاش والمعاد ، مما لا يحصل إلا بعبادة أو معاملة أو مناكحة أو جنابة فكل بالغ عاقل مكلف بعلم الحلال والحرام والعمل به ، لينال سعادة الدارين لكونه علم وعمل بما فيه السعادة بمعاشه ومعاذه^(٩٩) .

ولذا نجده يرتب العلوم كما يلي :

١ — العلوم الشرعية ، وتتناول علم التوحيد ، والتفسير والفقه

(٩٧) المرجع السابق ، ص ٣٨٨ .

(٩٨) المرجع السابق ، ص ٣٨٩ .

(٩٩) المرجع السابق ، ص ٣٩٩ .

والحديث . ” والاشتغال بالعلوم الشرعية أهم العلوم كلها(١٠٠) “ .

٢ — علم الفنون والصنائع ، وتشمل التاريخ واللغات والجغرافيا وغيرها ، ويذكر شروطا لكافة هذه الدراسات(١٠١) .

٣ — أما طرق التدريس ، فيتناولها بتكامل ، ويقرر بشأنها عدة مبادئ :

أ — أهمية المعلم لأن ” أصل التعليم إنما يكون بالتلقي والأخذ من أفواه الأساتيد حتي يتحصل الإنسان على الملكة الصادقة التي يعد بالحصول عليها المتعلم منتهيا(١٠٢) “ .

ب — أهمية التدريس والمدارس ، نظرا لأنها تمرين للعقل “ على مطالعة عدة علوم ، أو علم واحد منها ، ولما كانت فضيلة التعلم والتعليم والقابلية لذلك مشتركة بين جميع الناس ، لا يستغني عنها إنسان ، وكان الاحتياج إليها ناشئا من كراهة النفس للجهل الذي لا يمحوه إلا المواظبة على الاطلاع ، وكثرة الدراسة المستمرة التي يحصل بها التمكن من المعارف ، وكانت مدة الحياة قصيرة ، لا تكفي في الحصول على شطر له وقع من المعارف البشرية ، وجب على الإنسان أن يتشبث بالعلوم الضرورية له(١٠٣) “ . وفي هذا المجال تظهر عدة مبادئ منها التعلم الذاتي المستمر ، التشبث بالعلوم المهمة للإنسان ، هذا إلى جانب أهمية الاطلاع والدراسة .

ج — مراعاة ميول المتعلمين والتدرج معهم ، إذ يذكر أنه إذا انتهى

(١٠٠) المرجع السابق : ص ٤٠٠ ، ٤٠١ .

(١٠١) المرجع السابق ، ص ٤٠٢ وما بعدها .

(١٠٢) المرجع السابق ، ص ٤٠١ .

(١٠٣) المرجع السابق ، ص ٣٩٦ .

المتعلمون من تعلم العلوم الابتدائية والتجهيزية ، وظهر ميلهم إلى خصوصيات تناسيهم من الصنائع والفنون ، وجب وضعهم فيها ، ويذكر في هذا المجال آراء أراها قريبة من آراء الماوردي وابن خلدون في هذا المجال^(١٠٤) .

د — ويوصي الطالب المشتغل بالعلم أن يصفى ذهنه بأكل طيبات الرزق ، ولعل هذا ما تناوله الزرنوجي والغزالي وغيرهما ، والطهطاوي يؤكد كلامه بأقوال السلف ، وبحكايات يحكيها من التراث^(١٠٥) .

هـ — ويوصى باستخدام التنافس في كسب المعارف ، لأن التنافس الشريف يولد نفع الوطن ، ” إذ ليس الغرض من التنافس حصر الفضل في صاحبه ، ولا الاختصاص بمكاسبه ومواهبه ، بل مجرد التقدم في المعارف ، والدخول مع الأقران في ميدان السباق ، ليبادر كل منهم بالسعي كالفارس الذي يدعو قرينه للدخول في حومة النزال ... ولا بأس بالسباق العمومي الفخار ، ولا بالتشبث في كسب الاختيار ، فمن لم يساعده مجال فطنته على كمال الفوقان ، فلا تخلو فروسيته عن كسب ثمرة تكافئ جريه في هذا الميدان ، فقل أن يخيب تنافس المتنافسين^(١٠٦) “ .

هذا مجمل آراء الطهطاوي في التربية ، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل أكثر ، وإن كان في آرائه تأثر أو بعض تأثر بالفكر الغربي ، فهذا ليس مما يعيبه ، لأنه إن تأثر أو نقل ، نقل بعض الجزئيات ، لا الفكرة بأكملها ، وهو حين أطلع على حضارة لا يجد في مجتمعه مثلاً ، فلا بد وأن يحدث له انبهار ولكنه استطاع أن يتمالك نفسه أمام السقوط في وهدهتها ، لأنه كان له من تراثه وثقافته الدينية العميقة حاجز دون هذا السقوط ، وإجمالاً يمكن

(١٠٤) المرجع السابق ، ص ٣٩٩ ،

(١٠٥) المرجع السابق ، ص ٣٩٠ .

(١٠٦) المرجع السابق ، ص ٤١٤ .

١ — اعتمد على فهم كامل للطبيعة الإنسانية ، ولطبيعة الإشكالية الحضارية التي يعيش فيها مجتمعه ، ومن ثم أتى فهمه للتربية فى مفهومها وأهدافها ودورها فى تحقيق التقدم ، وجاءت هذه نابعة من الثقافة الإسلامية الأصيلة ولا تتعارض معها .

٢ — استفاد من فكر الغرب وعلومه ، وتأثر بها واستقى منها ، وحاول محاولة جادة صبغ فكره بالصيغة الإسلامية ، بحيث لا تتعارض هذه الأفكار مع الثقافة الأصيلة ، ومن ثم جاءت آراؤه أو نسقه التربوى إسلاميا كاملا .

٣ — تناول هدف التربية بتكامل ، إذ هو تنمية القوى الإنسانية متكاملة فى آن واحد ، بما يحقق السعادة للإنسان فى الدنيا والآخرة .

٤ — تناول وسائل التربية بتكامل أيضا ، فوظيفة البيت تكملها وظيفة المدرسة ، وإذا كانت وظيفة البيت تربوية ، فالمرحلة الأولى وظيفتها تربوية أيضا ، أما المراحل الأعلى فوظيفتها تعليمية تربوية ، وإن ظهر هنا التأثير بالفكر الغربى ، فإنه استطاع أن يصوغ ويطوع هذه الأفكار لثقافته الأصيلة .

وعموما فقد كان رفاة أول الرواد فى مجال التربية فى العصر الحديث ، هدف إلى توجيه الطفل منذ نشأته الأولى ، وغرس الفضائل الخلقية والدينية فى نفسه ، فإذا ما شب عن الطوق غدا قادرا على تمثيل المعتقدات والفضائل الاجتماعية لمجتمعه ، ويذكر فى هذا المجال أن تربية المرأة ضرورية ، ويذكر " ما كان نساء العرب يربين عليه أولادهن من الشجاعة والإقدام ، ويعرض للفروق بين الفتى والفتاة فى صراحة تفتقدتها طرق التعليم ومنهجه فى نظامنا التعليمى الحاضر (١٠٧) " .

(١٠٧) د . حسين فوزى النجار : رفاة الطهطاوى — رقم (٥٣) من سلسلة أعلام العرب — الدار

كان جمال الدين هو الصيحة التي أيقظت النائم ونبهت الغافل ، ورغم غلبة الطابع السياسي عليها ، فإن محمد عبده كان امتدادا له ، وكانت له آراؤه التربوية ، اعتمد فيها علي الفهم الكامل للإسلام ، ومعطياته ، وفهم واع للطبيعة البشرية من خلال معطيات الإسلام وجاءت آراؤه في ضوءها . ويمكن تناول آرائه فيما يلي :

أ — يقر الإسلام الماديات والمعنويات في الإنسان ، فهو قد ظهر " لا روحيا مجردا ، ولا جسديا جامدا ، بل إنسانيا وسطا ، آخذا من كل القيلين بقصيد ، فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيره ، ولذلك سمي نفسه دين الفطرة ، وعرف له ذلك خصومه اليوم ، وعدّوه المدرسة الأولى التي يرتقى بها البرابرة على سلم المدنية^(١٠٨) " ، و " جاء هذا الدين على الوجه الذي ذكرنا ، فهدي ضالا وألان قاسيا ، وهذب خشنا ، وعلم جاهلا ، ونبه خاملا ، وأثار إلي العمل كسلا ، وأقدر عليه وكلا ، وأصلح من الخلق فاسدا ، وروج من الفضيلة كاسدا ، ثم جمع متفرقا متصدعا ، وأصلح مختلا ، ومحاذلما ، وأقام عدلا ، وجدد شرعا ، مكن للأمم التي دخلت فيه نظاما امتازت به عما سواها ممن لم يدخل فيه ، فكان الدين بذلك عند أهله كمالا للشخص ، وألفة في البيت ، ونظاما للملك ، وظهرت به آثار النعمة عليهم في جميع شئونهم ، ولم يفت العلم حظه من عنايته بل كان قائده في جميع وجوه سيره^(١٠٩) " ، ومن هذا المنطلق جاء تصور الإمام للطبيعة البشرية .

= المصرية للتأليف والترجمة — (د . ت) ص ١٦٧ .

(١٠٨) محمد عبده : الأعمال الكاملة ، ج ٣ . (مرجع سابق) ، ص ٢٢٥ .

(١٠٩) المرجع السابق ، ص ٢٢٦ .

ب — يوازن الإمام بين المادي والمعنوي ، ويذكر أن الإسلام وازن بينهما ، وبين الحياة الدنيا والآخرة ، فالآخرة لا تأخذ الإنسان ” عن كسبه ، ولا تحرمه من التمتع به ، ولا توجب عليه تقشف الزهادة ، ولا تجشمه في ترك الملذات ما فوق العادة “ ” صاحب هذا الدين صلى الله عليه وسلم لم يقتل بع ما تملك واتبعني “ ولكن قال لمن استشاره فيما يتصدق به من ماله « الثلث والثلث كبير لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس »^(١١٠) .

والإسلام يقر الماديات والمعنويات ويفرق بالإنسان فهو يفرض الصوم ، ولكنه يتركه إذا غلب على الظن الضرر منه ، وهكذا الوضوء والغسل ، وأداء الصلاة ، والسعى إلي الجمعة ، ” فترى الدين قد راعي في أحكامه سلامة البدن كما أوجب العناية بسلامة الروح^(١١١) “ . ومن اهتمامه بالجسم ، لإباحة التجميل لأهله بأنواع الزينة ، والتوسع في التمتع بالمشتبهات ، على شرط القصد والاعتدال وحسن النية ، والوقوف عند الحدود الشرعية ، والمحافظة على صفات الرجولة^(١١٢) .

ويعطى الإسلام الروح حقه ، بل ” وخشي على المؤمن أن يغلو في طلب الآخرة فيهلك في دنياه وينسي نفسه فيها ، فذكرنا بما قصه علينا — أن الآخرة يمكن نيلها مع التمتع بنعم الله علينا في الدنيا ، إذ قال : (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين)^(١١٣) “ .

(١١٠) المرحم السابق ، ص ٢٩٤ .

(١١١) المرحم السابق ، ص ٢٩٤ .

(١١٢) المرحم السابق ، ص ٢٩٤ ، واستشهد بالآيات : الأعراف : ٣١ — ٣٣ والحل : ٥ — ٩ .

والإسراء : ٢٧ ، ٢٨ .

(١١٣) المرحم السابق ، ص ٢٩٥ .

فالإسلام لم ييخس الجسد حقّه ، ولا الحواس ، كما أنه هياً الروح لبلوغ كمالها ، فهو الذي جمع للإنسان أجزاء حقيقته ، واعتبره حيواناً ناطقاً ، لا جسمانياً صرفاً ، ولا ملكوتياً بحثاً ، جعله من أهل الدنيا ، كما هو من أهل الآخرة ، واستبقاه من أهل هذا العالم الجسداني كما دعاه إلى أن يطلب مقامه الروحاني^(١١٤) .

فالإنسان في الإسلام وطبقاً لفكر الإمام يتكون من المادي والمعنوي ، الذي يعبر عنه بالروحاني ، وبهما يجمع الإنسان بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة ، ومن أجل ذلك فالمسلمون ” مسوقون بنابل من دينهم إلى طلب ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزة والمجد ، ولا يرضيهم من ذلك ما دون الغاية ، ولا يتوفر شيء من وسائل ذلك إلا بالعلم ، فهم محفوزون أشد الحفز إلى طلب العلم وتلمسه في كل مكان ، وتلقيه من أية شقة وأى لسان ، فإذا لاقاهم العالم في أى سبيل ، أو عثروا به في أى جيل ، أو ظهر لهم من أى قبيل ، هشوا له وبشوا ونصبوا إليه وكمشوا ، وشدوا به وأواصرهم وعقدوا عليه خناصرهم ، ولا يبالون ما تكون عقيدته إذا نفعتهم حكمته^(١١٥) .

ج — وقد أبرز دور العقل ، وأولاه اهتمامه ، إذ أنه يركز على أن الأساس الذي وضع الإسلام أساسه هو النظر العقلي ، وهو وسيلة الإيمان الصحيح ، ويتناول دوره في أكثر من موضع^(١١٦) ، ويذكر أن القرآن حين أوصى بالعقل ، خاطبه ، و ” استنهض الفكر ، وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإنشقاق علي أنظار العقول ، وطلبها بالإمعان فيها لتصل

(١١٤) المرجع السابق ، ص ٢٩٦ وقارنه بما ذكره رفاة النضيطاوى فى هذا المحال .

(١١٥) المرجع السابق ، ص ٢٩٧ ، ٢٩٨ .

(١١٦) المرجع السابق ، ص ٢٨٢ ، والجزء الخامس من الأعمال الكاملة ، ص ١٥٤ .

بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه^(١١٧) . وعموما فقد أبرز الإمام اهتمام الإسلام بالعقل ، وأبرزه عما عداه ، ويقال عنه أنه يجعله مكان تلقى الوحي ، فهو القوة التي يمتاز بها الإنسان عن سواه ، وهو صائب في هذا إذا فهمنا لفظ العقل بمعناه الواسع الذي تنميه لنا الفطرة الإسلامية الشاملة ، حيث يتكامل العقل مع العاطفة والوجدان ، والإمام قد وعى هذا جيدا ، فأنت نظرتة شمولية باعتبار الوحي مرحلة عليا من مراحل العقل والتي يتشابك فيها العقل مع الوجدان ولا يختصمان^(١١٨) .

د — أما أفعال الإنسان ، فقد رأي وسطيتها بين الجبر والاختيار ، يقول بعد الكلام عن آية سورة النحل ”والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ... الخ الآية “ : ” والشكر عند العرب معروف أنه تصريف النعمة فيما كان الإنعام بها لأجله ، دل بمثل هذا علي أن الله وهبنا من الحواس وتحرز فينا من القوي ما نصرفه في وجوهه ، بمحض تلك الموهبة ، فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو عليها ، وأما ما تتميز فيه مداركنا ، وتقصر دونه قوانا ، وتشعر فيه أنفسنا بسلطان يقهرها ، وناصر فيها يمددها فيما أدركها العجز عنه ، علي أنه فوق ما تعرف من القوي المسخرة لها ، وكان لابد من الخضوع له ، والرجوع إليه ، والاستعانة به ، كذلك إنما يرد إلى الله وحده ، فلا يجوز أن تخشع إلا له ، ولا أن تطمئن إلا إليه ، وكذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما تقبل عليه في الآخرة ، لا يسوغ أن تلجأ إلى أحد غير الله في قبول أعمالها من الطيبات ولا في غفران أفاعيلها من السيئات فهو وحده مالك يوم الدين^(١١٩) “ .

(١١٧) د . محمد عماره : رسالة التوحيد للإمام محمد عده ، (مرجع سابق) ، ص ١٩ .
(١١٨) راجع في هذا المجال : د . محمد كمال جعفر : ” فكر بلا نزعات ولا نزاعات “ — المسلم المعاصر — العدد السادس والعشرون — حمادى الأولى — رجب ١٤٠١ هـ — أبريل — يونيو ١٩٨١ م ، ص ٧ .
(١١٩) المرجع السابق ، ص ١١٣ .

وبهذا ارتفع ” شأن الإنسان ، وسمت قيمته بما صار إليه من الكرامة ، بحيث أصبح لا يخضع لأحد إلا لخالق السموات والأرض ، وقاهر الناس أجمعين ، وأبيح لكل واحد ، بل فرض عليه أن يقول كما قال إبراهيم “ إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً ، وما أنا من المشركين ” وكما أمر رسول الله ﷺ أن يقول : “ ﴿ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ تجلت بذلك للإنسان نفسه حرة كريمة ، وأطلقت إرادته من القيود التي كانت تقعدها بإرادة غيره ، سواء كانت إرادة بشرية ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية أو أنها هي (١٢٠) ” .

ومن هذا المنطلق يؤكد على قيمة العمل ، ويلوم علي الإنسان التقليد ويذكر أن الإسلام صاح بالعقل صيحة أيقظته من سباته وقد أكد هذا ، بعد أن رأى ” أن موطن الداء هو ضعف النفوس ، وجمود الأذهان ، ورأي أن أساس الإصلاح هو تحرير العقول من سيطرة الخرافات ، وإطلاق النفوس من أسر الشهوات ، فشرع في بناء جيل جديد يدرك قيمة العلم في معركة الحياة ، ويفهم رسالة الدين في العمل على إسعاد المجتمع ويميز بين ما للحاكم من حق الطاعة على الشعب ، وما للشعب من حق العدالة على الحاكم (١٢١) ” .

ومن هنا كان نداؤه بحرية الإنسان تنبيها له في سبيل تحريره من أسر التقليد والأوهام ، وليكون مسؤولاً عن عمله .

هـ — أما الخير والشر فيظهر رأيه في تفسير قوله تعالى ” وهديناه

(١٢٠) المرجع السابق ، ص ١٣٤ .

(١٢١) د . عثمان أمين : رواد الوعي الاساني في الشرق الاسلامي — رقم (٤٦) من المكتبة الثقافية

— وزارة الثقافة والارشاد القومي — ج.ع.م — أكتوبر ١٩٦١ ، ص ٦٥ .

النجدين “، إذ يقول « النجد مشهور في الطريق المرتفعة ، والمراد بهما هنا طريق الخير والشر ، وإنما سماهما نجدين ليشير إلى أن في كل منهما عورة وصعوبة مسلك ، فليس الشر بأهون من الخير كما يظن ، وإلى أنها واضحا جليان لا يخفى واحد منهما على سالك ، أى أودعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر ، وأقمنا له من وجدانه وعقله أخلاقا تدله عليهما ، ثم وهبناه الاختيار ، فإليه أن يختار أي الطريقين شاء ، وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ما ترمي إليه هذه الآية ، من أن الله تعالى لم يجعل الشر أحب إلى أنفسنا من الخير — كما يزعم بعض أهل النظر في الأخلاق الإنسانية — فالذي وهب الإنسان هذه الآلات ، وأودع باطنه تلك القوي لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته ، ولا يجوز أن يخفي عليه شيء من سريره^(١٢٢) ” .

ويذكر بعد ذلك أن الله أخبر أنه خلق الإنسان فى كبد، ولام الجاهل المغرور على استغراقه فى غروره ، مع أن ما هو فيه من المكابدة كان كافيا لإيقاظه من غفلته ، واعترافه بعجزه ، ثم إنه واهب أمام القوي التي تميز بين الخير والشر والنفع والضر ، ولا تخفي عليه خافية ، ” وكان على الإنسان بعد ما وهب التمييز بين الحسن والقبيح والخير والشر ، وبعد ما منح من تلك القوي التي سبق ذكرها — أن يشكر تلك النعم ويختار طريق الخير ، ويرجع سبيل السعادة ، فيصعد فيه إلى حيث يلقي غايتها ، وكان عليه أن يندفع فى تلك السبيل ، ويهجم عليها بكل قوته ، وذلك بأن يفيض على الناس بشيء ” ” مما أتاحه الله عليه^(١٢٣) ” .

ومن هذا نلمح أن الإنسان ليس مفطورا على الخير أو الشر ، وإنما

(١٢٢) محمد عبده : الأعمال الكاملة ج ٥ — (تحقيق محمد عمارة) — المؤسسة العربية للطباعة

والشر — بيروت — ١٩٧٣ ، ص ٤١٢ .

(١٢٣) المرجع السابق ، ٤١٤ .

هو محايد ، موهوب قوة التمييز بينهما ، وعليه أن يسلك سبيل الخير ويدعمه ، بشكر صاحب النعمة ، وليس الإنسان أقرب إلي الشر أو أقرب إلي الخير ، ولكنه وضع على الطريق وأعطى أدوات التمييز ، وفطر على التمييز بينهما ، وعليه أن يختار أحد الطريقين^(١٢٤) .

ونظرة الإمام للإنسان ، تلخص فيما يلي :

١ — أن الإنسان أكرم الخلق ، لأنه أُعطي المنح والقدرات لكي يعمر الأرض .

٢ — وهو جامع للمادي والمعنوي ، للجسم والعقل والروح ، وبهما يعيش ، وعليهما مدار حياته .

٣ — وهو حر مختار ، ولكن حريته محدودة ، وهو مسئول عما يفعل .

٤ — وهو محايد لديه القدرة على اختيار الشر أو الخير وفعله .

وقد انعكست هذه النظرة على التربية ، ومشروعاته الإصلاحية في التعليم ، فكانت أراؤه صدى لهذه الأفكار :

أولا — مفهوم التربية وأهدافها :

ونلمح فهمه للتربية من خلال عرضه للغرض من إنشاء المكاتب والمدارس ، فالغرض من إنشائها ، العناية بشأن التعليم فيها ، و ” تربية العقول والنفوس ، وإيصالها إلى حد يمكن المتربي من نيل كمال السعادة أو معظمتها ، ما دام حيا وبعد موته^(١٢٥) ” ، وهذا الفهم يعطينا أن الإمام لا يقصد بالتربية فقط أمور الدنيا ، بل يمتد إلى ما بعد الحياة الدنيا ، إلى الآخرة ، ومن هنا تأتي أهميتها ودورها الهام في حياة الإنسان .

(١٢٤) راجع نظره في الفردية والجماعية ص ٣٠٣ من الكتاب .

(١٢٥) محمد عبده : الأعمال الكاملة — ج ٣ — (مرجع سابق) ، ص ٢٧ .

أما أهداف التربية فتتمثل فيما يلي :

١ — التربية العقلية : يقول : ” ومرادنا من تربية العقول إخراجها من حيز البساطة الصرفة ، والخلو من المعلومات ، وإبعادها من التصورات والاعتقادات الرديئة ، إلي أن تتحلي بتصورات ومعلومات صحيحة ، تحدث لها ملكة التمييز بين الخير والشر ، والضرار والنافع ، ويكون النظر بذلك سجية لها ، أى يكون لنور العقل نفوذ تام يفصل بين طيبات الأشياء وخبائثها^(١٢٦) “ .

٢ — تربية النفس : والمراد بها ” إيجاد الملكات والصفات الفاضلة فى النفس ، وترويضها عليها ، وإبعادها عن الصفات الرذيلة ، حتى يكون المتحلى بها ناشئا على ما يوافق قواعد الاجتماع البشري ، ولوازمه ومتعودا عليه^(١٢٧) “ .

ويجعل هناك تكاملا بين تربية النفس والعقل ، ويعتبرهما ركنين أساسيين فى الإنسان ، يقول ” وإذا فقد أحد الركنين ، بطلت الفائدة المطلوبة ، وقلت جدا ، ولترك البرهان علي ذلك إلي علم كل إنسان به ، فاذا اجتمع للشخص هذان الأمران كان إنسانا له أن يطلب ما ينفعه ، ويبعد عما يضره ، فيدخل فى أبواب الكسب فى الدنيا والآخرة ، إذا رآه موافقا لاستعداده ، وفى قوته النهوض به ، فيختار من العلوم والصنائع ما يشاء ويبرع فيه ، بكل رغبة وغيرة ، حتى يصل إلى ما تمكنه القوة منه ، ولا يتأتى منه الإهمال فيه ، لوجود الباعث من ذاته ، وهو غيرته وتصوره للغاية الذى لا يفارقه ، أما إن كان الشخص ضعيف الإدراك أو فاسد الأخلاق — وإن كان عالما بجميع علم الدنيا — فلا ريب أن يكون شقيا فى نفسه ، وسببا فى

(١٢٦) المرجع السابق ، ص ٢٧ .

(١٢٧) المرجع السابق ، ص ٢٧ .

الشقاء لغيره ، ولا تغني عنه المعلومات شيئاً^(١٢٨) .

٣ — التربية الخلقية : ويعلق عليها أهمية كبرى ، إذ لا تغنى العلوم والأخلاق سيئة ، لأنه ” لا ينال العلم من أى نوع كان حقيقة إلا تحلّى النفس بالصفات الجميلة ، التى منها بل أعظمها حسب الكمال ، الذى هو الداعي الحقيقى إلّى طلب العلم والبراعة فيه “ ومن ها كان ” أول مبدأ يجب أن يكون أساسا لتحلية العقول بالمعلومات اللطيفة ، والنفوس بالصفات الكريمة هو التعاليم الدينية الصحيحة ، أعني ترغيب القلوب بما يُرضى الخالق ، وإرهابها مما يغضبه ، ثم يؤتى بالرغبة التى يراد حث النفس عليها علي حقيقتها المقصودة للشارع ، بحيث لاتخرج عن مكارم الأخلاق التى حَضَّ الشارع على بحثه فيها ويؤتى بالأمر المنفور منه كذلك على وجهه ، ثم يقال إن ذاك يرضي الله وهذا يغضبه ، وذلك لا يتأتى إلا بعد أن تكون القلوب الساذجة قد بلغت خشية من الله ، وتعظيما لجلاله ، وتبجيلا لمقام ألوهيته السامي ، بحيث لو ذكر اسم الله عند شيء خلق قلب السامع ، واضطربت جوارحه خشية منه ورهبة ، فيكون ذلك سببا لإقدامه علي ما يرضيه من الفضائل ، ونفرتة عما يغضبه من الرذائل^(١٢٩) .

٤ — التربية الاجتماعية : وتأخذ دورا مهما عنده ، يقول ” إن العلم الحقيقى هو الذى يعلم الإنسان العلاقة الموجودة بينه وبين غيره من أفراد جماعته ، فهو إذاً يعلم الإنسان من هو ومن معه ، فيتكون من ذلك شعور واحد وروابط واحدة هى ما يسمونه بالاتحاد وسنة الله فى خلقه أن توجد الروابط فى العائلات ومنها إلى الفروع ... ومنها إلى الأصول القرية ، ومنها إلى مجموع الأمة التى هو منها ، إذاً فلا بد من الوقوف على كنه هذه الروابط ومعانيها ، وإذا تمكن هذا العلم من نفسه تعلّم كل شيء ،

(١٢٨) المرجع السابق ، ص ٢٧ .

(١٢٩) المرجع السابق ، ص ٢٧ .

وبحث عن طريق النجاح في كل شيء^(١٣٠) . ويؤكد على دور التربية في هذا المجال ” فعلي المسلمين إذا أرادوا الاتحاد ، أن يربوا أنفسهم تربية إسلامية حقيقية ليجنوا تلك الثمرة ، وبغير ذلك كل أمل باطل^(١٣١) “ .

وأهمية التربية عنده يرجعها إلى مبررات أساسية ، منها ما يتصل بالفرد^(١٣٢) ، ومنها ما يتصل بالمجتمع^(١٣٣) . وأهم من هذا أن التربية تنمي الأفراد أخلاقيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا وسياسيا ومهنيا ، فهو يذكر أن هدف الجمعية الخيرية من إنشاء المدارس هو تهذيب نفوس الأطفال ومساعدة كل واحد منهم على إحياء صنعة أبيه ، ومساعدة من يتخرج من مدارسها لمدة سنة ، وتهدف إلى إنشاء الروابط الاجتماعية بين الطفل وأهله ، وخاصة أن ” من يتعلم في المدارس الأخرى وفي أوروبا ، يصبح مشغولاً بالأمانى الباطلة التي لا تدركه، محتقرا لوالديه وأهله والناس ، يقضى معظم أوقاته في الملاهي ومعاهد البطالة واللغو في الغالب^(١٣٤) “ .

ثانياً — وسائط التربية ومناهجها :

ولم يختلف الإمام عن رفاة كثيرا ، في حديثه عن مراحل التعليم ، إذ يقسمها إلى : مرحلة التعليم الأساسي أو الابتدائي أو الأولى في المدارس الصغيرة المسماة بالكتاتيب ، ثم التعليم الثانوي ، ثم العالي ، وقد قدم الشيخ مشروعات مختلفة لإصلاح التعليم في هذه المدارس في مصر ، وكذلك الأزهر الذي احتل مكانة كبرى في تفكيره واحتل أكبر مساحة في مشروعاته الإصلاحية .

(١٣٠) المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

(١٣١) المرجع السابق ، ص ١٥٨ .

(١٣٢) المرجع السابق ، ص ١٥٦ ، ١٥٧ .

(١٣٣) المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

(١٣٤) المرجع السابق ، ص ١٦١ .

وهو يتناول نشأة المدارس الأميرية فى عهد محمد علي ، وينقد سياسته ، وكذلك عباس وسعيد وإسماعيل ويذكر أن إرسال الأولاد إلى المدارس الأميرية وراءه دوافع مختلفة ، ولم يكن القصد من وراء ذلك إلا تعليم الأولاد ما يؤهلهم للقيام بعمل من عمل الحكومة ، أو لتكون فى يده شهادة تبيح له أن يشغل كرسيًا من كراسي أعلام الدواوين ، أما « تكوينه بالتعليم والتربية رجلاً صالحاً فى نفسه يحسن القيام بالعمل الذى يفوض إليه فى الحكومة أو فى غيرها فذلك لم يخالف عقول المعلمين ، ولا من ولاهم أمر التعليم^(١٣٥) » .

وينقد المعلمين والمتعلمين ، وينقد سياسة الامتحان ، وينقد أمر المدارس جميعاً فيقول « ولهذا لا يكون تلامذتها فى آخر الأمر إلا صناعاً أو ناطقين ببعض الألسنة ، ولا ثقة فى الأغلب بشيء من عقولهم ولا أخلاقهم ، إلا من كانت له فطرة سليمة ، وله موهبة طبيعية ، فأولئك تؤدبهم الأيام ، وتهذبهم التجارب ، وعلى مثل ذلك كانت مكاتب الأوقاف ولا تزال^(١٣٦) » .

وبنفس القدر انتقد المدارس الأجنبية التى أحدثت آثاراً سيئة فى البلاد ، هذا إلى جانب انتقاده لسياسة الأزهر التعليمية ، والمدارس العالية ، ودار العلوم ، وغيرها ، وقدم اقتراحات متنوعة تكفل الأداء الوظيفى الفعال لهذه جميعاً^(١٣٧) . واقتراح إنشاء مدارس ليلية لمن لم يكملوا تعليمهم ، يقول « وإننا وحق الحق لفى حاجة كلية إلى أن يكون التعليم الليلي عندنا مستديماً ، آخذاً من البداية أسهل الوسائل ، ميسر الأسباب ، بلغة بلادنا عامة ، أو خاصة ، حتى تنقطع حجة الجاهل ويطل برهان الكاسل ، وتنبعث

(١٣٥) المرجع السابق ، ص ١١١ .

(١٣٦) المرجع السابق ، ص ١١١ .

(١٣٧) المرجع السابق ، ص ١١٠ - ١٢٠ .

الغيرة في الكل إذا أقبل البعض علي التعليم ، ويقع التنافس في الفضائل ، ويجد الشبان الذين استرسلوا مع هوي الشباب شغلا » و « نري أنه لابد أن يكون هذا التعليم إجباريا عاما لكل مستخدم وقارئ لم يتعلم تمام ما يجب عليه في وظائفه ، إلا للضرورة تمنعه من مرض ونحوه^(١٣٨) » .

أما المناهج ، فقبل أن يتناولها الإمام ، يتناول فعني العلم والتمرن والاعتياد ، بمعنى أنه لا يقتصر على مجرد النظر ، بل يتعداه إلى الممارسة ، فليس العلم مجرد « تصور القواعد » وإنما هو « ملكة الإفصاح والبيان » لأن العلم يصير الإنسان في الغاية التي يطلبها ، ويهديه إلى الحق الذي هو معقد النجاة^(١٣٩) . وهدف العلم « الكشف عن الأمر الحقيقي ، بحيث إذا أراد أن يملك عنه مميل لا يقدر علي ذلك ، كمن عرف طريقا موصلة إلى غاية فلا يعدل عنها مهما حاول مضله ، فلا يكون العلم حقيقيا ، ولا تتبع النفس إلي تحصيله ، إلا إذا كان كذلك بالنسبة إلي الغاية المطلوبة منه^(١٤٠) » . وعليه فالعلوم التي تدرس يجب أن تؤدي إلي غاية ، وينبغي أن تكون هذه وظيفتها ، وإلا فقدت معناها وأصبحت غير ذات جدوي .

وعلى هذا تنقسم المناهج إلى قسمين: العلوم النقلية الدينية « وهي ما بين فيها مسائل الدين ، سواء كانت من الأصول كعلم الكلام ، أو الفروع كالعبادات والمعاملات ، ومن هذا القبيل كتب التفسير والحديث وكتب الأخلاق » أما القسم الآخر فهو العلوم العقلية الحكمية ، وهي ما يبحث فيه عن الحقائق الوجودية وأصولها ولوازمها على قدر الطاقة البشرية^(١٤١) » وهناك فرع الأدبيات التي يبحث فيها عن تنوير الأفكار وتهذيب الأخلاق

(١٣٨) المرجع السابق ، ص ٣٣ .

(١٣٩) المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

(١٤٠) المرجع السابق ، ص ١٤١ .

(١٤١) المرجع السابق ، ص ٤٩ .

« ومنها التاريخ والأخلاقيات العقلية^(١٤٢) » .

ويفيض فى كيفية تعليم النحو والبلاغة وغيرهما ، والمهم فى هذا المجال أن أفكار الإمام تعتبر جديدة بالنسبة لما ساد عصره ، إذ ليس الهدف من تعليم هذه العلوم هو تعلمها من أجل ذاتها بل لما تؤدى إليه من تكوين فكر ناضج ، وفتح باب النظر أمام الإنسان فى العلوم . ويعتبر الطريقة مكملة لأهداف التربية ولذا يعطى أهمية للمعلم وإعداده وطريقة التدريس .

ويوصى بالبداية فى تعليم القراءة والكتابة والحساب والنحو ، وتعميم التعليم فيها لأنها تعتبر مفاتيح المعرفة ، ثم تدرج العلوم معه بتقديم النمو وتطوره ، فإذا كان هذا فى المرحلة الأولى ، فانه فى المراحل التالية يمكن أن يدرس مواد أخرى ، ذات طابع آخر ، له سعته وتفرعاته ، حيث لا يتأتى ذلك إلا فى سن متقدمة من النمو ، ومع نمو المدرجات .

كان رفاة الطهطاوى ومحمد عبده رواد الفكر التربوى فى مصر الحديثة ، وشاركهما فى هذه الريادة على باشا مبارك ، وله الكثير من الآراء والأفكار التربوية ، التى تتسم بالسمة المميزة والرئيسية للفكر الإسلامى ، وهو التوسط فى كل شىء ، وإن كان فكره أكثر انفتاحا على الغرب ، وقد رأينا تقريره فيما يتصل بلغة التعليم ، وتوصيته بضرورة التدريس فى كافة المواد بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية^(١٤٣) .

وعلى كل حال ، فإن دراستنا للرائدين رفاة الطهطاوى ومحمد عبده ، لا تعنى إهمال الآخرين ، بل هما أمثلة فقط لما كان عليه جيل الريادة ، وإذا كان الاحتلال قد حدث لمصر وعاصر جزءا منه محمد عبده ،

(١٤٢) المرجع السابق ، ص ٤٩ .

(١٤٣) أنظر ص ٢٥٢ من الكتاب .

فإنه جاهد وكتب وسيلته في هذا الجهاد التربية .

ولم ينقطع الخط أو الاتجاه ، فقد استمر مع عبد الله النديم ، ومصطفى كامل وغيرهما وجاءت اجتهادات هؤلاء في نفس الإطار ، وطبقا للخط الأساسي الذي اختطه السابقون في الفكر التربوي .

مرحلة المجاهدين (المعاناة) :

كان لإرساء الأصول الفكرية للتربية دور بارز وهام ، في تكوين مدرسة ، لا بالمعنى العلمي الدقيق ولكن مدرسة أفراد ، دافعوا عن الثقافة الإسلامية والتربية الإسلامية والشخصية الإسلامية ، ضد النزعات الغربية المتطرفة التي لا تمثل الثقافة الإسلامية ، وقد كان هؤلاء الأفراد امتدادا للتيار العام في هذه الفترة ، الذي ساد الثقافة والمثقفين في عملية الدفاع عن الثقافة الإسلامية والدود عنها ضد المتغربين والمستشرقين ، سواء في مجال التعليم أو اللغة أو غير ذلك ، وتناولنا هنا لنماذج من هذا الجيل ، على سبيل المثال لا الحصر ، ومن كافة الاتجاهات ، ولن أحدد لها فترة زمنية ، بل أتخير بعض الاتجاهات فيها حسبما يكون التاريخ ، فنحن نتناول فكر الأفراد لاحقبا لأزمان .

حسن توفيق :

وهو خريج دار العلوم ، اشتغل بالتدريس بمدرسة اللغات الشرقية ببرلين ، « فانتفع بوجوده في ألمانيا وعاد إلي مصر فألف في التربية كتابا كان الأول من نوعه^(١٤٤) » يذكر في مقدمته أنه اطلع على أحوال التربية في ألمانيا ، واطلع على المراجع الألمانية في هذا الفن ، ومن ثم شرع في تأليف

(١٤٤) محمد عبد الجواد : تقويم دار العلوم — صورة عن العدد الماسي يصدر لمرور ٧٥ عاما

المدرسة ١٨٧٢ — ١٩٤٧ ، ج ٠ م ٠ ع ١٩٥٩ ، ص ٤٦٤ .

هذا الكتاب يقول : وعولت « فى ترتيبه على كتاب لأحد علمائها الفاضل شومان الألمانى ، لشموله وحسن ترتيبه ، ولم أقتصر على ترجمة أحد تلك الكتب بغيره ، لأنها موضوعة حسب عاداتهم وأحوالهم وآدابهم ، فما كان منها موافقا لترجمته ، وما كان مخالفا رجعت فيه إلى العادات والآداب الشرقية ، وإلى الشرع الشريف والدين النحيف^(١٤٥) » . وهو يتناول القضايا التالية (على حسب ترتيب الكتاب) :

أ — مفهوم التربية : وهو يحلل اللفظ اليونانى (بيدا جوجيا) ، ويرجمها على أنها هداية الأطفال ويذكر أنه وضع « علما على علم التربية الإنسانية » ويذكر أنه « علم حديث استنبطه منذ عهد قريب أمم أوروبا وجعلوه تحت قواعد وقوانين هداهم إليه الاختبار والتجربة والتاريخ » إذ هو علم « يبحث عن النوايس الطبيعية والنظرية التي يجب اتباعها فى تربية الناشئ » ، وموضوعه الإنسان من حيث كونه مخلوقا أدبيا ، ومقصوده توصيل الإنسان إلى غاية الكمال حتى يكون نافعا لنفسه وللبيئة الاجتماعية^(١٤٦) .

وهو كما نرى متأثر إلى حد ما بالفكر الغربى ، وله عذره ، فهو يحاول الاستفادة من تراث الآخرين فى سبيل خوض مجال فى التأليف ظن أنه لم يسبقه أحد فيه ، ولو رجع قليلا إلى فكر الطهطاوى ومحمد عبده لوجد فيه بغيته ، ولكنه فى الباقي يعتمد على أرضية ثقافية إسلامية صحيحة ، ويكمل من الاتجاهات والأفكار ما ظن أنه غير موجود فى ثقافته الأصلية ، وهو اجتهد محمود على أى حال .

(١٤٥) الشيخ حس توفيق أفندى : كتاب هداية الاطفال — ط ٧ — المطبعة الأميرية بالقاهرة — ١٣٤٦

هـ — ١٩٢٤ م ، ص .

(١٤٦) المرجع السابق ، ص ١ .

ب — الطبيعة الإنسانية : وهو يعتمد فى تناوله على فهمه للتربية ، يذكر أنه « لما كانت تربية الشيء متوقفة على معرفة ذلك الشيء وعلى المقصود منه ، وكان الإنسان مركبا من شيئين : الجسم والنفس ، حسن بنا أن نقسم موضوعنا هذا إلى ثلاثة أقسام : الأول : علم الجسم ، الثانى : علم النفس ، الثالث : علم الأخلاق الذى يعرفنا المقصود من الإنسان^(١٤٧) » وهو يكامل بين الثلاثة ويرى أنها ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا .

ويعتبر أن علم الجسمية هو أساس التربية الجسمية و « المقصود منها حفظ الجسم ونموه ، وكذلك التربية العقلية ، من حيث إن الجسم هو الآلة للنفس والعقل » وهي « قسمان : تربية تبحث عن القوانين الصحية ، التى تتبع للتوقي من الأمراض ، وتربية تبحث عن نوااميس الشفاء منها^(١٤٨) » ويتكلم عن القواعد العامة للتربية الجسمية من حيث الطعام والهواء والنوم والحركة والإحساس والملابس والأعصاب. ولعلنا نلمح هذا التكامل بين وظيفة الجسم والعقل .

ثم يتكلم عن النفس ، والأسس التى يجب أن تراعى عند تربيتها ، ويعتبر ما جاء فى الكتب المقدسة والأحاديث والآثار مصدرا من مصادر علم النفس ، ثم يتكلم عن النفس ونسبتها إلى الجسم ، ويحيل النفس إلى الجسم والجسم إلى النفس ، بحيث يظهر ذلك التكامل أو الوسطية الانتقائية التى هي من أبرز سمات الفكر الإسلامى . فهو لا يركز على الجسم فقط أو النفس فقط أو العقل فقط ، بل يكامل بينها .

ويتحدث عن أحوال النفس من شعور وإحساس وتعقل وتذكر

(١٤٧) المرجع السابق ، ص ١ .

(١٤٨) المرجع السابق ، ص ٢ .

وتخيل ، ويذكر لكل نوع من هذا ويعرض للإحساس بالآداب ، ويذكر أنه خاص بالإحساس بالخير والشر ، بعد تناوله الإحساسات المادية والمعنوية والإحساس بالحقيقة والإحساس بالحسن ، ويذكر أن الغرض من تربية الإحساس بالآداب « أن تجتمع أفراد الإنسان على إرادة واحدة ، ويحصل ذلك بواسطة التربية والتعليم والمعاشرة ، وترقب الإنسان لأعمال نفسه وغيره » و ” تربية المتعلم أثناء التعليم بذلك الإحساس مهمة ، بأن نعرض عليهم بعضا من الآيات القرآنية التعليمية ، والأحاديث الأدبية ، وآثار الحكماء ، وأمثال العقلاء ، والتواريخ ، لاسيما تاريخ الإسلام عموما ، ومصر خصوصا ، وكثيرا من الحكايات التي تتضمن المعاملات الحسنة أو السيئة^(١٤٩) ، ” .

ثم يتناول الإحساس بالدين ، باعتباره ” الناموس الباطني المرشد الهادي إلى خطة الفلاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة^(١٥٠) ” ، ويتكلم عن الطمع والإرادة النفسانية ، ويذكر أنه من الواجب ” أخذ الأطفال منذ أول النشأة بالعادات الحسنة ، وتعهدهم بها زمنا فزمننا ، حتى يصير لهم طباعا تنبعث عنها الأميال إلي الفضائل والخير ، فإن الأحداث أوائل نشأتهم كالعجينة ، قابلة لأية صورة ، قال حكيم الإسلام على بن أبي طالب رضى الله عنه : قلب الحدث كالأرض الخالية ، متى ألقى فيها شيء قبلته^(١٥١) ” ، ثم يذكر أهداف التربية في هذا المجال ، فيذكر أنها تعويد لهم على جملة من الأمور كالغسل والاستحمام والاستيقاظ بكرة في الصباح وتعويدهم الأعمال الجسمية ، وتشخيص محاسن الأشياء ، وحدد الفكر ؛ وعدم الخطأ في التكلم ، والآداب الاجتماعية والأعمال الخيرية والأعمال الدينية^(١٥٢) ،

(١٤٩) المرجع السابق ، ص ٢٤ — ٣٠ .

(١٥٠) المرجع السابق ، ص ٣٤ .

(١٥١) المرجع السابق ، ص ٤٠ .

(١٥٢) المرجع السابق ، ص ٤٠ ، ٤١ .

وفي كل هذا ما يذكرنا بأقوال الإمام الغزالي وغيره من المفكرين المسلمين .

أما الناحية الأخلاقية فقد أفاض فيها ، ولم يأت بجديد ، ويذكر أن الفضائل أواسط بين طرفي الإفراط والتفريط^(١٥٣) ، ويقسم الفضائل أقساما ويشرحها كما يلي :

١ — الإنسان ونسبته إلي نفسه ويذكر أن الإنسان ” من أول الفطرة لا يشعر بذاته ولا يعرف الفرق بين جسمه ونفسه ، أو بين ذاته وذات أخري إلا بالتدريج بواسطة مرور الزمان ، وكثرة الاختيار ، وترقية لأحواله الذاتية وأحوال غيره ، وإذا انتهي به الاختيار يشعر بأنه كون قائم بذاته ، وإن كان يجد لنفسه أخلاقا وطباعا خاصة به ، بحيث يظهر له الفرق ظهورا واضحا بينه وبين غيره من الأشياء والأشخاص^(١٥٤) ” . وإحساسه بنفسه لا يتم إلا بواسطة التعرف والشعور والإرادة ، ويعني التعرف تعرفه الحكمة ” ذلك ، أن الإنسان بطبعه شغوف بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع “ ” لكن ربما صادفته الهداية : فتكتمل المعرفة أو العماية والضلال : فتنعكس جهلا ، ولاحتمال حصول الحالين اقتضت حكمته سبحانه أن ينير عقل الإنسان بنواميس الألوهية ، بواسطة الإلهام والوحي ، وبذلك نعلم أن الإنسان لا يتم تعرفه من ذات نفسه بل بواسطة الإرشادات الإلهية كما نعلم منه أيضا حكمة وجوب إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام^(١٥٥) ” .

وفي قضية الخير والشر يذكر أن العلماء والحكماء تضاربت أقوالهم ، ويقول : ” ويعجبني مذهب إليه بعض الحكماء العرب من أن الإنسان

(١٥٣) المرجع السابق ، ص ٥٧ ، ٥٨ .

(١٥٤) المرجع السابق ، ص ٥٨ ، ٥٩ .

(١٥٥) المرجع السابق ، ص ٥٩ .

مفطور على الخير والشر معا ، وأنه أقرب إلى الخير منه إلى الشر ^(١٥٦) ،
» ويسوق هنا الإرادة ، ويفصل في كونها إرادة حميدة أو ذميمة ، ووجوب
ربط إرادة الإنسان بإرادة الله ، ويذكر أنه لا بد من الموازنة بين الجسم
والروح وربطهما معا ، وترتبة السلطة الروحية على الجسم .

٢ — الإنسان ونسبته إلى الله : يقول ” إن التعرف بالألوهية لا يحتاج
إلى مرشد خارجي ، بل هو حاصل بالفطرة والطبيعة “ ، و ” أنه حاصل من
الإنسان بالفطرة ، وأن تعيين المعبود الحق جل شأنه هو المحتاج لا محالة
إلى الإرشاد ^(١٥٧) “ ، والعلاقة الناتجة بين الله والإنسان علاقة حب ، ” لأنه
تعالى سبب في الوجود والدوام والإحسان ، ومظهر الجمال
والكمال ^(١٥٨) “ ، ويختلف الناس في حبهم لله ، فمنهم من يحبه لذاته ،
ومنهم من يحبه لإحسانه ونعيمه ، ” والإنسان الكامل هو ما رأى الخير
كله فيما أمر به سبحانه فاتبعه ، والشر فيما نهى عنه فابتعد عنه ، وهذا المقام
هو أجل المقامين ^(١٥٩) “ .

٣ — الإنسان ونسبته إلى غيره من المخلوقات : ويذكر هنا أن
الحكمة الإلهية قد اقتضت ” أن يكون للإنسان السلطان والتصرف في
الأرض لا لأن يكون ظالما جبارا ، بل عادلا يستعمل الكائنات فيما خلقت
لأجله ، بالقدر الذي يقتضيه العدل وناموس الحكمة “ ، إلا أنه يحتاج إلى
غيره ، ولذا اندفع بالطبع إلى طلب المساعدة والائتلاف بأبناء جنسه ، وهذا
معني قولهم : الإنسان مدني بالطبع ، ولكن بحكمة ما جبل عليه من الطمع
والشره ، وحس الاستئثار بالمنافع ، وقع في الخصومة والنفور مع أبناء

(١٥٦) المرجع السابق ، ص ٦٠ .

(١٥٧) المرجع السابق ، ص ٦٤ .

(١٥٨) المرجع السابق ، ص ٦٦ .

(١٥٩) المرجع السابق ، ص ٦٧ .

جنسه ، فترى الأفراد ما بين مساعدة تقتضي ألفة ، وتسابق يقتضي
عداوة^(١٦٠) ، ، .

وجميع الناس متساوون فى الحقوق الإنسانية ، لا يزيد أحدهم على
الآخر فيها ، ثم إن الاجتماع والتعارف ثلاث دوائر : الدائرة الأولى :
الأسرة ، ويفصل حقوق الزوج وحقوق الزوجة ، وحقوق الأبناء والآباء .
ودور التربية فى هذا كله^(١٦١) . والدائرة الثانية : هى الصحة ، ويفصل فيها
القول ، ويبين حقوق الأصحاب ، وحقوق صحبة التلاميذ ، ودور التربية
فى هذا^(١٦٢) .

أما الدائرة الثالثة : فهى الوطنية ، التى هى ” حالة طائفة من الأمة
يجمعهم جزء مخصوص من الأرض ؛ لإمضاء مقتضيات الطبيعة^(١٦٣) ” ،
وهى ضرورة طبيعية لاحتياج أفراد الإنسان إلى التعاون فى سبيل حصولهم
على الحاجيات والكماليات . وللأمة وظائف هى التعايش والتأديب
والحماية ، ويذكر واجبات أفراد الأمة ممن يقومون بكل وظيفة من هذه
الوظائف ، ويسدى النصيحة لأولى الأمر ممن بيدهم مقاليد الحكم ،
وكذلك العلماء ، يقول ” وليعلم العلماء أنهم أدلاء الأمة : بهم يهتدى
العامة ، وتقتدى الخاصة ، فليكون أمن الناس أحب إليهم من أنفسهم ، لكى
يتم الاهتداء والاقتداء ، وليستعملوا علمهم فيما وضع له ، وهى المنفعة العامة
لا لكونه قواعد “ وجدير بالفضل منهم هم الذين قاموا بأعباء الآداب الدينية
والدنيوية ، وتحسين العادات وتوسيع نطاق الزراعة والتجارة والصناعة ، ومن
عدهم فهم عيال على الخلق ، يرجون ولا يرجون ، ويدعون ولا يدعون ،

(١٦٠) المرجع السابق ، ص ٦٨ .

(١٦١) المرجع السابق ، ص ٦٩ — ٧٢ .

(١٦٢) المرجع السابق ، ص ٧٣ — ٧٦ .

(١٦٣) المرجع السابق ، ص ٧٧ .

لطف الله بهم ، وأحيا نفوسهم بالعلم ، وهدى بهم الأمة حتى يتم الصلاح ،
ويكمل الفلاح^(١٦٤) ، ” .

ويختتم هذا بحقوق الأمم على بعضها ، ويذكر مشروعية الجهاد ،
والقصد منه ، ويسمى هذا بدائرة الإنسانية والتي هى واجبة وضرورية
لاستكمال الدوائر الثلاث .

ج — وسائط التربية : وهى تختلف باختلاف المقصود ، ” عليك
أن تقول : هى مجموع أعمال مخصوصة يقوم بها المربي : كالترقب
والملاحظة والتحذير والإغراء والأمر والنهي والعقاب والثواب وغير ذلك “
و ” لك أن تقول : هى مجموع ما يساعد على التأثير فى تنبيه النشأة
الطبيعية والعقلية ، كحالة الحياة والدين والآباء والأصحاب وما أشبه
ذلك^(١٦٥) “ ، وقام بتقسيمها إلى أقسام منها وسائط تعهد الحسم ، كالغذاء
والملبس والحركة ، ووسائط نمو النفس ، والقسم الثانى هو وسائط التأديب :
والمقصود به ” تعويد الناشئ إجراء مقتضيات الحياة المطلوبة قبل أن
يعين أحوالها بنفسه ، ولا يكون ذلك إلا بأن يربى فيه التبصر بالأمر نافعها
وضارها حميدها وذميمها^(١٦٦) “ ، أما القسم الثالث فهو وسائط التعليم ،
والمقصود بها ” مساعدة قوي الناشئ العقلية والإرادية والأدبية حتى يمكنه
أن يقوم بنفسه فى تعيين أغراض الحياة المطلوبة له ، وفى استعمال ما يوصل
إلى تلك الأغراض ، على حسب ما أرشد إليه الدين والتجربة^(١٦٧) “ ،
وتبرير ذلك عنده أن الإنسان ” له اتصال بعالم المخلوقات ، وأعني بها
الأشياء الطبيعية بحكم احتياجه إليها فى نمو مادته ، وقضاء حاجياته

(١٦٤) المرجع السابق ، ص ٧٩ .

(١٦٥) المرجع السابق ، ص ٨٦ .

(١٦٦) المرجع السابق ، ص ٩١ .

(١٦٧) المرجع السابق ، ص ٩٢ .

وكمالياته ، وبالعالم الإنسان : بحكمة التعارف والتعاون ، وبالمخالق جل شأنه ، بحكمة المخلوقية والعبودية ، وأن إجراء مقتضيات حياته المادية والأدبية متوقف على التعرف بجميع ذلك ، وإلى التعرف بالمخالق عز وجل^(١٦٨) ، والمرشد الهادى إلى ذلك قسمان :

الأول : التعاليم الطبيعية . والثانى : التعاليم الدينية . ويندرج تحت هذين القسمين علوم وفنون شتى على حسب اختلاف الموضوعات والأغراض^(١٦٩) .

ثم تناول بعد ذلك عملية التعليم ، وشروطها ، وغير ذلك ، بحيث شمل منه طرق التعليم ، وطرق التربية ، والمدرسة واحتياجاتها وتربية الجسم ، والمهم أن المؤلف حوى أفكاراً وأصولاً كثيرة ، منها :

(١) مفهوم التربية . (٢) الطبيعة الإنسانية وتناول فيها وسائل التربية ، وطرق التعليم والتربية ، ومسئولية الإنسان ، ومكونات الطبيعة الإنسانية ، وخيرية وشرية الإنسان .

هذه هي أهم النقاط والأفكار التي تناولها المؤلف ، الذى يعتبر من أقدم المؤلفات التربوية القاصدة ، وهو يمتاز بمايلى :

١ — اعتماده على التراث العربى الإسلامى فى كثير من أجزائه ، وبهذا يعتبر الكتاب أصيلاً فى بابه ، بحيث تظهر معيزات وعلامات الإسلام واضحة فيه .

٢ — وتظهر فيه أيضاً الأفكار الأجنبية الجديدة ، وهو لم يلجأ إليها

(١٦٨) المرجع السابق ، ص ٩٢ .

(١٦٩) المرجع السابق ، ص ٩٣ .

إلا حين لا يجد في التراث أوفى ما يلي حاجته بالرغم من انتهاجه منهج الأوربيين في التأليف ، وهو على عذر في ذلك ، فلم يكن هناك في الإمكان الاطلاع على التراث التربوي أو سبقه سابق في هذا التأليف .

٣ — ويظهر أيضا فيه تأثره بالمفكرين المسلمين من أمثال الغزالي ومسكويه ، والماوردي ، وابن خلدون ، يظهر هذا في كثير من أجزاء الكتاب جملة وتفصيلا .

٤ — يتميز هذا الكتاب أيضا بالتكامل والوسطية الانتقائية العميقة التي امتاز بها المفكرون المسلمون ممن سبقوه ، بحيث لا يعتبر ترديدا أو تكرارا للغير ، بل يظهر التنسيق الكامل بين أجزاء الكتاب ، يظهر هذا في أنه — مثلا — لم يؤثر الجسم بالتأثير ولا النفس بالتأثير ، بل وازن بينهما وكامل وواسط بين وظائف كل ، وهذا أيضا ما يظهر في تناوله الجانب الأخلاقي ، وأهداف التربية وغير ذلك .

٥ — أما مواد التعليم عنده ، فيضع في مقدمتها علم الدين ثم علم التعارف الإنساني ثم علم الطبيعيات . تظهر مواد التعليم عنده : (١) علم الدين وما يلحق به . (٢) اللغة الوطنية ، ويدخل فيها القراءة والكتابة والإنشاء . (٣) التاريخ . (٤) الجغرافيا . (٥) الطبيعيات، ويدخل فيها علم المواليد والطبيعة والكيمياء . (٦) الحساب . (٧) الهندسة . (٨) الرسم . (٩) الرياضة البدنية . (١٠) الأعمال اليدوية (١٧٠)

عبد الله النديم :

وقد كان له دور بارز سواء في دعوته إلى تعليم وتربية قومية واضحة معتمدة على تراث الأمة ولفائدة الأمة ، ويحمل على المتغربين في كتاباته

(١٧٠) المرجع السابق ، ص ١٠١ ، ١٠٢ .

حملات كبيرة ، لها غرضها وهو ضرورة توظيف التعليم والتربية من أجل خدمة الوطن^(١٧١) .

وكانت له آراؤه التربوية إذ كان ” التعليم واحدا من ميادين الإصلاح الاجتماعي والتعليمي الذي بدأ النديم يعمل فيه عقب إصدار المجلة فورا (يقصد مجلة الأستاذ) ، لأنه يعتقد أن الأمة لن تكون قادرة على الحصول علي استقلالها ، وهي علي ما هي عليه من الجهل وعدم الاستعداد ، وأصبحت أولى مراحل الحياة الوطنية في نظره هي انتشار المعارف والصناعات في الأمة ، والتهور والثورة مع الجهل والفراغ من المعدات لا يفيد إلا الخذلان^(١٧٢) “ .

ومن صور جهاده مناداته بضرورة تعميم التعليم بين طليقات الأمة ، لأنه الوسيلة إلى التقدم ، وكانت مطالبته الخديو بتعميم التعليم وبسط يد العلوم على أفكار الأمة حاضرها وباديها ، وهو إلي جانب مناداته بضرورة صيغ التعليم بالصيغة القومية الإسلامية إلا أنه طالب بالاختلاط بالأجانب وتعلم علومهم وفنونهم ، حتى ولو كانوا قاهرين ، فإن المصرى سيتعلم من هذا القهر تكوين العصبية وإحياء الوطنية^(١٧٣) .

وأمام فرنجة التعليم وتغريه ، وإقصاء اللغة العربية عن مجال التعليم وقف وقفة صامدة ، وحارب هذه الدعوة ، ونادي بضرورة جعل اللغة العربية

(١٧١) راجع : عبد الله النديم : سلافة النديم — ط ١ — ج ١ — المطبعة الجامعية بمصر — ١٣١٤

هـ — ١٨٩٧ م ، ص ٨٢ ، محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ، (مرجع سابق) ، ج ١ ، ص ٣٤٧ وما بعدها .

(١٧٢) د . على الحيدى : عبد الله النديم ، خطيب الوطنية — (٩) من اعلام العرب ، وزارة الثقافة والارشاد القومى — المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة ج . ع . م — د . ب) ، ص ٣٣٦ .

(١٧٣) المرجع السابق ، ص ٣٣٦ — ٣٣٨ .

لغة التعليم ، ” وإذا حولنا طريقة التعليم باللغة الوطنية باللغات الأجنبية ، أمّنتنا قوميتنا وجنسيّتنا وديننا وأصبحنا أجنبى بين قومنا “ وفنّدت دعاوى أولئك الذين يدّعون أن اللغة العربية لغة غير علمية ، ونادى ” بأن أصول العلوم فى القرون الطويلة الماضية والثقافات العلمية المختلفة التى حملها العرب إلى العالم الحديث كانت باللغة العربية التى لغت الدنيا ، ودخلت كل دولة بعلومها وفنونها^(١٧٤) “ .

ومن آرائه ، رأيه فى تعليم الفتاة ، فقد ناصر تعليمها ، وناصر الحجاب ، ودافع عنه ، وعارض تعليمها اللغات الأجنبية ، والموسيقى والرقص ، ولكنه فى نفس الوقت يؤيد تعليمها التدبير المنزلى ، وشؤون الأسرة والحياة الزوجية والصناعات المنزلية وتعويدها احترام الدين ، والأديان الأخرى ، وعدم التعصب ، وحارب البدع المنتشرة باسم الدين ، كزيارة النساء لمقابر الأولياء ومجالس الذكر^(١٧٥) . وحث مجلة الأستاذ دروسا للتلاميذ من البنين والبنات ، أو محاورات فى صورة فكاهات ، ولكنها ترمي إلى التهذيب كتبت لأنصاف المتعلمين والتلاميذ^(١٧٦) .

وجملة ، فقد كان للتدبير آراء وأفكار ، تعتمد أساسا على ثقافة إسلامية صحيحة وأصيلة ، مؤمنا بضرورة المحافظة على الدين واللغة ، وصرف العلوم فى تقدم البلاد ، ولاشك أنه كان يستمد من الجذور الأولى التى أرساها جمال الدين ومحمد عبده وقد جر عليه ذلك الكثير من الولايات واللغات ، كالنفى وغير ذلك .

(١٧٤) المرجع السابق ، ص ٣٣٩ .

(١٧٥) المرجع السابق ، ص ٣٤١ .

(١٧٦) المرجع السابق ، ص ٣٣١ .

مصطفى كامل :

وله آراؤه المعتمدة على الثقافة الإسلامية ، وكان حريصاً على نشر التعليم وتعميمه ، ويتبين ذلك من خطابه الذى نشرته جريدة المؤيد ، أرسله لها حين نشرت خبر إنشاء مدرسة باسم مصطفى كامل بباب الشعرية ، وقال فيه « إننى أتشرف اليوم بإعلان الجمهور أن التعليم فى هذه المدرسة مقرون بالتربية ، لأننى أعتقد أن التعليم بلا تربية يكون عديم الفائدة ، بل ربما كان كثير الأضرار ، وأقصد بالتربية ، التربية الإسلامية المحضة ، لأنه أساس التربية الدينية ، وكل أمة يتربى أبنائها على غير قواعد الدين ، تكون عرضة للدوار والانحطاط ... لذلك عولت على جعل الغرض الأول من المدرسة ترقية الملكة الإسلامية عند التلاميذ ، وتمكين مبادئ محبة الوطن والائتلاف فى نفوسهم ، وتقديم اللغة العربية على كل لغة مع ترك الحرية لأبائهم فى الاختيار لهم من اللغة الفرنسية أو اللغة الانجليزية^(١٧٧) » .

وكان لنادى المدارس العليا الذى كان لمصطفى كامل دور كبير فى إنشائه ، فضل كبير فى إنشاء الكثير من المدارس ، والفضل فى خروج مراكز رعاية الطفل إلى حيز الوجود ، وكان لجهوده الفضل الأكبر فى إنشاء الجامعة الأهلية ، والتى كانت الرد المباشر على انتشار نظام الكليات التبشيرية والأجنبية فى مصر ، وذلك فى الوقت الذى اعتزمت فيه أمريكا إنشاء كلية فى القاهرة إلى جانب كلية أسيوط ، على أن تنشئ كلية فى الاسكندرية ، فتكون هذه جميعا الجامعة الأمريكية ، ومن هنا كانت دعوة مصطفى كامل والعناصر الوطنية المخلصة ” إلى إنشاء جامعة مصرية أهلية ، حتى لا يسيطر الإنجليز والأمريكيون على التعليم العالى فى مصر ، وتزود البلاد بنوع من

(١٧٧) عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية — ط ٤ — النهضة المصرية —

القاهرة — ١٩٦٢ ، ص ١٤٢ — ١٤٣ .

التعليم الجامعي لا يستجيب لمطالب البلاد الحقيقية ولا يتحقق لها فائدة تتفق مع مطالبها الحقيقية الضرورية لتطويرها^(١٧٨) .

وكان إنشاء الجامعة الأهلية المصرية أول خطوة في سبيل الاستغناء عن ضرورة سفر كل من يريد أن يحصل على شهادة عالية إلى الخارج ، كما فرض ذلك الاحتلال الأجنبي وهيئاته وسلطاته فكانت الجامعة ضربة واضحة وعميقة الأثر في وجه الاحتلال الذي حاول وقف إنشائها ، وكن إصرار العناصر الوطنية ووقفها الجادة انتصرت في النهاية ، وتحقق بفضل ذلك تحرر جزئي من ربة الاستعمار الثقافي^(١٧٩) .

وجملة فقد كان جهاد مصطفى كامل له جانبه التربوي ، والذي اعتمد عليه في سبيل النهوض بالبلاد والوقوف في وجه المستعمر فقد كان مصطفى كامل حلقة متصلة بدأها رفاعة وجمال الدين ومحمد عبده ، وكان لمحمد فريد فضل إكمال الطريق في نفس الخط الذي رسمه مصطفى كامل وكل العناصر الوطنية مثل الشيخ على يوسف وعبد العزيز جاويش^(١٨٠) .

عبد العزيز جاويش :

وهو خريج دار العلوم ، ” عمل مدرسا للغة العربية بجامعة أكسفورد ، وقد ألف كتابيه “ ” غنية المؤدبين “ ” و ” مرشد المعلمين “

(178) Final Report Of the University Commission Government , University Press , Cairo ,

1921 , P . 5 .

(١٧٩) راجع : أحمد عبد الفتاح بدوي : نشأة الجامعة المصرية — مطبعة جامعة فؤاد الأول — القاهرة —

١٩٦٢ ، ص ح .

(١٨٠) راجع : د . سامي عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي — دار الكاتب العربي

للطباعة والنشر — وزارة الثقافة — الجمهورية العربية المتحدة — ١٣٨٨ هـ — ١٩٦٨ م ، ص

٢٧٠ — ٢٨٣ .

وهما مرجعان مشهوران فى التربية^(١٨١) ” وقد جمع بين الثقافة الإسلامية والثقافة الأجنبية ، ورأى سياسة الاحتلال التعليمية التى أراد بها أن يمكن لنفسه عن طريق تجميد المجتمع وتحطيم الثقافة الأساسية ، ليتسع نفوذ ثقافة المستعمر ، شكلا ومضمونا ، حيث انتهج سياسة للتعليم تقوم على استخدامه أداة للقهر السياسى ، فكانت أساليب التعليم كلها قائمة على هذا الأساس ، وحتى لا يفكر الطلاب فى الاهتمام بقضايا بلادهم المتطلعة إلى الحرية والاستقلال كانت توقع عليهم العقوبات إذا أبدوا اهتماما بها ، وفى نفس الوقت استخدم التعليم أداة للتخلف الاقتصادى ، والجمود الاجتماعى والتخريب الثقافى وقد أحس بهذا الجيل الواعى من المصريين وعبرت عنه أقلامهم سواء فى الصحف أو التقارير أو الكتب^(١٨٢) .

وفى وسط هذا الجو ظهر الشيخ عبد العزيز جاويش ، الذى كان حفيا بالعمل فى مجال التربية وبناء الخلق والعقل من خلال عمل المعلم ، ويمكن أن نلمح فكره التربوى من خلال كتابه ” غنية المؤدبين ” حيث تناول فيه فن التربية وأساليبها ، على النسق الحديث ” . بعد أن اشتدت حاجة المؤدبين فى هذا الزمن إلى كتاب عربى يهتدون بهدية فى هذا الفن^(١٨٣) ، وقد جمع فيه بين ثقافته الأصيلة وما شاهده واطلع عليه فى إنجلترا من أحوال التعليم . وهو يتناول الأفكار التالية :

١ — معنى التربية : يقول فى هذا الصدد : ” ليس المراد من تربية الأشياء وتقويتها أن يزداد فى مقدار حجمها بل المراد تهيتها وتمكينها من القيام بأعمالها وتأدية وظائفها بما ينبغى من الحذق والإتقان والسرعة “ و ” على

(١٨١) محمد عبد الجواد : تقويم دار العلوم (مرجع سابق) ، ص ٤٦٥ .

(١٨٢) راجع : د سعد مرسى أحمد ، د . سعيد إسماعيل على (مرجع سابق) ، ص ٤٢٧ — ٤٣٩ .

(١٨٣) عبد العزيز جاويش : ” غنية المؤدبين فى الفرق الحديثة للتربية والتعليم ” — ط ٢ — مطبعة

الهداية — مصر — ١٩١٠ م ، ٤ .

ذلك يكون المراد بتربية العقل تنقيفه وتقويمه حتى يمكنه أن يتنبه للمعلومات فيزنها بميزان الاعتبار ويدقق فيها حتى لا تخفى عليه وقائعها كما أنه يعرف قواه في وظائفها علي أكمل وجه^(١٨٤) .

فالمقصود بالتربية إيصال المتربي إلي مستوى كماله ، بمعني أن التربية هي مساعدة المتربي وتهيته للقيام بأعماله على أدق ما يكون وأكمل وجه ، وفي هذا ما يذكرنا بكلام الإمام محمد عبده ، وبكلام الغزالي ومسكويه في هذا الصدد .

٢ — أقسام التربية : وأقسامها عنده ثلاثة : التربية الجسمية والتربية العقلية والتربية الأدبية . . وغرض التربية الجسمية ، تكوين الجسم الإنساني تكويناً صحيحاً ، وخاصة أنه بالتأمل ، نجد أن ” اختلال نظام الفكر على أثر اختلال نظام الجسم ” ومن هنا كان لابد من الاهتمام بالجسم وحواسه ، لأنها ” سبل تسلكها حقائق الأشياء فتنتهي بها إلي العقل^(١٨٥) ” .

والغرض من التربية العقلية ، تمرين ” القوى العقلية ” وتدريبها ” حتى تؤدي وظائفها على أكمل وجه ممكن وكذا أن تودع القوة الحافظة كثيراً من مسائل العلوم والفنون^(١٨٦) ” . أما التربية الأدبية ، فيقصد بها تقويم قوة الإرادة ، يقول ” اعلم أن للإنسان قوة الإرادة التي بها تخصص أحد جهتي الممكن من الأعمال وهما الوجود والعدم ، والغرض من هذه التربية تقويم هذه القوة وتعديلها بحيث لا تنحرف بالشخص عن الجادة القويمة في أعماله وأحواله ، فيها يتعلم الإنسان الواجبات ، ويتعود إقامتها ، وبها تهذب صفاته ، وتمحص غرائزه وطباعه ويحسن سلوكه وتستقيم معاشرته^(١٨٧) ” .

(١٨٤) المرجع السابق ، ص ٧ .

(١٨٥) المرجع السابق ، ص ٨ .

(١٨٦) المرجع السابق ، ص ٩ .

(١٨٧) المرجع السابق ، ص ١٠ .

ويتناول الدواعى التي تؤثر فى الإرادة قوة وضعفا ، ويقسمها إلى حسية ونفسية ، ويذكر أنه بنسبة انتشار البواعث النفسية فى الطوائف وتمكنها من الأفراد ” تكون رفعة الأمم وانحطاطها فهي العامل القوى فى تربية الإرادة والعزيمة ، والاعتماد على النفس فى أطفالنا اليوم الذين سيكونون رجال الغد ، ومتى قام المؤدبون بما يصلحها فى النشء وأداموا رعاية ذلك البذر أنبت نباتا حسنا^(١٨٨) “ .

ويستطرد بعد ذلك فى توضيح وشرح الحواس الخمس ، باعتبارها مفاتيح الحصول على المعلومات ، ثم يختم الكلام عن العقل وقواه ، ويتناول تأثير الجسم فى العقل ، والعقل فى الجسم ، وأطوار العقل ، ثم تأثير الوراثة فى العقل والطباع ، ويذهب فى هذا إلى أن هناك طباعا موروثا ، إلا أن هذه الطباع يمكن للمربي أن يذهب منها ما خبث ويقوم منها ما عوج وإن احتاج فى ذلك إلى عناء كبير وجهد زائد^(١٨٩) ” ويظهر من كلامه تلك التكاملية التي امتاز بها الفكر الإسلامى ، فهو لا ينظر فى القضية من طرف واحد ، بل يجمع بين الشيئين فى تكامل واضح ، فهناك تكامل بين العقل والجسم وبين الوراثة والبيئة .

ويتناول طبائع الأطفال ، ويذكر منها ميلهم للتقليد ، والاندفاع للحركة بالفطرة وارتباطهم للعمل بيدهم ، وشدة قوة التخيل ، ومقارنة كل منهم بغيره ، وحبه للنساء والفوقان علي أقرانه ، وسهولة الحفظ على ظهر القلب ، وضعف القوة المفكرة التي بها الحكم والتعليل ، وغير ذلك^(١٩٠) .

ويذكر ما يسعى وراءه الإنسان من الخيرات والفضائل وهى ثلاثة

(١٨٨) المرجع السابق ، ص ١١ ، ١٢ .

(١٨٩) المرجع السابق ، ص ٢٤ .

(١٩٠) المرجع السابق ، ص ٣٣ ، ٣٦ .

أقسام أحدها فى النفس ، والثانى فى البدن ، والثالث خارج عنهما ، أما الفضائل فقسمان ، ما يوجب ثناء المخلوقين ، والثانى ما يقتضى ثواب الخالق^(١٩١) ، ويذكر أن حسن التربية يكون :

أ — جسمانيا : ويكون بالفروسية ومشاهدة المعارك والقصد فى المأكل والمشرب والنوم والتيقظ ، وفى سائر الحركات والتحفظ بقانون الصحة .

ب — نفسانيا : ويكون بالنظر فى أمور الشريعة وتعليم العلوم والآداب وتسديد الرأى بمشورة العلماء وتصفح الكتب والسير . كما يكون بتلقين كلام لافحش فيه ومن عور الكلام ، ولا يمدح ولا يذم ، وكذلك يكون باختيار مذهب جميل وعادات مرضية ، والعقاب بلى لا آفة فيه^(١٩٢) .

ويذكر شروطا للتربية الأخلاقية ، ومجملا ما يتعلق بتهديب الولد وتعليمه سواء فى حالة التربية ، أوفى حالة التحصيل ، وشروط المعلم ، والعقوبات ويُدرّجها ، لوم ، تعزيز ، منع من الفسح والرياضة ، تكليف بحفظ أشياء ، أو كتابة جملة مرات^(١٩٣) ، ويفصل المكافآت ويذكر أنها مهمة لتأديب الأولاد ونظامهم^(١٩٤) .

٣ — أنواع التربية : ويذكر أنها نوعان ” (١) تربية مدرسية . (٢) تربية منزلية .^(١٩٥) “ ويذكر لكل منهما خواصه ومميزاته ويقارن بينهما .

٤ — طرق التعليم ، ويذكر منها الطرق الإفرادية ، ويذكر

(١٩١) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

(١٩٢) المرجع السابق ، ص ٣٩ .

(١٩٣) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

(١٩٤) المرجع السابق ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

(١٩٥) المرجع السابق ، ص ٤٩ .

فوائدها^(١٩٦) ، ويذكر أيضا طريقة التعليم التبادلي ، وفوائده ومضاره^(١٩٧) ، ويذكر طريقة التعليم الجمعي ، ويحبذها ويستشهد في ذلك بآراء بعض علماء التربية الغربية ، ويذكر فوائدها ، ومضارها^(١٩٨) ، ويتناول الأسئلة والامتحانات وفوائدها ، وأحوال الإجابات ، وتقدير الدرجات .

٥ — أما المناهج ، فيتناولها بتفصيل أكثر ، سواء في التهجي والمطالعة ، وينقد الطرق القديمة في تعليمها ، ويحبذ الطريقة الحديثة ، معتمدا على الدراسات الحديثة في مجال علم النفس ، ويتناول المحفوظات ، وطريقة الحفظ ، والإنشاء وتعليم الخط ، والإملاء وتعليم الحساب والديانة والتهديب .

ويمكن أن نخرج من جهود عبد العزيز جاويش وفهمه بمايلي :

١ — آمن بأن التعليم وحده لا يكفي ، ولابد من ” التربية أساسا ، فهي صانعة التكوين النفسي والروحي “ ومن ثم ” كان حريصا على أن يدخل هذا الفن على النحو الأمثل منه إلي مناهج الدراسة ، فيحرر الشباب من المناهج التي صنعها الاحتلال وأقام عليه أعوانه^(١٩٩) “ ، انطلاقا من قاعدتين أساسيتين :

أولا : أن الأمم لا تنهض أساسا إلا بالتربية والتعليم ، وثانيا : أن التعليم ليس هو كل شيء ، بل إن ” التربية “ هي أساس بناء الأمم ، وأن إنشاء وتكوين الخلق الفاضل في نفوس ” النابتة “ هي العمل الأكبر .

(١٩٦) المرجع السابق ، ص ٥١ ، ٥٢ .

(١٩٧) المرجع السابق ، ص ٥٢ ، ٥٣ .

(١٩٨) المرجع السابق ، ص ٥٤ — ٥٧ .

(١٩٩) أنور الجندي : عبد العزيز جاويش — رقم (٤٤) من أعلام العرب — المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والنشر — القاهرة — (د . ت) ص ١٦٠ — ١٦١ .

ولذا نراه من الداعين إلى إنشاء مدارس البساتين (رياض الأطفال) وقال إن هذه المدارس هي التي ينبغي أن يبنى التعليم عليها في مصر^(٢٠٠) .

٢ — وكان ينتقد الأوضاع التعليمية في مصر ، وأنجي باللائمة ” على أن المدارس لا تخرج من ينهضون ببلادهم ، وقال إن الصورة التي يهيئها لخريجيه هي صورة الوصوليين الذين لا يلبثون أن يكونوا عبيدا ومتملقين للحكام وأرباب الجاه وأصحاب النفوذ ” والمرض “ ” الحقيقي الذي يكاد يودى بالأمة المصرية هو خلو البلاد من ” التربية “ الحقيقية التي هي مجمع الفضائل ، ومبعث الكمالات ، وقال إن هذه التربية النفسية هي التي تتوقف عليها رفعة الأمم وانحطاطها ، بل يتوقف عليها وجودها ، وتساءل : في أي معهد من المعاهد الليلية القائمة الآن في مصر تجد الوسائل التي تحمل النابتة على الكرم والجود والأخذ بأسباب الحق ومحاربة الباطل ، ثم أجاب ” ألا إنه لا شيء من ذلك “^(٢٠١) .

٣ — ويحمل على دنلوب وكرومر ، وسياسة وزارة المعارف ، ويشن الغارة على أولئك الذين يتولون زعامة المعارف في هذه البلاد ، وهم ليسوا ممن درسوا شيئا من علم النفس ولا ألّموا بشيء من مسائل التربية العملية^(٢٠٢) ” ويحمل علي الاحتلال ، ويقول “ عمّد الاحتلال إلى الأخلاق في المدارس ، فلم يضعوا في نظامها ما يكفل تهذيب الأخلاق ، وتثقيف العقول ، وطبع النفوس علي الهمة والشهامة ، ولم يضعوا من ضروب النظام ما يبلغ بالأمر شيئا من تلك الصفات والأخلاق التي لا تقام الأمم بدونها^(٢٠٣) ” فهو يحمل حملة واضحة على نظام التعليم في مصر ،

(٢٠٠) المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

(٢٠١) المرجع السابق ، ص ١٦٩ ، العلم — عدد ٣ نوفمبر . ١٩١٠ .

(٢٠٢) المرجع السابق . ص ١٧٠ .

(٢٠٣) المرجع السابق . ص ١٧١ .

والذي أرساه الانجليز ، ويقاوم النفوذ الاستعماري الثقافي عن طريق بث الأفكار التي تدعو إلى ضرورة بناء نظام تربوي حقيقى ، يسبق نظام التعليم .

٤ — وكان يدعو إلى التوسع فى التعليم العام والصناعي والزراعي ، وعمله هذا كان موجها إلى غايتين :

١ — تغطية النقص فى برامج مدارس الحكومة وإعطاء أبناء الفقراء الفرصة للتبريز والبولغ ، وتوسيع نطاق المناهج ، وخلق روحها الوطنية ، والعناية بالتربية التي أغفلتها المناهج تماما .

٢ — حماية الطلاب من مناهج التعليم الأجنبي التي كانت تهدف فى الغالب إلى القضاء على وطنية وإسلام التلاميذ الملحقين بها^(٢٠٤) . ويهدف من كل ذلك إلى توسيع دائرة التربية فى حياة الأمة ، ورفع مستواها ، بحيث تكون ذات وظيفة فعالة ، ومن هنا كانت مجهوداته الكبيرة فى إنشاء المدارس الليلية إلى جانب إصلاحاته الكثيرة فى التعليم حين كان مراقبا عاما للتعليم الأولى ، إلى جانب اهتمامه بإعداد المعلمين اللازمين للتعليم الأولى .

٥ — أما فكره تجاه الفكر الأجنبي فقد رأيناه ، يؤمن بضرورة الاطلاع على هذا الفكر والتعرف عليه والتعمق فيه ، والأخذ منه بما يوافقنا ، ولكن بشرط عدم الذوبان فيه ، بل بشخصية متميزة ومستقلة ، لأن هذا الفكر إنما فقهه أهل أوربا واتخذوه وسائل فى تدبير ناشئتهم وتثقيف شبابهم ، ولا يليق أن نقلدهم ، من غير فكر ولا تبصر ، لأن هذا يؤدي إلى أغلاط كثيرة ، ومن ثم من الضروري الأخذ من هذا الفكر ما يناسب شخصيتنا ومستوانا وظروفنا وبيئتنا^(٢٠٥) .

(٢٠٤) المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

(٢٠٥) المرجع السابق ، ص ١٧١ .

وهكذا تُرى آراء عبد العزيز جاويز مطابقة لفكره وثقافته وإيمانه بالإسلام ، ووقوفه ضد سياسة الاحتلال التعليمية التي حاولت القضاء على اللغة العربية ، وخنق الثقافة الإسلامية في التعليم ، وفي محاولتها تحديد وظيفة التعليم بتخريج الموظفين للعمل في أداة الاحتلال الحكومية ، فحاول نشر التعليم الصناعي والفني لكي يخرج التعليم من هذه الدائرة الضيقة التي حاول المستعمر حصره فيها .

مصطفى صادق الرافعي :

وأمام التحولات الاجتماعية ، واتجاه التغريب الدافق في المجتمع المصري ، وخاصة بعد الانقلاب التركي على يد مصطفى كمال أتاتورك ، حيث ظهر اتجاه في مصر يدعو إلى مثل الاتجاه ، وانصرف الكتاب والمؤلفون يكتبون في هذا داعين إلى الأخذ بالحضارة الغربية وعاداتها وزيتها ، ” ولم تستطع صحبات المحافظين أن تقف في وجه هذا التيار الجارف ، بل لم تستطع أن تقلل من حدته أو تخفف من سرعته ، ولكن ذلك لم يكن ليثيبهم عن التنبيه والتحذير علي كل حال^(٢٠٦) “ . وخاضوا في مشكلة الاختلاط في المجتمع والزى والتعليم وغير ذلك .

وظهر في هذا الجو مصطفى صادق الرافعي ، الذى دافع عن الإسلام والثقافة الإسلامية ، ووقف ضد اتجاه مصطفى كمال وُضد الدعوات التي حاولت النيل من الإسلام وثقافته ، صادرا في كل هذا عن ثقافة إسلامية ، ويذكر أن ” نهضة هذا الشرق العربي لا تعتبر قائمة علي أساس وطيد ، إلا إذا نهض بهما الركنان الخالدان : الدين الإسلامي ، واللغة العربية ، وما عدهما ففسي أن لا تكون له قيمة في كلمة الزمن الذي لا يقطع بحكمه إلا بشاهدين من المبدأ والنهاية ، وظاهر أن أغلبية الشرق ومادته العظمى ،

(٢٠٦) د . محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية (مرجع سابق) ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ .

هى التى تدين بالإسلام ، وما الإسلام فى حقيقته إلا مجموعة أخلاق قوية ترمى إلى شد المجموع من كل وجه^(٢٠٧) ، ويذكر أنه إذا كان ” لابد للأمة فى نهضتها من أن تتغير ، فإن رجوعنا إلى الأخلاق الإسلامية المكرمة ، أعظم ما يصلح لنا من التغير وما نصلح به منه ، فلقد بعد ما بيننا وبين بعضها ، وانقطع ما بيننا وبين البعض الآخر ... وإذا أخذنا فى أسباب القوة ، واصطنعنا الأخلاق المنيعة من الإرادة والإقدام والحمية ، إذا جعلنا لنا صفة خاصة تميزنا من سوانا ، وتدل على أننا أهل روح وخلق — إذا كان ذلك فلعمري أى ضرر فى ذلك كله ، وهل تلك إلا الأخلاق الإسلامية الصحيحة. وهل فى الأرض نهضة ثابتة تقوم على غيرها ؟^(٢٠٨) “ .

فهو يؤمن بأن الإسلام لديه القدرة على تحريك الإنسان نحو التقدم اعتمادا على أن ” من خصائص هذا الدين الأخلاقي ، أنه صلب فيما لابد للنفس الإنسانية منه إذا أرادت الكمال الإنساني ، ولكنه فرق فيما لابد منه لأحوال الأزمنة المختلفة مما لا يأتى على أصول الأخلاق الكريمة ، وليس يخفى أنه لا يغنى غناء الدين شىء فى نهضة الأمم الشرقية خاصة ، فهو وحده الأصل الراسخ فى الدماء والأعصاب^(٢٠٩) “ ، ويؤكد أن الشرق فى حاجة إلى المباديء الأخلاقية ، إلا أنها لا تصلح بالكتابات والفنون فقط ؛ وإنما تكمن فى رجال قائمين عليها ، ويذكر أن القلوب والأدمغة هى أساس النهضة الثابتة الصحيحة^(٢١٠) ، فكأنه يشير بهذا إلى التكامل بين الوجدان والعقل وضرورته فى قيام النهضة الصحيحة .

وهو رغم تبحره فى علوم العرب ، إلا أنه جمع إلى هذا الدراسات

(٢٠٧) مصطفى صادق الرافعي : وحي القلم — ٣ — دار الكتاب اللبناني — بيروت ، (د . ت .)

ص ١٧٢ .

(٢٠٨) المرجع السابق ، ص ١٧٢ — ١٧٣ .

(٢٠٩) المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

(٢١٠) المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

الحديثة ، والمترجمة منها خاصة ، وهذا هو الذى يجعلنا نقول إنه صادر عن ثقافة أصيلة نابعة من ذات الأمة التى ينتسب إليها ، مع اعتبار الدراسات الحديثة ، وعلى ضوء هذا يجيء رأيه فى الاقتباس والاستعارة من الغرب واضحا ، إذ يذكر ” أنه لا ينبغي لأهل الأقطار العربية أن يقتبسوا من عناصر المدنية الغربية اقتباس التقليد ، بل اقتباس التحقيق ، بعد أن يعطوا كل شىء حقه من التمحيص وقلبوه على حالتيه الشرقية والغربية ، فإن التقليد لا يكون طبيعة إلا فى الطبقات المنحطة ، وصناعة التقليد وصناعة المسخ فرعان من أصل واحد ، وما قلد المقلد بلا بحث ولا روية إلا أتى على نفسه فى شىء من ملكة الابتكار وذهب ببعض خاصيته العقلية ، على أننا لا نريد من ذلك ألا نأخذ من القوم شيئا ، فإن الفرق بعيد بين الأخذ فى المخترعات والعلوم ، وبين الأخذ من زخرف المدنية وأهواء النفس وفتون الخيال ورونى الخبيث والطيب ، إذ الفكر الإنساني إنما منتج الإنسانية كلها ، فليس هو ملكا لأمة دون أخرى ، وما العقل القوي إلا جزء من قوة الطبيعة .

فإذا نحن أخذنا من الأنظمة السياسة فلنا أخذ ما يتفق مع الأصل الراسخ فى آدابنا من الشورى والحرية الاجتماعية عند الحد الذى لا يجوز على أخلاق الأمة ولا يفسد مزاجها ولا يضعف قوتها^(٢١١) “ . وهكذا فى الأدب والشعر ، أما العادات الاجتماعية وآدابها فلا يحذر الأخذ منهم ، لأن لهم مزاجا وإقليما وطبيعة وميراثا ، ولنا ما يتفق وما يختلف مع هذا .

ومن هذا المنطلق دافع عن الآداب الاجتماعية ، فها هو مثلا — يكتب مقالا عنيفا — هاجم فيه الكماليين والمترنطين يقول فيه إنه نجم عقب البدعة التركية فكرة اتخاذ القبعة غطاء للرأس وقد جاءت ” بعد نزعات من مثلها كما يجيء الحذاء فى آخر ما يلبس اللابس ، فلم يتك أحد أنها ليست

(٢١١) المرجع السابق ، ص ٣٤ ، ١٧٥ .

قبة على الرأس أكثر مما هي طريقة لتربية الرأس المسلم تربية جديدة ليس فيها ركعة ولا سجدة ” و “ قد احتجوا يومئذ لصاحب تلك البدعة أنه لايري الوجه إلا المدنية ، ولايعرف المدنية إلا مدنية أوربا ، فهو يمثلها كما هي في حسناتها وسيئاتها ، وما يحل وما يحرم ، وما يكون في حاجة إليه ، وما يكون في غني عنه ، حتى لو أن الأوربيين كانوا عورا بالطبيعة لجعل هو قومه عورا بالصناعة ليشبهوا الأوربيين^(٢١٢) .

ورغم أنه لم يكتب في التربية قاصدا ، فإننا نلمح هنا وهناك آراء متاثرة ، مركزا على أن العمل الإسلامي أساسه ” إخضاع الحياة للعقيدة ، فتجعلها العقيدة أقوى من الحاجة ، فيكون الفقير معدما ويتعفف ، ويكون الغني موسرا ويتصدق ، ويكون الشره طامعا ويمسك ، ويكون القوي قادرا ويحجم^(٢١٣) “ وبذلك تتحكم العقيدة في طبيعة الإنسان فنجعله يمثل دوما نحو الخير ويغلبه مختارا فاعلا إياه .

وقد خاض معركة ضارية فيما يسمي بالقديم والجديد ، ودافع دفاعا مجيدا عن تراث الأمة الإسلامية ، مما يظنه البعض معركة أدبية ، ولكنها في الحقيقة معركة من أجل الحفاظ علي الشخصية الأصيلة للأمة ، فهو لا يهاجم الجديد إلا إذا كان كيدا للإسلام الذي هو شخصية هذه الأمة ، موافقا في هذا ما قاله شكيب أرسلان ” منهم من يريد هدم الأمة في لغتها وآدابها خدمة لمبدأ الاستعمار الأوربي ، ومنهم من يشير باستعمال اللغة العامية بحجة أنها أقرب إلى الأفهام ، ولكن منهم من لا يحاول هدم الأمة في لغتهم وآدابهم ، ولذلك نرى هؤلاء دعاة إلى اللغة وآدابها على شرط أن لا يكون ثمة قرآن ولا حديث ، وأن تكون الصبغة لادينية ، وحتجتهم في ذلك حب التجديد وكون القرآن والحديث وكلمات

(٢١٢) مصطفى صادق الرافعي : وحي القلم — ج ٢ دار الكتاب اللبناني ، بيروت . (د . ت) ، ص ٣٠٠ .

(٢١٣) المرجع السابق ، ص ١٠ .

السلف من القديم الذى لا يتلاءم مع الروح العصرية فى شىء ، وآخرون فى حجتهم فى ذلك النزعة القومية ، التى هي بزعمهم تناقض النزعة الدينية ، وأصحاب النزعة القومية هؤلاء يقولون إنها من باب التجديد ، وأن روح القومية هى السائدة فى هذا العصر ، فالدين والمعاصرة نقيضان لا يجتمعان^(٢١٤) .

ودافع الرافعى عن الثقافة الإسلامية التى طالب الطلبة فى الجامعة بإدخالها فى التعليم الجامعى ، كما طالبوا بالفصل بين الطلبة والطالبات سنة ١٩٣٧ ، وذلك فى مقال له بعنوان ” قبلة بالبارود لا بالماء المقطر^(٢١٥) ” . وينقد الدكتور طه حسين حين يفصل بين العلم والدين ، ويذكر أن العلم من وسائل الإيمان التى تؤدى إليه فى النهاية لا فى الطريقة ، بشرط أن يكون العقل سليما صحيحا ، والعلم فى حاجة إلى الدين^(٢١٦) ، فضلا عن أنه دعا إلى الاهتمام بدراسة الأدب العربى فى الجامعة المصرية ، وألف كتاب ” تاريخ آداب العرب ” يتناول عربى إسلامى ، ليواجه به دراسات المستشرقين ، والذين كانوا يدرسون فى الجامعة ، وكان جهده هذا بداية للدراسات العلمية فى الدراسات العليا للأدب العربى^(٢١٧) .

وترجع أهمية الرافعى هنا إلى أنه حمل لواء الجهاد فى الدفاع عن الشخصية الإسلامية ضد قيادات التغريب سواء من جهة الاحتلال أو من جهة المصريين ، ولا غرو فقد عاصر فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر ، وشهد

(٢١٤) مصطفى صادق الرافعى : تحت راية القرآن (المعركة بين القديم والجديد) — صحح أصوله

محمد سعيد العريان — ط ٧ — دار الكتاب اللبنانى — بيروت — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ،

ص ٣٧ .

(٢١٥) راجع : مصطفى صادق الرافعى : وحى القلم (مرجع سابق) ، ج ٣ ، ص ١٥٩ — ١٦٢ .

(٢١٦) المرجع السابق ، ص ٣٥٢ — ٣٦١ .

(٢١٧) راجع : مصطفى نعمان حسين البدرى : الإمام مصطفى صادق الرافعى (قدم له الأستاذ الكبير

محمد بهجة الأكرى) مطبعة دار الصيرى — بغداد — ١٩٦٨ ، ص ١٤٧ ، ١٥٢ ، ٣٦١ .

المؤامرات المتوالية على الفكر الإسلامي بهدف تشويهه . وشهد مصرع الخلافة الإسلامية وغير ذلك ، مما كون لديه الشعور بضرورة التمسك بالشخصية الإسلامية العربية ، التي تلخص في اللغة والدين كما ذكرنا آنفا .

ولم يكن الرافعي وحده ، بل كان هناك مصطفى لطفى المنفلوطى ، ومحمد حسين هيكل وحسين الهوارى ، ومحمد الغزالى وعبد الحليم محمود وغير هؤلاء كثير ، كانوا يقفون إلى جانب الشخصية الإسلامية يدافعون عنها ويثبتون أصالتها في وجه قيادات التغريب ، والاستشراق والتبشير .

حسن البنا :

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون التى تشكلت سنة ١٩٢٨ وقد أدرك هو ومن معه الوضع المتردي للمسلمين ، سواء فى السياسة أو فى الاقتصاد أو فى الاجتماع ، وأدرك مع هذا أن الوسيلة الفعالة للأخذ بيدهم من وضعهم هذا تطبيق الإسلام ، بما يحمله هذا المعنى من توازن بين الروح والفكر والجسد ، مستلهما روح الإسلام ، حيث دعا ” إلى تصور متكامل شامل يضم تحت جناحه كل التجليات النظرية والعلمية للإسلام “^(٢١٨) .

١ — ويعلن أنه قد حان الوقت الذى يجب فيه على المسلم أن يدرك غايته ويحدد وجهته ، ويعمل إلى هذه الوجهة حتى يصل إلى الغاية ، أما تلك الغفلة السادرة والخطوات اللاهية والقلوب الساهية ، والانصياع الأعمى واتباع كل ناعق فما هو من سبيل المؤمنين فى شئ^(٢١٩) . ” ويلخص مهمة الإخوان فى الرسالة التى بعث بها إلى ملوك مصر وملوك بلدان العالم الإسلامى سنة ١٣٦٦ هـ — حيث حدد المهمة فى شطرين : ” أولهما :

(٢١٨) د . فهمى جدعان (مرجع سابق) ص ٣٤٨ .

(٢١٩) الإمام الشهيد حسن البنا : مجموعة الرسائل — دار الشهاب — (د . ت) ، ص ١٣ .

تخليص الأمة من قيودها السياسية حتى تنال حريتها ، ويرجع إليها ما فقدت من استقلالها وسيادتها ، وثانيهما : بناؤها من جديد لتسلك طريقا بين الأمم ، وتنافس غيرها فى درجات الكمال الاجتماعي^(٢٢٠) ، وقد دعا إلى سلوك الطريق الإسلامى بعد أن ذكر أن أمام الأمم الإسلامية سبيلين أو طريقين ، الأول طريق الإسلام وأصوله وقواعده وحضارته ومدنيته ، والثانى طريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها ومناهجها ، ويؤكد أن الطريق الأول هو عقيدته^(٢٢١) ، على أساس أن :

— ” الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعها ، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة ، أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون ، أو علم وقضاء ، وهو مادة وثروة ، أو كسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة ، أو جيش وفكرة ، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة ، سواء بسواء^(٢٢٢) . “ . ولفهم الإسلام فهما صحيحا يجب الاعتماد على القرآن والسنة فى تفهم الأحكام ، واعتبار الإيمان الصادق مع رفض التمايم والرقي والودع والرمل والمعرفة والكهانة ، وادعاء معرفة الغيب^(٢٢٣) .

— الإسلام يعطي الفرد حقه والجماعة حقها ، مع ضرورة تحقيق وحدة الأمة أو الجماعة ، تلك الوحدة التي تتحقق فى ظل النظام الإسلامى ، وقد دعا إلى إقامة حكومة إسلامية حقيقية ، وكانت هذه الدعوة صادرة عن إيمان كامل بأن الإسلام نظام حياة ، ومن هنا كانت التربية وسيلة لتحقيق التوازن والوحدة بين أفراد الأمة ، فى إطار من الأخوة والمساواة بين الأفراد .

٢ — ويعرض للفكرة الإسلامية فى مواضع كثيرة من رسائله ، ويعتمد

(٢٢٠) المرجع السابق ، ص ٥٨ .

(٢٢١) المرجع السابق ، ص ٢٦٨ .

(٢٢٢) المرجع السابق ، ص ٢٦٩ ، ٢٧١ .

(٢٢٣) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

عليها فى تصوره لأهداف التربية ، يقول ” وإن لكل أمة وشعب اسلامى سياسته فى التعليم وتخريج الناشئة ، وبناء رجال المستقبل ، الذين تتوقف عليهم حياة الأمة الجديدة ، فيجب أن تبني هذه السياسة على أصول حكيمة تضمن للناشئين مناعة دينية وحصانة خلقية ، ومعرفة بأحكام دينهم واعتدادا بمجده الغابر وحضارته الواسعة “ ويعرض لغاية الحياة فى القرآن ، ويحض المؤمنين ، على أن واجبههم فى الحياة ” هداية البشر إلى الحق ، وإرشاد الناس جميعا إلى الخير وإنارة العالم كله بشمس الإسلام^(٢٢٤) “ وكانت قواعد الإسلام هي الأصول التى تُبني عليها نهضة الشرق الحديث فى كل شأن من شؤون الحياة ” و “ أن كل مظهر من مظاهر النهضة يتنافى مع قواعد الإسلام ويصطدم بأحكام القرآن فهو تجربة فاسدة فاشلة ، ستخرج منها الأمة بتضحيات كثيرة فى غير فائدة ، فخير للأمم التى تريد النهوض أن تسلك إليه أخصر الطرق باتباعها أحكام الإسلام^(٢٢٥) .

٣ — ويؤكد على دور الفرد المسلم الذى يجب أن يكون نموذجا قائما لما يريده الإسلام فى الأفراد ، إذ يريد فى الفرد وجدانا شاعرا ، يتذوق الجمال والقبح ، وإدراكا صحيحا يتصور الصواب والخطأ ، وإرادة جازمة لاتضعف ، ولا تلين أمام الحق ، وجسما سليما يقوم بأعباء الواجبات الإنسانية حق القيام ، ويصبح أداة صالحة لتحقيق الإرادة الصالحة وينصر الحق والخير .

وقد وضع الإسلام تكاليفه الشخصية على القواعد التى توصل إليها هذه النتائج كلها ، ففى العبادات الإسلامية أفضل ما يصل القلب بالله ، ويربى الوجدان الشاعر والإحساس الرقيق ، وفى النظر الإسلامى ممايرقى بالعقول والألباب ، ويدفعها إلى كشف ستائر الكون ومعرفة وقائع الوجود . وفى

(٢٢٤) المرجع السابق ، ص ٣٣ .

(٢٢٥) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

الخلق الإسلامي ما يربى الإرادة الجازمة القومية الماضية الصادقة ، وفي النظام الإسلامي فى الطعام والشراب وتوابع ذلك من شئون الحياة ما يكفل للفرد حفظ جسمه من مهلكات لا دواء لها ، ووقاية من فواتك الأمراض .

وعلى أساس الفردية تنبني الأسرة ، والأمة ، وقد وضع الإسلام القواعد التي تكفل الأسرة والحياة الاجتماعية السعيدة ، فعقد الأواصر ورفع مستوى الصلة إلى المحبة والإيثار ، وهكذا نجد كل شيء واضحا فى تعاليم الإسلام^(٢٢٦) .

ويؤكد دور الإسلام فى مصر ، داعيا إلى تجنب صيحات التغريب والانغماس فى الملذات وترف الحضارة الغربية ، معتمدا على الإسلام كأساس فى بناء النهضة الحديثة والشخصية المسلمة .

٤ — ولا يحرم ولا يمنع الأخذ من الحضارة الغربية الحديثة ، والاقتراس منها ، بل واجب على المسلم اقتباس الخير من كل مكان ، فليس ” هناك ما يمنع من أن ننقل كل ما هو مفيد عن غيرنا ، وفق ديننا ونظام حياتنا وحاجات شعبنا^(٢٢٧) “ .

أما التذبذب بين الإسلام ونظامه ، والحضارة الغربية ونظامها ومنجزاتها فغير محمود ، إذ هو مصدر ” كثير من المشكلات فى التعليم “ ويتساءل ” هل هناك أمة غير مصر يسير التعليم فيها من أولى خطواته على هذين اللونين من ألوان التربية ، فهناك التعليم الدينى ويتصل بنصف الأمة وينتهي إلى الأزهر ، ومعاهده وكلياته ، وهناك التعليم المدنى ويتصل بالنصف الثانى ، ويتميز كل منهما بخواصه ومميزاته . وهل لذلك من سبب سوى أن السلسلة الأولى هى أثر الإسلام الباقى فى نفوس هذه الأمة ، وأن

(٢٢٦) المرجع السابق ، ص ١١٩ — ١٢١ .

(٢٢٧) المرجع السابق ، ص ١٢١ .

السلسلة الثانية هي نتاج مجازاة الغرب والأخذ عنه ؛ فما الذى يمنع من توحيد التعليم فى مراحلہ الأولى على أساس التربية القومية الإسلامية ، ثم يكون بعد ذلك التخصص؟^(٢٢٨) ” وينادى بأنه “ ” لابد من وضع حد لهذا التفاوت الغريب حتى تظهر الأمة الموحدة ، فبدون الوحدة لا تتحقق نهضة ولا تحيا أمة حياة الكمال^(٢٢٩) ” .

ومن هذا المنطلق جاءت رسائله لتكوين الإيمان العميق ، والتكوين الدقيق للعمل المتواصل^(٢٣٠) ، وجاءت هذه الأفكار مراعية تحقيق القوة الجسمية والقوة الروحية ، بمعنى تحقيق التكافل فى بناء الشخصية الإسلامية ، يتضح هذا من رسالة التعاليم^(٢٣١) ، التى وضع فيها منهاج بناء الفرد المسلم ، والتى تعالج بناء الروح والفكر والجسد ، وفى مجال الروح نراه يؤكد أن الإنسان لابد أن يحرص على الورد اليومي من القرآن وذكر الآخرة ، والصيام ، والذكر وأداء العبادات ، وفى مجال الجسد ، يؤكد على ضرورة وأهمية الكشف الصحي الدورى ، وعدم الإسراف فى الطعام والشراب ، وعدم التدخين وكل ما يضر بالجسد ، ويؤكد العناية بالنظافة العامة ، أما من الناحية الفكرية ، فيؤكد ضرورة دراسة الإسلام فى أصوله ، ومطالعة رسائل الإخوان وجرائدهم ، وحفظ الأحاديث ، وهكذا تتنوع الأهداف وتتكامل معها الوسائل .

ومن نفس المنطلق كان الاهتمام بإنشاء المدارس المختلفة ، منها ” المدارس الليلية ورياض الأطفال ، ومدارس الجمعية^(٢٣٢) ” ، وكانت

(٢٢٨) المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

(٢٢٩) المرجع السابق ، ص ١٢٤ .

(٢٣٠) المرجع السابق ، ص ١٤٢ .

(٢٣١) المرجع السابق ، ص ٢٦٧ — ٢٨٢ .

(٢٣٢) غارى التوبة : الفكر الاسلامي المعاصر (دراسة وتقويم) — ط ٣ — دار القلم — بيروت —

١٩٧٧ ، ص ٢٠٨ — ٢١١ .

تؤدي خدمات جليلة على أساس التصور الإسلامي الواضح .

سيد قطب :

وقد ظهرت أفكاره فى كثير من مؤلفاته ، وتظهر بوضوح فى كتابه العدالة الاجتماعية فى الإسلام ، حيث يؤكد فيه أن النظرة العامة للإسلام هى الأساس الذي يجب أن تبنى عليه كافة الأنظمة الإسلامية ، ويقدم فى هذا المجال نظرة الإسلام إلى الكون والإنسان والمجتمع ، كأساس تشتق منه الأنظمة فلسفتها وأهدافها ، منطلقا من إيمانه الكامل بأن الإسلام نظام حياة ، له تصوره الكامل الذي يجب أن يلمس فى القرآن والسنة ، فالإسلام تناول ” طبيعة العلاقة بين الخالق والخلق ، وطبيعة العلاقة بين الكون والحياة والإنسان وطبيعة العلاقة بين الإنسان ونفسه ، وبين الفرد والجماعة ، وبين الفرد والدولة ، وبين الجماعات الإنسانية كافة بين الجيل والأجيال “^(٢٣٣) .

وتصور العلاقة بين الخالق والمخلوق ” الإرادة المباشرة التى تصدر عنها المخلوقات جميعا “^(٢٣٤) ، إذ وجودها صادر عن ” الإرادة المطلقة ، وحدة متكاملة ، كل جزء فيها ملحوظ فيه تناسقه مع سائر الأجزاء ولكل موجود فيه حكمة تتعلق بهذا التناسق الكامل الملحوظ “^(٢٣٥) ؛ ، والكون ليس عدوا للحياة الإنسانية بل عاملا مساعدا ، ومعنى هذا أن رب الخلق خلق الكون وقواه لتكون صديقا معاونا للإنسان ، وسبيل كسب هذه الصداقة ، تأمل هذه القوي والتعرف عليها والتعاون معها^(٢٣٦) . والرعاية والعناية متوفرة من الله لخلقه .

(٢٣٣) سيد قطب : العدالة الاجتماعية (مرجع سابق) ، ص ٢١ .

(٢٣٤) المرجع السابق ، ص ٢١ .

(٢٣٥) المرجع السابق ، ص ٢٥ .

(٢٣٦) المرجع السابق ، ص ٢٣ .

أما الإنسانية فتختلف لتتفق وتعاون ، حتى يستقيم نظام الحياة الإنسانية ، والأصل التعاون والتعارف والتعايش فى حدود منهج الله وشرعه ، والإنسان متكامل متناسقة أجزاؤه ، إذ هو وحدة متكاملة ، وقواه المختلفة الظاهر موحدة الاتجاه فى الحقيقة ، شأنه فى ذلك شأن الكون كله ذى القوة الواحدة المتعددة المظاهر^(٢٣٧) . فالكون متعدد الطاقات والقوى ، والإنسان متعدد الطاقات والقوى ، والإسلام يعرض لهما بتصور كامل متناسق ، لا عوج فيه ولا اضطراب ، فهو يوحد بين الطاقات والقوى جميعا ، ويمزج بينها ، جامعا بين ” الأرض والسماء فى نظام الكون ، والدنيا والآخرة فى نظام الدين والروح والجسد فى نظام الإنسان ، والعبادة والعمل فى نظام الحياة ... ويسلكها جميعا فى طريق موحد ، هو الطريق إلى الله ، ويخضعها كلها لسلطان واحد : هو سلطان الله^(٢٣٨) . فمن وراء الكون والإنسان والحياة ” قوة الأزل والأبد ، تلك التى لا أول لها يعرف ، ولا آخر لها يوصف ، تسيطر فى النهاية على الكون والحياة والناس ، إنها قوة الله ... “ و ” الفرد الفانى يملك أن يتصل بهذه القوة الأزلية الأبدية ، وهى توجهه فى الحياة ، وهو يستمدّها فى الشدائد ، يملك أن يتصل بها وهو فى المحراب يصلي ويتطلع إلى السماء ، كما يملك أن يتصل بها وهو فى الأرض يعمل مشغولا بمعاشه ومحياه^(٢٣٩) “ ، ويملك أن يعمل للآخرة والدنيا ، فتكامل أجزاء الكون وقواه وتحقق الوحدة بين كل طاقات الحياة ، والوحدة بين الإنسان ونفسه ، وبين دوافعه ورؤاه ، وبهذا يتحقق السلام الدائم بين الكون والحياة ، وبين الحياة والأحياء ، وبين الجماعة والفرد وبين أشواق الفرد ونزعاته ، وفي النهاية بين الدين والدنيا ، بين الأرض والسماء ، سلام متكامل متوازن فيه حساب للروح والجسد ، والفرد والجماعة ،

. (٢٣٧) المرجع السابق ، ص ٢٥ .

. (٢٣٨) المرجع السابق ، ص ٢٦ .

. (٢٣٩) المرجع السابق ، ص ٢٦ .

والجيل والجيل ، ومن هذا المنطلق تأتي تأكيدات الإسلام فى سبيل تحقيق إنسانية الإنسان ، وتأكيد مقوماتها ، فهو يتناول جميع مظاهر الحياة ، وجميع ألوان النشاط فيها ، كما يتناول الشعور والسلوك والضمائر والوجدانات والقيم^(٢٤٠) ، .

ومن هنا كانت دعوته إلى ضرورة استئناف حياة إسلامية فى مجتمع تحكمه العقيدة الإسلامية ، تحكمه الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامى ؛ على أساس أهداف الإسلام ، والتصور الإسلامى ، المستمرة منذ أكثر من اثني عشر قرنا ، رغم غيابها عن الوجود الإسلامى .

وفى مقال له ينقد كتاب الدكتور طه حسين (مستقبل الثقافة فى مصر) نشر فى صحيفة (دار العلوم) ، يتضح اتجاه سيد قطب منذ بداية حياته الأدبية ، إذ يذكر أن فى الكتاب ما يوافق عليه ، وما يخالف مؤلفه فيه ، ويذكر أن " للدكتور استطرادات جميلة من فصل إلى فصل ، ومن موضوع إلى موضوع ، وله كذلك قفزات ذهنية عجيبة بين المقدمات والنتائج ، وبين بعض هذه النتائج وبعضها الآخر^(٢٤١) " .

ويفند رأى الدكتور فيما يتعلق بنسبته مصر إلى الغرب لا إلى الشرق عقليا ، ويذكر من الحجج ما ينفي بها هذه القضية ، والحكم الذى حكم به الدكتور طه ، ويذكر أن الإسلام له أثره الباقي فى عقلية المصريين ، فمصر شرقية وإن تأثرت .

ويناقش الحضارة الأوروبية الحديثة حيث يذكر أنه يجب أن نفرق بين الثقافة فنعتبرها شاملة لديتنا وفنوننا ونظمنا الخلقية ، وتقاليدنا وخرافاتنا ،

(٢٤٠) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

(٢٤١) سيد قطب : " نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر " - صحيفة دار العلوم - العدد ٨٠ ،

ص ٣٠ .

وهذه يجب أن نحفظ فيها بـماضيـنا ، ونجدد فيه بمقدار سنة التطور الطبيعي ، والمدنية التي يعتبرها شاملة للعلوم والفنون التطبيقية ، وتلك نأخذها من أوربا^(٢٤٢) ، وحينئذ نتحقق لنا عزتنا ومجدنا .

وهو في كل ذلك يؤكد روح الإسلام الذي طبع حياة المصريين ، وطبع الحياة الشرقية المصرية ، فمصر تنتمي إلي الشرق وإلى الإسلام لا إلي الغرب وعقليته وحضارته .

وينقد وجهة النظر التي نادى بها الدكتور طه حسين ، في أن الدولة يجب أن تشرف إشرافا فعليا كاملا على مراحل التعليم العام ، سواء في الأزهر أو في المدارس الأجنبية ، أو في المدارس الأهلية ، لأن هذا هو الكفيل بتوجيه أسس العقلية المصرية في النشء الجديد ، من أن هذا يساعد على تقوية المركزية ، التي نشكو منها ، ويجب أن تأخذ اللامركزية طريقها إلي التعليم^(٢٤٣) .

وينقده في مواضع أخرى وخاصة فيما يتعلق بتدريس اللغات الحية في التعليم العام والتخصص فيها ، وتنوع التعليم الثانوي منذ البداية^(٢٤٤) ، أما في الجامعة فيوافق في آرائه ، ويوجب دراسة اللغات بتخصص عميق .

ويتضح — على كل حال — اهتمام سيد قطب بمشاكل التعليم ، حتى قيل أن يكتب تصوره عن الإسلام ولا عن العدالة الاجتماعية في الإسلام ، فنقده هذا سابق لكل كتاباته عن الإسلام .

وعلى كل فقد عاد أكثر أصالة في فهمه الإسلام وتناول التصور العام

(٢٤٢) المرجع السابق ، ص ٤٣ .

(٢٤٣) المرجع السابق ، ص ٤٥ — ٤٦ .

(٢٤٤) المرجع السابق ، ص ٥١ .

الذى ينبثق منه النظام التعليمى هدفا وفلسفة وربما بعد أن آمن بأن الإسلام هو الصبغة الحضارية الملائمة لمصر البلد الإسلامى ذي العقلية الإسلامية^(٢٤٥).

عباس محمود العقاد :

وتناولنا له هنا لاصحاب فكر تربوى متكامل ، بل لاهتمامه أساسا بإبراز الطبيعة الإنسانية والفلسفة القرآنية ، وهو وإن كان أساسا فى أول عهده بالكتابة منبهرا بالغرب ، إلا أنه عدل كغيره من الشخصيات عن هذا ، وكتب فى الإسلام ، ودراستنا له كنموذج لهؤلاء من أمثال الدكتور محمد حسين هيكل ، وإسماعيل مظهر ، وطه حسين ، والذى يهمننا هنا إبراز نقاط هامة فى كتابات العقاد وهى الطبيعة الإنسانية ، وآراؤه المختلفة فى التعليم .

أ — الطبيعة الإنسانية :

وهو يبدأ أساسا من منطلق رئيسي وهو ” أن الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية “ وهو لم يكن هكذا ” لأنه مصلحة وطنية أو حاجة نوعية ، لأن الدين قد وجد قبل وجود الأوطان ، ولأن الحاجة النوعية “ ” بيولوجية “ تحقق أغراضها فى كل زمن وتتوافر أسبابها فى كل حالة ولا يزال الإنسان بعد تحقق أغراضها وتوافر وسائلها فى حاجة إلى الدين^(٢٤٦) “ . وأهم ملامح الطبيعة الإنسانية كما رآها فى القرآن هي كما يلي :

١ — الإنسان هو الخليفة المسئول بين جميع ماخلق الله . يدين بعقله فيما رأى وسمع ، ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب ، فلا تدركه الأبصار والأسماع^(٢٤٧) ” فهو مخلوق يحمل المسئولية “ جامع لكل ركن من

(٢٤٥) المرجع السابق ، ص ٥٩ .

(٢٤٦) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية (مرجع سابق) ، ص ١١ .

(٢٤٧) عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن (مرجع سابق) ، ص ٣٦٤ .

أركانها ، يتغلغل إليه فقه الباحثين عن حكمة التشريع الديني أو التشريع في الموضوع ، وهذه المسؤولية ، تبليغ وعلم وعمل^(٢٤٨) ” والإنسان لديه الاستعداد لهذه جميعا لما أوتي من استعداد للتكليف ، وهو ” أكرم الخلائق بهذا الاستعداد للتفرد بين خلائق السماء والأرض من ذي حياة أو غير ذي حياة^(٢٤٩) .

٢ — والإنسان هو الكائن المكلف ، بالعقل ، لأن القرآن امتلاء بخطاب ” العقل بكل ملكة من ملكاته ، وكل وظيفة عرفها له العقلاء قبل أن يصبح ” درسا ” يتقصاه الدارسون كنها وعملا ، دائرا في داخله وفيما خرج عنه ، وفيما يصدر منه وما يؤول إليه^(٢٥٠) ” العقل وازع وفهم وفكر ورشد ، ورؤية وتدبير ، وبصيرة تنفذ وراء الأبصار ، وهو مناط التكليف .

٣ — وتكوين الذات الإنسانية روح وجسد ، إذ هما ” في القرآن ملاك الذات الإنسانية ، تتم بهما الحياة ، ولا ينكر أحدهما في سبيل الآخر ، فلا يجوز للمؤمن بالكتاب أن يبخل للجسد حقا ليوفي حقوق الروح ، ولا يجوز أن يبخل للروح حقا ليوفي حقوق الجسد ، ولا يحمد منه الإسراف في مرضاة هذا ولا مرضاة ذاك ... وعلى الله قصد السبيل^(٢٥١) ” فهو التكاملي إذن بين الجسم والروح ، ومن هنا أباح القرآن التمتع بالطيبات الحلال ، في غير إسراف ، وكان تمكين الإنسان في الأرض ليسعي فيها ، ولا يزهده في شيء من خيراتها ، يخرج نفسه أو يخرجها له الأرض من فضل ربه ، وكل هذا يمكن للإنسان في الأرض . وحق المعيشة الأرضية ، وواجب الحياة الدنيوية ، ولا تناقض ولا تعارض بين الروح والجسد ، ولا تنازع بين الدنيا والآخرة ، ولا فصام للذات الإنسانية يحار فيه العقل ، وتمتزق به أوصال الضمير^(٢٥٢) .

(٢٤٨) المرجع السابق .

(٢٤٩) المرجع السابق .

(٢٥٠) المرجع السابق ، ص ٣٧٥ .

(٢٥١) المرجع السابق ، ص ٣٨١ .

(٢٥٢) المرجع السابق ، ص ٣٨٢ ، ٣٨٣ .

٤ — والعقل والروح والنفس قوي حيوية ، وكمال هذه القوى فى القرآن مقيس إلى كمال الله جل شأنه ... فأرفعها وأشرفها ما كان أقربها إلى الصفات الإلهية ، وأوأفاها وأحسنها ما كان أبعداها من تلك الصفات ... والروح فى الكتاب الكريم أقرب هذه القوى ” إلى الحياة الباقية ، وأخفاها عن المدارك الحسية ، وأنه الجانب الذى استأثر به واحتجب عن أنبيائه ، لأنه سر الوجود المطلق ، لا قدرة للعقل الإنسانى المحدود على الإحاطة به ووعيه إلا بما يناسبه من الإشارة والتقريب^(٢٥٣) ” .

أما العقل والنفس ” فى بيان القرآن الكريم ، فالراجع أن النفس أقربها إلى الطبع والقوة الحيوية التى تشمل الإرادة كما تشمل الغريزة ، وتعمل واعية كما تعمل غير واعية ، وتأتى فى مواضعها من الآيات الكثيرة مرادفة للقوة التى يدركها النوم ، والقوة التى يزهقها القتل ، والقوة التى تحس النعمة والعذاب ، وتلهم الفجور والتقوى ، وتحاسب على ما تعمل من حسنة وسيئة ، فهي القوة التى تعمل وتريد ، مهتدية بهدى العقل ، أو منقادة لنوازع الطبع والهوى ، وتوضع لها الموازين بالقسط يوم القيامة^(٢٥٤) ” .

٥ — وجملة هذه القوى هي ” الذات الإنسانية ، تدل كل قوة منها على “ ” الذات الإنسانية “ فى حالة من حالاتها ، ولا تتعدد الذات الإنسانية ” بأية صورة من صور التعدد ، لأنها ذات نفس أو ذات روح أو ذات عقل ، فإنما هي إنسان واحد فى جميع هذه الحالات^(٢٥٥) ” ، ” وهى “ ” أعم من النفس ومن العقل ومن الروح حين تذكر كل منها على حدة ، فإن الإنسان يحاسب نفسه لينهاها عن هواها ، ولكن الروح من أمر الخالق الذى لا يعلم الإنسان منه إلا ما علمه الله ، ويتوسط العقل بين

(٢٥٣) المرجع السابق ، ص ٣٨٧ .

(٢٥٤) المرجع السابق ، ص ٣٨٧ ، ٣٨٨ .

(٢٥٥) المرجع السابق ، ص ٣٨٨ .

القوتين ، فهو وازع الغريزة ، ومستلهم لهداية الروح^(٢٥٦) ، ” .

٦ — وبالنسبة للحرية والاختيار يقرر أنه إذا ” وجب تكليف الإنسان ، فالعقل الإنساني لا يوجبه إلا كما ينبغي على حالة واحدة لا سواها ، وهى حالة الإرادة المخلوقة يودعها فيه الخالق كما ينبغي أن تودع ، وهى لا ينبغي أن تودع إلا على هذا الغرض الذى يدعوه إليه القرآن ... “ ، وأن الحرية المخلوقة حرية صحيحة كما ينبغي أن تكون فى احتمال العقل المدرك المميز الذى يهتدي بإذن الله لما اختلفوا فيه^(٢٥٧) ” والتكليف يعتمد على العقل ، والعقل يعتمد على الإيمان ، فهناك حرية فى الاختيار يقوم بها العقل ، لأنه لا تكليف “ . ” أصلا إن لم تكن فيه طاعة وحرية ، ولا معنى للحرية من وراء إرادة الخالق وإرادة المخلوق^(٢٥٨) “ .

فهو تقرير لحرية الإنسان المشروطة بحرية الله وإرادته فى مخلوقاته ، بمعنى أنه توسط بين الجبر المطلق والاختيار المطلق .

ب — الشخصية الإسلامية :

وكما حدد معالم الشخصية الإسلامية ، دافع دفاعا مجيدا عن الفكر الإسلامى ، وأظهر أن الأديان تهاجم ، موضحا كيف أن هذا الهجوم راجع إلى الدعوى القائلة بحرية البحث والفكر ، ودافع عن الإسلام فى كتابه (ما يقال عن الإسلام) فى محاولة جادة إلى إعادة الثقة بالشخصية المسلمة ، فهؤلاء الذين كتبوا عن الإسلام إما مبشرون لا يخفى غرضهم من خدمة للسياسة والسياسيين ، وإما بعيدون عن دوائر التبشير ودوائر السياسة ، ينشدون رأى الخالص ، ولكنه مشوب بالقصور الذى لا مفر منه عند درس

(٢٥٦) المرجع السابق ، ص ٣٩١ .

(٢٥٧) المرجع السابق ، ص ٤٠١ .

(٢٥٨) المرجع السابق ، ص ٤٠٤ .

الأدب والفكر الإسلامي بلغة أخرى ، وليس هو من أبناء العربية ، ولا هو من الأدياء فى لغته التى نشأ عليها ، وبعضهم لا رأى له فى أدب بلاده ، لأنه لم يشغل به ، ولم يتأهب له بعدته من الذوق والخبرة التى تؤهل للتخصص فيه ، فهؤلاء لا يملكون العدة ، ويكتبون عن الإسلام . وهو بهذا يشير إلى أثر الاستشراق والتبشير والصهيونية والاستعمار فى تشويه الشخصية المسلمة التى هى أصيلة أصالة مصادرها التى استحدثت منها لبنات بنائها^(٢٥٩) .

ج - آراؤه التربوية :

نلاحظ للعقاد آراء متفرقة هنا وهناك ، فهو يشير إلى أزمة التعليم ، وخاصة أماكن التعليم ، ويذكر أنه أمام التغير الاجتماعى الملحوظ فى المجتمع المصري ، يجب أن يتغير نظام التعليم وأهدافه ، بدلا من أن يركز على تخريج موظفين للحكومة ، يجب أن تتغير أهداف التعليم ، طبقا لوجوه الإصلاح الجديدة ، وليكن شعار التعليم هو ” علموا وعلموا وعلموا ... علموا كل شئ وعلموا كل إنسان ، وتركوا الأزمات لقوم متعلمين ، فذلك خير من أن تتركوها لقوم جهلاء^(٢٦٠) “ .

ويذكر فى مقال آخر ، بعنوان ” الجامعة فى التاريخ^(٢٦١) “ ، إن للجامعة ميزة عمل المدرسة ، وهى ” ميزة التعليم الحى ، واشترك الشخصية ” كلها فى إلقاء الدروس وتلقين المثل ، إحسان القدوة والاقتداء بين الأساتذة والطلاب^(٢٦٢) “ ويحضرنى هنا رأى للفيلسوف الأسباني

(٢٥٩) راجع : عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - دار الإسلام - القاهرة -

١٩٧٢ ، ص ٧ وما بعدها .

(٢٦٠) عباس محمود العقاد : دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية (مرجع سابق) ، ص ٢٢٥ .

(٢٦١) المرجع السابق ، ص ١٤٣ .

(٢٦٢) المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

”أورتيما إى جاسيب“ عن مهمة الجامعة ، يلخص هذه المهمة فى خلق المعارف والإعداد لخلقها لافى مجرد التحصيل والإحاطة بالمعلومات ”المجهزة“ ويسألون عن اقتباس النظام الجامعى من ألمانيا لأنها امتازت بقبض المعارف الجامعية ، فيعجب لهذا السؤال ، ولا يرى نفعا فى التعويل على الاقتباس وحده كائنا ما كان موضوع الاقتباس ، لأن النظام عظيم بأتمته وليست الأمة عظيمة بنظامها ، ومن قال إن ”المدرسة الثانوية“ ممتازة فى البلاد الإنجليزية ، فإنما يذكر جانبها واحدا من جوانب الامتياز الكثيرة التى تعدى التعليم إلى السياسة والتجارة والتشريع والألعاب الرياضية ، وليس شىء من ذلك بالذى ينقله الناقلون من نظام المدارس الثانوية ” ويستطرد “ والفيلسوف الأسباني على صواب لا ريب فيه ، فلا خير فى تزويد الجامعات بما يسمونه حرية الفكر ، وقداسة الحرم الجامعى ، وإطلاق المواعيد للأساتذة والطلاب ، إذا كان ذلك كله محصورا فى نطاق الجامعة ، معزولا عن الخلائق القومية التى تحيط بها وتشرف عليها ... ويوم يقال : هذا بلد عظيم ، يقال هذه جامعة عظيمة ، ولا ينعكس الوصف يوما على وجه من الوجوه (٢٦٣) » .

و خلاصة آرائه هذه :

١ — أن التعليم يجب أن يكون وظيفيا ، مواجهها لتغيرات الحياة وللتغيرات الاجتماعية ، وأن المتعلم خير ألف مرة من الجاهل .

٢ — أن أى تعليم يجب أن يعتمد على الإمكانيات الذاتية فى الأمة التى يعمل فى خدمتها ، والاقتباس فى نظم التعليم ، لا يكون ذا جدوى إلا إذا وافق المكونات الذاتية للأمة ، ومرتبطا بالبيئة وبالمجتمع وحاجاته وتغيراته .

٣ — والهدف التربوى ، يجب أن يمتد فيشمل كيان الإنسان كله ، عقلا

(٢٦٣) المرجع السابق ، ص ١٤٦ ، ١٤٧ .

وجسدا وروحا ونفسا وضميرا ، بحيث لا تسوده الآلية الصماء ، أو الربحية التجارية .

وهكذا يظهر أن العقاد تناول محورين أساسيين :

١ — توضيح ملامح الشخصية الإسلامية ، وإبراز أصالتها من القرآن ، والدلفع عنها دفاعا مجيدا لائقا بدورها الحضارى المنتظر ، وذلك ضد تيارات التغريب والاستشراق والتبشير والإستعمار والصهيونية .

٢ — آراء متناثرة هنا وهناك تتصل بميدان التعليم ، وهى انعكاس للفكرة السائدة عن الشخصية والطبيعة الإنسانية .

كانت مرحلة الجهاد تمتاز بوجود أشخاص موهوبين تمكنوا علميا ، من الدفاع عن الشخصية الإسلامية ، ودافعوا عن الفكر الإسلامى ، ومنهم من استطاع أن يسهم فى تقديم أفكار عن الطبيعة الإنسانية ، وفهم للتربية ، وأغراضها ونحو ذلك ، ولم يكن هؤلاء فقط هم الذين قدموا أفكارا ودافعوا عن التراث الإسلامى ، بل كان هناك كثير ممن ساهموا فى هذا ، ولكننا قدمنا هؤلاء كنماذج فقط ، وليس استهانة بهذا المفكر أو ذاك ، فلكل مقامه ، فهي مجرد نماذج وأمثلة لا غير .

وقد استطاع هؤلاء جميعا على كافة الأصعدة الفكرية ، أن يقدموا التجليات الفكرية ، والتي أسهمت فى تشكيل تراث اعتمد عليه من أتى بعدهم فى مجال التخصص .

ج — مرحلة الأبحاث المتخصصة :

كانت التجارب الاجتماعية مع هذا الفكر أو ذلك خطوات على الطريق. ومع احترامنا للتحليلات المختلفة التى قدمت فى مجال دراسة تخلف المجتمع المصرى ، إلا أن هذه التحليلات رغم إصابتها فى كثير من الأحيان ، إلا أنها لم تضع يدها على موطن الداء الحقيقى ، وهو التربية ،

وقد أدرك هذا مجموعة من المفكرين المعاصرين ، والمتخصصين فى مجال التربية إذ وجدوا أن هناك انفصالا بين الثقافة الاجتماعية وبين ما تفعله التربية ، ومن هنا أدركوا أن موطن الداء فى التربية ، فأسهموا إسهامات واضحة وملحوسة فى تأصيل الفكر التربوي والعملية التعليمية ، حيث انطلقوا من فكرة مؤداها أن العمل التربوي يجب أن يتم من خلال ثقافة المجتمع ، ومن هنا ظهرت كتاباتهم لكسر الحلقة المفقودة بين العمل التعليمي وثقافة المجتمع .

كان هذا من خلال المتخصصين فى كتب ، أو فى الإشراف على رسائل جامعية ، لطلاب الدراسات العليا ، وهى على قلتها إلا أنها تمثل الفتح أو النور الهادى . وقد أتت هذه الأبحاث والكتب فى محاور أو ثلاث مناح فى التناول :

- ١ — المنحى التاريخي .
- ٢ — المنحى الفلسفي .
- ٣ — المنحى الشخصي ” دراسة الشخصيات “ .

أولا : المنحى التاريخي :

١ — كانت البدايات لهذا المنحى فى كتابات متفرقة فى كتب ، فقد قدم الأستاذ مصطفى أمين المفتش بوزارة المعارف كتابا فى تاريخ التربية ، كتب فيه فصلا تحدث فيه عن التربية عند العرب فى الجاهلية والإسلام ، وتناول أغراض التربية ، ومناهجها ووسائلها ، ومعاهد التعليم ، وتربية المرأة ، ورجال التربية فى العصر الإسلامى ، وقد طبع الكتاب طبعته الثانية عام ١٩٢٦^(٢٦٤) ، وعُطّي العصر الفاطمى الأستاذ خطاب على عطية فى كتابه ” التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الأول^(٢٦٥) “ .

(٢٦٤) راجع : مصطفى أمين . تاريخ التربية (مرجع سابق) ، ص ١٥٦ — ١٨٨ .

(٢٦٥) خطاب على عطية : التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الأول — دار الفكر العربى — القاهرة — ١٩٤٧ م .

٢ - وتقدم الدكتور أحمد شلبي ببحث لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كمبودج ١٩٥١ ، وترجمه إلى العربية ١٩٥٤ بعنوان ” تاريخ التربية الإسلامية “ ، وقد سد هذا الكتاب فراغا في المكتبة العربية الإسلامية ، إذ كان المثقفون يعرفون الكثير عن التربية الإغريقية وغيرها ، ولا يعرفون شيئا ذا بال عن التربية الإسلامية كما يقول المؤلف^(٢٦٦) .

وتناول المؤلف أمكنة التعليم قبل وبعد انتشار المدارس ، والمكتبات والمدرسين والتلاميذ ، وفلسفة النظم بالمعاهد التعليمية ، وموضوعات الدراسة ، وغير ذلك .

٣ - وتأتي بعد ذلك الجهود العلمية لتجلية التاريخ التربوي الإسلامي ، لتغطية فترات التاريخ ، وكان منها رسالة الماجستير للباحث / عبد الغنى محمود عبد العاطي ” التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك “ ، وهى مقدمة إلى كلية الآداب — قسم التاريخ — جامعة القاهرة — ١٩٧٥ .

٤ — وتأتى رسالة الماجستير المقدمة من الباحث / حسن إبراهيم عبد العال عن ” التربية الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى^(٢٦٧) “ ، عام ١٩٧٧ ، وهو يتناول التربية الإسلامية باعتبارها نظاما تربويا متكاملا ، فى فلسفته وأهدافه ، وإدارته وتمويله ، وله مناهجه وطرقه وأساليبه ، وله مدرسه وطلابه وقد حرص الباحث على أن يربط القرن الرابع الهجرى تربويا بالقرآن والسنة سواء فيما وافق فيه أو خالف ، وقد غطت القرن الرابع الهجرى .

(٢٦٦) د . أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٢٤ .

(٢٦٧) حسن إبراهيم عبد العال : التربية الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى — رسالة ماجستير مقدمة

إلى كلية التربية — جامعة طنطا — ١٩٧٧ .

٥ — وقدم الباحث / على سالم ابراهيم النباهين بحثًا لنيل درجة الماجستير عن نظام التربية في عصر دولة المماليك ” وقد نهج نهج الدراسة السابقة وغطى عصر المماليك^(٢٦٨) “ .

وقد نشرت الدراسات الأخرتان تحت إشراف د / ابراهيم عصمت مطاوع ، ود . / عبد الغنى عبود ، ضمن سلسلة (مكتبة التربية الإسلامية) .

ثانيا : منحي دراسة الشخصيات :

١ — وتجيء الدراسة التي قدمتها الأستاذة فتحية حسن سليمان فى كتيب فى مقدمة هذه الدراسات ، وتذكر فى مقدمة دراستها (بحث فى المذهب التربوي عند الغزالي) أن الدارس لتاريخ التربية يلاحظ خلو الدراسات من دراسة التربية فى العصور الإسلامية^(٢٦٩) . وترجع سبب هذا — بالنسبة للمؤلفات الأجنبية — إلى الجهل بتاريخ الإسلام أو قلة عدد قراء العربية ، أو قلة انتشار تراجم المؤلفات العربية فى البلاد الغربية ، أو قد يرجع إلى نوع من التعصب الذى يشعر به معظم الغربيين نحو كل ما هو شرقي ، بل وإسلامي على الوجه الأخص^(٢٧٠) .

وتذكر أنه فى السنين الأخيرة ، أخذ بعض المربين الشرقيين يدرسون تاريخ التربية ، وتذكر منهم السيدة أسماء فهمى ودكتور أحمد شلبى ، ويعتبر أهم ما كتب فى هذه الناحية حتى الآن . وقد قصرت بحثها على الإمام الغزالي ، فتعرف به ثم تتناول أهداف التربية ، ثم تتناول المنهج ، ثم

(٢٦٨) على سالم إبراهيم النباهين : نظام التربية فى عصر دولة المماليك — رسالة ماجستير مقدمة لكلية التربية — جامعة طنطا — قسم أصول التربية — ١٩٨٠ .

(٢٦٩) فتحية حسن سليمان : بحث فى المذهب التربوي عند الغزالي — ط ٢ — مكتبة نهضة مصر — ١٩٦٤ ، ص ٣ .

(٢٧٠) المرجع السابق ، ص ٣ .

طريقة التدريس ، وتنتهى من هذا إلى أن ” أهم ما يسترعى الانتباه فى كتابة الغزالي عن التربية عموما هى الطريقة التي اتبعها فى التفكير فى شؤون التربية والتهذيب ، فلم يكتب عن التربية بطريقة ارتجالية ، بل كتب وفق فكرة معينة ، واضحة فى ذهنه إلى درجة جعلها واضحة كل الوضوح للقارئ لكتاباتهِ^(٢٧١) “ ، مع ما يمتاز به من نزعة واقعية ، وبأنه خير مجرب استمد آراءه من صميم الحياة ، وتعتبره من الفلاسفة الذين وضعوا نظاما تربويا شاملا ، واضح الأهداف ، محدد الوسائل ، والذين تكلموا فى نواح عديدة متصلة بتربية النشء بوضوح ، ووفق فكرة معينة لا يصعب فهمها أو تحديدها ، وإذا قورن بمن كتب فى هذه النواحي من المربين الغربيين يوازى أعظمهم وأشهرهم كأفلاطون ، وروسو ، بل إنه يمتاز على هذين المربين لأنه استمد آراءه من واقع الحياة ، ومن خبرته هو ، بينما كتب هؤلاء عن التربية كتابة نظرية لا تستند على الواقع^(٢٧٢) “ .

والبحث بالرغم من قلة عدد صفحاته ، إلا أنه يمتاز بالأسلوب السهل ، ووفى فى بابهِ إلى حد كبير وواضح .

٢ — وتجيء دراسة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ” التربية فى الإسلام “ وهو عبارة عن بحث قدمه لنيل درجة الدكتوراه ، طبعت لأول مرة ١٩٦٧ ، ثم طبعت ثانية ١٩٧٥ ، وفيها عرض للتربية من وجهة نظر الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعروف بالقابسي ، معتمدا على رسالته المخطوطة (الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين^(٢٧٣)) .

٣ — ثم توالى الدراسات بعد ذلك ، دراسة الباحث / محمد نبيل

(٢٧١) المرجع السابق ، ص ٦٧ .

(٢٧٢) المرجع السابق ، ص ٧١ .

(٢٧٣) د . أحمد فؤاد الأهواني : التربية فى الإسلام — طبعة ثانية — دار المعارف بمصر — ١٩٧٥ .

نوفل : ” أبو حامد الغزالي فلسفته وآراؤه فى التربية والتعليم “ ودراسة الباحث / عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب : ” الآراء التربوية فى كتابات ابن سينا “ ودراسة الباحثة / نادية يوسف ابراهيم : ” فلسفة التربية عند إخوان الصفاء “ ودراسة الباحث / أحمد أبو عرايس : ” الآراء التربوية فى كتابات مسكويه “ ودراسة الباحث / محمد سعد القزاز : ” الآراء التربوية فى كتابات الجاحظ “ .

وقد استطاعت هذه الدراسات أن تقدم فكرة واضحة عن فكر كل شخصية من هذه الشخصيات وأصول فكر كل منها .

ثالثا : المنحى الفلسفي :

وهو اتجه يبحث عن أصول الفكرة التربوية الإسلامية ، ويحاول استقاء الأصول التربوية من المنابع الإسلامية الأصيلة ، وقد قدم فى هذا المجال الكثير من الدراسات ، سواء فى شكل كتب أو مقالات أو رسائل جامعية ، وقد جاءت هذه الدراسات بعد فترة المعاناة ، مستفيدة من غيرها من الدراسات الإسلامية ، وفروعها المختلفة ، ومن الاجتهادات الإسلامية فى الفترة المعاصرة وقد قدمنا إجمالا للمبادئ الفكرية الإسلامية فى العصر الحديث ، وكانت بمثابة فتح باب الاجتهاد فى مجال هذه الدراسات ، وتوالى الاجتهادات بعد ذلك ، سواء من أفراد متخصصين فى الدراسات الإسلامية ، أو حاولوا الاجتهاد فيها .

وفى هذا المجال نلاحظ دراسات تربوية متخصصة أمثال دراسة محمد قطب ، ودراسات أنور الجندى ، ومن دراسات التربويين ، دراسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح جلال ، والدكتور محمود سلطان ، والدكتور سعيد إسماعيل علي ، والدكتور عبد الغنى عبود ، والدكتور محمد منير مرسى . وهذه دراسات تربوية كاملة وقاصدة فى التربية الإسلامية ،

ونلاحظ أيضا كتابات في أبواب مستقلة في الكتب ، وهي كثيرة ، نذكر منها دراسة الأستاذ الدكتور محمد سيف الدين فهمي عن ” النظرية التربوية “ ، والدكتور إميل فهمي حنا ، وغيرهم كثير ، ولكثرة هذه الدراسات الجادة والمنظمة ، نعرض منها لنماذج وأمثلة فقط ومن خلال بعض هذه الدراسات ، وهدفنا تغطية قطاع معين من قطاعات المفكرين التربويين المعاصرين في التربية الإسلامية .

ونتناول هنا نماذج من كافة القطاعات التربوية وتخصصاتها المختلفة ، وحسبما تسمح به ظروف البحث ومساحة الدراسة :

١ — وتأتي دراسة الأستاذ محمد قطب ، الكاتب الإسلامي ، كتابة قاصدة في التربية الإسلامية ، تناول فيها بالشرح والتحليل الكثير من المفاهيم التربوية الإسلامية ، ويمكن إبراز هذا فيما يلي :

أ — يحدد بداية أن منهج التربية الإسلامية يهدف إلي إعداد الإنسان الصالح المتقى المتبع هدى الله ، الذى يفى بشرط الخلافة فى الأرض ، برده كل شئ إلي خالقه وبارئه ، صاحب القوة والجبروت والسلطان ، المالك لكل ما فى الأرض ومن فيها ، يهتدي بهديه ويسير على نهجه ويستمد منه قوته^(٢٧٤) .

ب — ويبين وسطية الإسلام وتوازنه فى تناول الكائن البشرى كله ، وأخذه على ما هو عليه بنظريته التى خلقه الله عليها ، وفى معالجاته لكافة نواحي الشخصية الإنسانية ، ويبين التكامل فى الوسائل ، وفى أغراض التربية ، من حيث مراعاتها الجسد والروح والعقل والقلب ، وكافة القوى الإنسانية ، ويعرض للتوازن الدقيق الذى راعاه الإسلام بين طاقة الجسم وطاقة الروح أو بين ماديات الإنسان ومعنوياته ، بين ضروراته وأشواقه ، بين الواقع

(٢٧٤) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٥-١٧ .

والخيال ، بين الإيمان بالمحسوس والغيب ، بين الفردية والجماعية ، بين النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، بل فى كافة مناحي الإنسان وحيوط شخصيته^(٢٧٥) .

ج — ويعرض لمنهج الإسلام فى تحقيق هذه الأهداف ، وفى تربية الروح ، يذكر أن الروح هى ” الطاقة التى يتصل بها الإنسان بالمجهول ، بالغيب المحجوب عن الحواس^(٢٧٦) “ ، وإذا كان لها وظائف فإن وظيفتها الرئيسية هى الاتصال بالله ، فهى وسيلة الاتصال بالله ، وهى تهتدى إلى الله بفطرتها ، لأنها ” من روح الله التى أودعها الله قبضة الطين^(٢٧٧) “ .

والإسلام فى اهتمامه بتربية الروح يعاملها فى رفق وعناية ، وفى واقعية ووسطية وتوازن ، بحيث يعقد الصلة بينها وبين الله ، ويستثيرها للتسليم له ، والتوكل عليه دون سلبية أو ضعف ، وتربيتها تثمر فى النهاية حب الله وخشيته ، و ” تولد الإحساس الحي بالصلة الوثيقة بين الإنسان والكون ، صلة التعاطف والقربى والحب والإعجاب ، الإنسان بضعة من هذا الكون الهائل . المسيح ، بضعة صادرة من ذات المصدر الذى صدر منه الكون ، صادرة من إرادة الله ، ومن ثم فهناك وشيجة القربى وصلة النسب العريق ، هناك الصلة الحية التى تربط قلبا بقلب ، وشعورا بشعور^(٢٧٨) “ .

ومن ثمارها حب الحياة والأحياء ، والمخلوقات والناس ، فيعمل على خيرهم وإسعادهم ، ومن ثمارها ” الاستعلاء على دفعة الجسد وموازنة ثقله الأرض “ ، إذ أن ” دفعة الجسد جزء من الكيان المحسى للإنسان ، جزء مطلوب لذاته ، وهو موضع الرجاء الكامل ، لا الكبت والاستقرار ، ولكنه

(٢٧٥) المرجع السابق ، ص ٣١ .

(٢٧٦) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

(٢٧٧) المرجع السابق ، ص ٤٦ .

(٢٧٨) المرجع السابق ، ص ٧٩ .

مع ذلك حين يترك وحده يهبط بالإنسان عن مستواه اللائق به إلى مستوى الضرورة وعالم الحيوان ، ويستعبد الإنسان نفسه لشهواته ... فلا يملك نفسه منها ، ولا يستطيع تحررا ولا انطلاقاً^(٢٧٩) ، ” .

د - ومن شمول التربية الإسلامية ، يذكر أن الكائن الإنساني وحدة مترابطة الأجزاء ” لا ينفصل منه جسم عن عقل عن روح^(٢٨٠) ، ” ويؤكد أن قوي الإنسان جميعا تنبني على الروح ، فهدف تربية العقل توجيهه في طريق الخير ، ولكي يصل الإسلام إلي هذا فإنه يوجه طاقات العقل ، ” يمزجها بمزيج الروح ، ويستنتجها ... في تربية الروح الأريحية المشعة ، تستمد من أريجها العذب وإشعاعها الطليق^(٢٨١) ، ويتم تربية العقل بما يلي :

١ — صيانة الطاقة العقلية من أن تبدد وراء الغيبيات التي لا سبيل للعقل البشري أن يحكم فيها^(٢٨٢) .

٢ — التدريب علي طريقة الاستدلال المثمر والتعرف على الحقيقة بالمنهج وتدبر النواميس وما فيها من دقة وترباط .

٣ — التوجيه العقلي لضمان السير في المجتمع ، والنظر في حكمة التشريع ، والاجتهاد الفكري في أوسع نطاق .

٤ — النظر في سنة الله في الأرض ، وأحوال الأمم والشعوب لدراسة عوامل البقاء والفناء في المجتمعات^(٢٨٣) .

• (٢٧٩) المرجع السابق ، ص ٨٥ .

• (٢٨٠) المرجع السابق ، ص ٨٩ .

• (٢٨١) المرجع السابق ، ص ٩١ .

• (٢٨٢) المرجع السابق ، ص ٩٢ .

• (٢٨٣) المرجع السابق ، ص ١١٠ — ١١٧ .

هـ — توجيه الطاقة العقلية إلى استخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمة الإنسان ” غير مفتون بها ، ولا شاعر بأنها خلاصة الحياة وجوهرها الأوحـد ، فيتنفع بشمارها وهو مالك لأمره عنها ، غير مستعبد لها ، ولا ينحرف في طريقها^(٢٨٤) “ .

ويؤكد أنه لافصل بين العلم والدين ، فالعلم في الإسلام مرتبط بالله ، ولا صراع بين الإنسان والله ، ولا بين الإنسان والطبيعة ، وعلاقة العقل والروح وثيقة لا تنفصم ، ولا فصل بين العقل في تعلمه — وطريق الخير ، ومن ثم لا تتعبد المادة الإنسان ” ولا يقع فريسة للآلة تستعبده وتسيطر عليه ، إنه حافظ لكيانه المتكامل ، مستمد قوته من الله ، ومن ثم يظل هو المسيطر وهو العنصر الإيجابي الفعال^(٢٨٥) “ .

هـ — ويعرض لتربية الجسم ، ويذكر أن هناك اتصالا وتكاملا بين الجسم والنفس ، ويقصد بالجسم الكيان المادي ” والطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم والمتمثلة في مشاعر النفس ، طاقة الدوافع الفعلية والنزوعات والانفعالات ... طاقة الحياة على أوسع نطاق^(٢٨٦) “ .

والإسلام في تربية الجسد يراعي الأمرين معا ، ويعتبر التربية البدنية جزءا من منهج التربية الإسلامية ، ويقصد بها ” تقوية الجسم ورياضته علي احتمال المشاق وبذل الجهد ، كما يقصد بها قوة الأخذ بنصيب الإنسان من الحياة والاستمتاع به ، فالجسد الهزيل المريض لا يأخذ نصيبه الحق من المتاع ، فوق أنه لا يوصل شحنة الحياة إلي النفس توصيلا صحيحا يقوم عن طريقه بمهمتها المفروضة عليها ، وفوق أن جهاد الحياة — والحياة كلها جهاد — في حاجة إلي جسم وثيق متين البنيان^(٢٨٧) “ .

(٢٨٤) المرجع السابق ، ص ١٢٥ .

(٢٨٥) المرجع السابق ، ص ١٢٦ .

(٢٨٦) المرجع السابق ، ص ١٢٨ ، وراجع ص ١٣٠ — ١٥٣ .

(٢٨٧) المرجع السابق ، ص ١٥٤ — ١٥٥ .

و — ويوضح كيف أن الإسلام راعي الخيوط الدقيقة المتقابلة في النفس الإنسانية ، فيعرض مراعاة الإسلام لكافة هذه الخيوط ، إذ كلها خيوط دقيقة متقابلة ، راعاها الإسلام بتوازن بحيث ” تؤدي مهمتها في ربط الكائن البشري بالحياة ، كما أنها أوتار متفرقة تشد الكيان كله ، وتربطه من كل جانب يصلح للارتباط ، وفي الوقت ذاته توسع أفقه وتعدد جوانبه ، وتفسح مجال حياته ، فلا ينحصر في نطاق واحد ولا مستوي واحد ، وبذلك يتحقق للإنسان كيان فريد في كل ما يعرف من مخلوقات الله ، كيان يرجع في النهاية إلى النشأة الأولى العجيبة المعجزة ، قبضة الطين ونفخة الروح^(٢٨٨) .

ز — ويعرض بعد ذلك لوسائل التربية ، ويذكر أنها كلها تتكامل في سبيل بناء الشخصية الإسلامية .

ح — ويذكر أنه لإيجاد مجتمع مسلم لابد من إيجاد الفرد المسلم إذ أن ” تكوين المجتمع المسلم هو الهدف الأخير من التربية الإسلامية ، وهو في الوقت نفسه الأداة الموصلة إلي تثبيت المفاهيم الإسلامية وتنشئة الأفراد عليها منذ نعومة أظفارهم ، حتى ينطبعوا بانطباعاتهم ويكونوا صدى ذاتيا للتفاعل معها والتشرب بها^(٢٨٩) .

وهكذا يمكن أن نلمح النظرة التكاملية للإنسان ، وللإنسان والمجتمع ، والأهداف والوسائل ، بحيث تصل التربية إلى تكوين الإنسان الصالح المتكامل — القوى الجسد والروح والعقل والنفس ، والذي ” لا يضعف ولا يخشع ولا يحنى هامته إلي الأرض ساجدا إلا لله وحده لاشريك له ، أما ماعدا ذلك فهو قوي صلب العود ، شديد العراس متين^(٢٩٠) .

(٢٨٨) المرجع السابق ، ص ٢٦٥ .

(٢٨٩) المرجع السابق ، ص ٢٧٤ .

(٢٩٠) المرجع السابق .

شديد رحيم ، رحمة مناسبة ، وشدة خالية من الغلظ والجفاء ، إنسان ” يفيض قلبه بالعطف على بني الإنسان ، بكل ما فيهم من ضعف بشري ، وكل ما فيهم من طمع وجشع ولجاجة وغرور ” ذاكرة ” وحدة المنشأ ” وأخوته لهذا البشر ، ويتذكر أنه يجاهد نفسه فتغلبه أحيانا ويخضع لضرورة القاهرة ... فيدركه العطف على الناس والاعتذار لهم عما يرتكبون من هفوات ” و ” يحب للناس الخير ، ويحس نحوهم بالرحمة ، ولو كان لا يعرفهم ولا تربطهم به قرابة أوصحية ، إنساني النزعة يعمل طاقته لينفع وليصيب النفع أكبر عدد من الناس^(٢٩١) وهو متوازن في سلوكه وفكره وشعوره ، متوازن لأن طاقاته كلها تعمل وتأخذ نصيبها من الحياة^(٢٩٢) .

٢ — وثاني الأمثلة والنماذج التي نقوم بدراستها ، دراسة الأستاذ الدكتور سعيد اسماعيل على ، أستاذ تاريخ التربية ، وقد تناول الكثير من قضايا التربية في كثير من مؤلفاته ، وهو يذكر أن دراسات التربية الإسلامية تسير في اتجاهين : اتجاه تاريخي يكشف عن تطور المعاهد والمؤسسات ونظم التعليم ، واتجاه فلسفي ، يلمس مظاهر الفكر التربوي في الإسلام ، وهو مكمل للاتجاه التاريخي^(٢٩٣) ، ويقرر أن التماس التربية الصحيحة في الإسلام ، تكمن في الروح الإسلامي التي تعتبر أم النظام التعليمي ، ومن هنا يجب ” التماس العون الأساسي في بناء التربية الإسلامية من دستور الإسلام ومعينه الرئيسي وهو القرآن الكريم ، ولما كانت السنة النبوية الشريفة هي شارحة القرآن مبينة لمقاصده ، مفصلة لأهدافه ، وجب أن نأخذها أيضا في الاعتبار ، وبعد هذا يمكن أن يختلف فيما بعد ذلك من أصول ومصادر^(٢٩٤) “ .

(٢٩١) المرجع السابق ، ص ٢٧٧ — ٢٧٨ .

(٢٩٢) المرجع السابق ، ص ٢٨٠ .

(٢٩٣) د . سعيد اسماعيل على : أصول التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٥ .

(٢٩٤) المرجع السابق ، ص ٦ .

وقد كتب كتابات متعددة فى المجال التاريخي ، ولكننا يهمننا هنا اتجاهه الفلسفى ، والذى تضمنه كتاب ” أصول التربية الإسلامية “ ويعالج فيه المصادر التى يمكن الاستناد إليها ، وهى كما يلى :

- ١ — القرآن الكريم . ٢ — السنة النبوية . ٣ — أقوال الصحابة .
- ٤ — المصالح الاجتماعية . ٥ — النقايسة . ٦ — الفكر الفلسفى .

ويبدأ بتعريف للتربية الإسلامية ، إذ هى ” تلك المفاهيم التى يرتبط بعضها ببعض فى إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التى أتى بها الإسلام ، والتى ترسم عددا من الإجراءات والطرائق العملية ، يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوكا يتفق وعقيدة الإسلام^(٢٩٥) “ ، وفى هذا الضوء يتناول مصادر التربية الإسلامية ، مبتدئا بالقرآن الكريم ، موضحا كيف أنه يعتبر المصدر الأول للتربية الإسلامية القرآن مبرهنا على ذلك بما يلى :

- ١ — احترامه عقل الإنسان ، من حيث ” هو الأداة التى بها يفهم ويتأمل ويتفكر ويتعلم^(٢٩٦) “ ويسوق العديد من الآيات مستشهدا ، ويرى أن لهذا انعكاساته التربوية ، مثل عدم التقولب بقوالب الفكر التربوي ، والإيمان بنسبية التغير ، وضرورة ممارسة النقد بكل جرأة^(٢٩٧) .

- ٢ — حثه على التعليم والتعلم : حيث يبحث على دراسة الكون ومظاهره ، وسائر صنوف المعرفة ، وهناك آيات كثيرة ، ” توضح عددا من القواعد والمبادئ التى يجب أن يسترشد بها المتعلمون والباحثون فى سعيهم للحصول على المعرفة ، وفى تعليمهم الآخرين “ و ” مصدر العلم فى تصور المؤمن هو الله “ و ” هو يمضي وراء الحقائق لا خلف

(٢٩٥) المرجع السابق ، ص ٥ .

(٢٩٦) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

(٢٩٧) المرجع السابق ، ص ٣١ .

الطنون“ ، ”والظن في نظره خبط في الظلام ، وتدليس على الحقيقة
وازدراء لكرامة العقل“ (٢٩٨) .

٣ - تكريم الإنسان : وأجل تكريم له هو منحه أدوات التعليم
والقدرة على التعرف على حقائق الأمور وصفات الأشياء وخصائصها ،
وذلك ليتابع في حياته بحثه العلمي السليم ليكتشف أسرار الكون ويحسن
الانتفاع بما فيه من نعم وقوي وخيرات ، ولذلك نعي على الذين يعطلون
أدواتهم المعرفية ، أو يستخدمونها في حدود ظواهر الحياة الدنيا فقط ، ثم
ينتقلون من ذلك إلى معرفة خالقهم ولا يؤمنون به (٢٩٩) .

من أجل هذا خلق الله الإنسان محايدا أخلاقيا ، بحيث يكون
” مستعدا لأن يسعد نفسه بالخير ، أو يشقىها بالشر “ ويكون ” صالحا
بعقله وعمله ، ومسلكه في الحياة لدرجات القرب من الله ولدرجات البعد
عنه ، وما كانت هداية الوحي إلا لتقوية الخير فيه ، وللاخذ بيده من نزعات
الطغيان والهوى إلى ما قدر له من كمال في دنياه وأخراه“ (٣٠٠) ، سواء في
ذلك الذكر والأنثى ، والأبيض والأسود .

والإنسان حر الإرادة ، مسئول عن أفعاله الاختيارية ، ومافي الكون
من جبرية لايسأل عنها الإنسان ، بل يسأل فقط عن فعله الاختياري (٣٠١) .

٤ - والقرآن يستخدم القصص لكافة ألوان التربية : لتربية الروح
والعقل والجسم ، والتوقيع على الخيوط المتقابلة في النفس ، والتربية
بالقدوة ، والتربية بالموعظة ، فهو سجل حافل لكافة التوجيهات (٣٠٢) .

(٢٩٨) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

(٢٩٩) المرجع السابق ، ص ٣٥ ، ٣٦ .

(٣٠٠) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

(٣٠١) المرجع السابق ، ص ٣٨ .

(٣٠٢) المرجع السابق ، ص ٤١ .

٥ — النظرية الواقعية للفترة البشرية : اعترافا بالواقع من غير مسايرة له ، وتزويده بمبادئ وقواعد تسمو به ، ويؤكد مراعاة ميول المتعلمين^(٣٠٣) ، ويسوق الكثير من الآيات تأكيداً لهذا ، والكثير من الأمثلة ، كالزينة واللباس والجنس ، والنقائص البشرية .

٦ — التوجيه العلمي : بمعنى أن القرآن عالج المسائل الميتافيزيقية التي يحتاج إليها الإنسان ، ووجه الإنسان إلى العمل والواقع ، بحيث يضمن نجاح مسعاه في الدنيا والآخرة عن طريق العمل الصالح ، والذي لا يتأتى بالفرق في المسائل الميتافيزيقية والنظريات المجردة^(٣٠٤) .

٧ — مراعاة الحاجات الاجتماعية : وتتوافر في القرآن ، من حيث أنه يُربِّي أفراداً في مجتمع ، وآياته وقواعده كثيرة في المجال ، إذ نجد عمومية القواعد الاجتماعية ، والتدرج في انتزاع العقائد الفاسدة ، وتثبيت العقائد الصحيحة ، والضوابط الاجتماعية ، والأخلاقيات الفاضلة ، ولهذا نزل القرآن مفرقاً^(٣٠٥) .

وفي الجوانب التربوية للسنة يسوق بعضاً من القضايا التربوية التي عالجتها السنة ، والتي يمكن أن يفيد منها علماء التربية والمربين عموماً منها ، الدعوة إلى طلب العلم ، وتبني الطريقة العلمية ، والتربية بالوعي لا بالمعجزات ، وممارسة التعليم .

وأهمية القدوة في التربية ، والرفق بالمتعلمين ، وتقدير العلماء والتفسير الوظيفي ، ثم تعليم النساء والتربية الجسمية^(٣٠٦) . ويتعرض لأقوال

(٣٠٣) المرجع السابق ، ص ٤٥ — ٤٩ .

(٣٠٤) المرجع السابق ، ص ٥٢ — ٥٧ .

(٣٠٥) المرجع السابق ، ص ٨٨ — ١٠٨ .

(٣٠٦) راجع : المرجع السابق ، ص ٨٨ — ١٠٨ .

الصحابة ، والمبادئ التربوية التطبيقية التي يمكن استخراجها من دراستهم ، ويخرج بعدة قضايا هامة ، مثل تحديد سن المتعلم والمعلم ، وشروط المظهر الحسى للمعلم ، وجدارة المعلم والمحافظة على مواعيد التدريس وشروط عملية التدريس^(٣٠٧) .

ويتناول المصالح الاجتماعية ، ويذكر جوانب تصلح للتطبيق فى مجال التربية الإسلامية ، منها :

- ١ — وضع ضوابط لحرية الفرد من أجل مصلحة المجتمع .
- ٢ — مراعاة التغير الاجتماعي .
- ٣ — ضرورة ممارسة الوظائف والأعمال الاقتصادية .
- ٤ — مراعاة المصلحة الاجتماعية .
- ٥ — لاضرر ولاضرار .
- ٦ — الوظيفة الاجتماعية للملكية .
- ٧ — تأسيس العقاب على المصلحة الاجتماعية .
- ٨ — دعوة أفراد المجتمع إلى مافيه صلاحه ، مهمة اجتماعية^(٣٠٨) .

ويذكر هنا أن المصريين ماداموا يراعون المصالح الاجتماعية ، فإن ما يذلون من ” جهد فى سبيل تحقيق مصالح المجتمع بأدواتهم الخاصة ، ومناهجهم المحددة ، إنما يكون جهدا إسلاميا مادام يستهدف غايات الإسلام من الإشارة والنية لهذه المصالح “ ، ويعى خطورة هذه القضية فيقول : إنا لانسوق آراء مباشرة فى التربية الإسلامية ، إلا أننا لا نبعد لا كثيرا ولا قليلا ، لأن الفلسفة الإسلامية الأساسية هي التي تشكل القاعدة الرئيسية لهذه الدراسة ، ونحن أيضا لا نطوع الفكر الإسلامي للمفاهيم الحديثة ، لمجرد أن القضايا التي تناقشها هي قضايا اليوم وأنه لم تكن كذلك

(٣٠٧) راجع : المرجع السابق ، ص ١٦٣ — ١٧٢ .

(٣٠٨) المرجع السابق ، ص ١٩٣ — ٢٠٧ .

فى عصور الإسلام الأولي؁ فلا بد أن نعيش زماننا وعصرنا؁ وفى معايشتنا لهذا العصر المتجدد؁ لابد أن نسترشد بتوجيهات الإسلام وتعاليمه (٣٠٩)؁

ومن هنا يحدد المسؤوليات التي يمكن أن تقوم بها التربية تحقيقا للمعالم الرئيسية للمصالح الاجتماعية الإسلامية؁ وهى :

١ — تربية الفرد الحر المنضبط اجتماعيا .

٢ — التوجيه الاجتماعي للتربية .

٣ — التربية لعالم متغير .

٤ — دور التربية فى إعداد الكوادر الفنية المؤهلة للمساهمة فى النمو الاقتصادى؁ وذلك عن طريق كشف وتنمية المواهب العقلية للأطفال وشباب المجتمع؁ وتحسين المهارات والخبرات المتوفرة لدى جيل الكبار؁ والأخذ بمبدأ التخطيط؁ وتوسيع مدارك الأطفال والناس وتغيير اتجاهاتهم نحو العمل والاستثمار؁ وتوجيه البحث العلمى لخدمة هذا الهدف (٣١٠) .

ويتناول الثقافة ويحلل عناصرها؁ ويقول إنه عندما ظهر الإسلام استحدثت عناصر جديدة؁ واختفت أخرى قديمة؁ وتعذلت عناصر قائمة فاستمرت ” وهكذا يتبين أنها قد اكتسبت بالتالى الروح الإسلامية وأصبحت الغايات والقيم الإسلامية تشكل عناصرها الأساسى (٣١١) “ .

ويتناول دور الثقافة؁ والقيم الاجتماعية كشريحة ثقافية لها جذورها الإسلامية؁ وهى بوظائفها تلقى على المدرسة ” مسؤوليات خطيرة هى إعداد الأجيال الصاعدة على أساس القيم المطلوبة؁ وغنى عن البيان أن هذه

(٣٠٩) المرجع السابق؁ ص ٢٠٨ .

(٣١٠) المرجع السابق؁ ص ٢٠٩ — ٢٢٠ .

(٣١١) المرجع السابق؁ ص ٢٢٤ .

المهمة لا يمكن أن تتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا قامت المدرسة بدراسة عملية التطبيع الاجتماعي في الأسرة الإسلامية والقيم التي تسود جو هذه الأسرة في كافة قطاعات المجتمع الإسلامي والتعرف على رواسب عهود التخلف والاستعمار في التربية الأسرية^(٣١٢) ، وتعمل على القضاء عليها .

ثم يتناول العادات الاجتماعية وأصولها ، ويتناول العرف ، ويذكر أن الأخذ بهذه العادات الاجتماعية ، حتمي في دراسة الأصول التربوية الإسلامية ، وأن حركة التعليم يجب أن تتشبع بهذه العادات الاجتماعية ، ويذكر هنا أثر العادات الاجتماعية في التربية الحديثة :

- ١ — تأخر ظهور دور الدولة في حركة التعليم .
- ٢ — النزعة الديمقراطية .
- ٣ — إدارة العملية التعليمية حول الكتاب .
- ٤ — قلة الاهتمام بالتعليم المهني .

وهنا نلاحظ أن العادتين الأوليين من محاسن التربية الإسلامية ، أما الثانية والثالثة فهما من المثالب ، إلا أنه يذكر أنه ” على الرغم من أن الإسلام — كما بينا — قد ربط بين الإيمان والعمل ، وألح على وجوب أن يمتحن الإنسان مهنة يكتسب منها رزقه ، إلا أن العهود الأخيرة التي تفككت فيها الدولة الإسلامية الموحدة ، قد جمدت هذا المبدأ الإسلامي العظيم ، وأحيت القيم والعادات السابقة من احتقار العمل البدوي والترفع عليه ، فكانت لها السيادة والغلبة ، وكانت بالتالي عاملا من عوامل استمرار التدهور^(٣١٣) ، ، :

ثم يتناول الفكر الفلسفي الإسلامي ، في دوائر الفلاسفة ،

(٣١٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٢ .

(٣١٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٧ .

والمتصوفة ، والفقهاء ، وعلماء الكلام ، ويتناول قضايا تربوية أثارها أصحاب هذه الدوائر ، مثل نظرية المعرفة وانعكاساتها التربوية ، والحرية الإنسانية ، وآداب التعليم ، والتربية الأخلاقية ، وغير ذلك ، ويذكر في نهاية كتابه ” وهكذا نجد لدينا أصولاً “ تقتضي منا أن نمد أيدينا ” بكل اللهفة وكل الشوق الذى يحسه طالب المعرفة كي نغترف منها مسلحين فى ذلك بالروح الإسلامية التى تنأى عن التعصب وتحثنا على ممارسة النقد^(٣١٤) “ ، ويحس بأهمية وضرورة تطبيق التربية الإسلامية ، إذ هي ينبغى ” أن تكون الآن موجهاً لمناشطنا التربوية ، وكما يجب أن تكون معيناً لتصوراتنا المستقبلية^(٣١٥) “ .

وبالرغم من مؤلفاته الكثيرة ، فإن هذا المؤلف يعتبر أهم مؤلفاته ، ومازال يبذل الجهد فى هذا السبيل .

٣ — أما الدكتور عبد الغنى عبود : فهو متخصص فى مجال التربية المقارنة وله مؤلفات كثيرة فى المجال ، فى سبيل تجلية الأصول الفلسفية للتربية الإسلامية ، وهى كتابات قاصدة ، خاصة سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) ، التى تعتبر من المؤلفات الهامة لترسيخ وتأصيل التربية الإسلامية ، وسر اهتمامه بهذا الاتجاه ، محاولته رد اعتراض أحد الأساتذة على وجود ما يسمى بالتربية الإسلامية ، فكانت محاولته رداً على هذا التساؤل أو هذا الإنكار^(٣١٦) .

وكان قد أصدر كتاباً بعنوان ” نحو فلسفة عربية للتربية “ يذكر فى مقدمته أن البحث عن فلسفة للتربية العربية ” بعيداً عن الإسلام يعتبر — فى نظرنا — بحثاً عن المجهول . فتاريخ العرب وأيديولوجيتهم قد اصطبغت

(٣١٤) المرجع السابق ، ص ٣٢٥ .

(٣١٥) المرجع السابق ، ص ٣٢٦ .

(٣١٦) راجع د . عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر — (مرجع سابق) ، ص ٧ — ٩ .

بالإسلام منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان ، أردنا أم لم نرد ، لقد كان الإسلام — ولا يزال — هو الباب إلي فهم الشخصية القومية العربية مسلمة كانت أو غير مسلمة ، وبالتالي كان ولا يزال هو الباب إلي فهم (الأيديولوجيا) العربية التي تدور حولها فلسفة التربية العربية أو يجب أن تدور^(٣١٧) ، “ .

ويذكر أن إغفال التربية الإسلامية يجب أن ينتهي ، ويجب أن نتجه إلي التراث أولا للبحث فيه عن فكر تربوي نؤصل عليه تربيتنا فإذا لم نجد فيه اتجهنا إلي غيره ، ” أو على الأقل يجب أن نبحث هنا وهناك ، على أن يحظى ما بين أيدينا بجهد لا يقل عن الجهد الذي نبذله فيما ليس منها^(٣١٨) ، “ .

وهو يبلور فهمه للتربية الإسلامية ، فيرى أنها تعني ” نظاما متكاملا للتربية ، يشمل فلسفة التربية وأهدافها ، ومناهج التعليم وطرق التدريس ، والإدارة التعليمية ، والإدارة المدرسية ، وغيرها من وجهة نظر الإسلام “ أما ” التربية الدينية فهي تعني بعض آيات القرآن الكريم تحفظ وتستظهر ، وقد تشرح وتفسر ، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة ، وبعض التراجم لرجال الإسلام^(٣١٩) ، “ .

ويتناول الآثار المترتبة على هذا الفهم ، مثل تنحية الإسلام كإطار أيديولوجي كامل ، عن حياتنا العامة ، وفهم الإسلام فهما قاصرا ، وغياب المفهوم الشامل الواضح للتربية الإسلامية . وفهم المتخصصين للتربية :

(٣١٧) د . عبد الغني النوري ، ود . عبد الغني عبود : نحو فلسفة عربية للتربية (مرجع سابق) ، ص ب .

(٣١٨) المرجع السابق ، ص ج .

(٣١٩) حسن عبد العال : التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري (مرجع سابق) ، ص ٤١ ، ١٥ .

(من مقدمة الدكتور عبد الغني عبود) .

الإسلامية على أنها التربية الدينية ، وكانت النتيجة أن رسخ في الضمير العام أنه لا يوجد مايسمى بالتربية الإسلامية ، بل توجد التربية الدينية^(٣٢٠) .

وفى سبيل تجلية الشخصية الإسلامية كتب كتاباته فى الإسلام معتمدا على القرآن والسنة ، ويعتبر هذه الشخصية هى محور التربية الإسلامية ، وهى ” الإطار العام الذي دار فيه هذا التفكير الديني^(٣٢١) “ ، ولكثرة المؤلفات يمكن أن نقف على معالم فكره كمايلي :

أولا : الله : وهو رب العالمين ، واحد أحد ليس كمثل شئ ، وهو خالق الكون والإنسان ، والفكرة فى الإسلام بسيطة واضحة لاتعقيد فيها ولا غموض ولا التواء ، وكان لطرح الإسلام لفكرة الألوهية. بهذا الشكل البسيط ، أن تغيرت نفسية العربى ، ” فأصبحت رسالته حضارية ، أي حولته من إنسان همجى إلي إنسان حام للحضارة . فأصلحت ما بين الإنسان وبين الله ، وأصلحت علاقتهم بالكون ، وأدى هذا إلى نهضة حضارية كبرى ، ولكن حين شوّهت هذه الفكرة فى عقول المسلمين تحولوا إلي متخلفين^(٣٢٢) “ .

والله ” سبحانه وتعالى هو جوهر العقيدة الإسلامية ، ومحورها الأناسى ” والإنسان ” يجعل من العقيدة الإسلامية منزلة لا تعلق عليها سوى منزلة الله سبحانه^(٣٢٣) “ ، وهو يستطيع ” أن يرى الله بعقله ، وأن يحسه بقلبه ، ولكنه لا يستطيع أن يراه بعينه ، أو يسمعه بأذنيه ... وإن كان

(٣٢٠) المرجع السابق ، ص ١٥ .

(٣٢١) د . عبد الغنى عبود : فى التربية الاسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٤ من المقدمة .

(٣٢٢) د . عبد الغنى عبود : العقيدة الاسلامية والأيدولوجيات المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة

الاسلام وتحديات العصر — دار الفكر العربى — ١٩٧٧ ، ص ٧٠ .

(٣٢٣) المرجع السابق ، ص ٧٢ ، ٧٣ .

يراه بعقله ويحسه بقلبه ... من خلالهما إن أراد^(٣٢٤) ، فهو يستطيع أن يراه ” من خلال أفعاله ... فهي بصمات تدل عليه^(٣٢٥) ، ومن أجل ذلك يتخذ القرآن الكريم آيات الله وسيلة ليصل بها الإنسان إلى الله ، إن أراد الوصول إليه .

ولأن الله خالق الكون والإنسان ، واستخلف الإنسان فى الأرض ، فإنه ” يجب أن يسير على درب من استخلفه ، فيكون الله المثل الأعلى فى حياته ، يفهم الكون المحيط به ، ويستغله لصالحه ، ويحقق فيه — ما استطاع — رسالة الحق والخير والجمال — رسالة الله فى هذا الكون ، ويقف فى طريق الشر ، الذى يسعى إبليس إلى نشره ويجمع من حوله الأتباع والأنصار^(٣٢٦) .

ومن هنا وأمام آيات الله وجب على الإنسان دراسة الكون المحيط به ، ليقف على بديع صنع الله فيه ، وتحقيق عبودية الإنسان ، فلا يخشع لأحد إلا لله ، ويقوم بمهام الاستخلاف التى ألقاها عليه ربه ، يوم خلقه .

ثانيا : الكون : وهو من خلق الله ، وقد عرض القرآن آيات كثيرة عن الكون ، كان الهدف منها الدلالة ، على قدرة الله الخالق ، ولتربط الإنسان بالكون ” فيعرف رسالته ودوره المنوط به فيه ، وعلى أساس الرسالة ، والدور ، سيكون حسابه يوم القيامة “ وتأتى هذه الآيات ” لتربط الإنسان بالكون والتاريخ ليتخذ من دروس التاريخ السابق عظة وعبرة ، فلا يضل ولا يطغى^(٣٢٧) . وقد استطاع أعراب البادية استيعابها ، كما يستطيع

(٣٢٤) د . عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٠٧ .

(٣٢٥) المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

(٣٢٦) المرجع السابق ، ص ١١٤ .

(٣٢٧) د . عبد الغنى عبود : الإسلام والكون — الكتاب الثالث من سلسلة الإسلام وتحديات العصر —

ط ١ — دار الفكر العربى — القاهرة — ١٩٧٧ ، ص ٩٣ .

استيعابها لإنسان القرن العشرين والقرون التالية ، وذلك لأن الإسلام يدعو للعلم ، والعلم لا يهدم العقيدة ، وإنما يدعمها^(٣٢٨) .

ثالثا : الإنسان : ١ - وهو طبقا لنظرة الإسلام مخلوق مكرم ، إذ هو " أكثر تكريما من كل خلق الله ، حتى من الملائكة المقربين أنفسهم بدليل أمر الله سبحانه لملائكته أن تسجد له^(٣٢٩) " ، لأنه هو الخليفة الذي ميزه الله بالاستعدادات والقابليات التي تعينه على العلم والتعلم ، وبهذا كان أقدر على القيام بمهمة الاستخلاف واتباعها .

٢ - والإسلام ينظر للإنسان كوحدة غير مجزأة ، فهو وإن كان من مادة وروح ، جسم كثيف ، وروح شفاف ، جسم يشده للأرض ، وروح تتطلع إلى السماء ، لأن ، للجسم شهوات ونزوات ودوافع ، وللروح آفاق وتطلعات ، والإسلام لم يغفل الجسم ولم يغفل الروح ، بل زاوج بينهما في وحدة متناسقة ملتزمة ، وأعطى الروح حقه ، كما أعطى الجسد حقه من غير إفراط ولا تفريط ، فهناك تكامل في نظرة الإسلام للإنسان ، يتوجه توازن دقيق^(٣٣٠) .

والنفس في الإسلام دلالة على الذات الإنسانية كلها ، رباط مقدس يربط الإنسان بخالقه ، والقلب يعنى الشخصية ، وهو مصدر الطاقة في الجسم وأى خلل فيه يؤدي إلى خلل وفساد الكيان الإنساني كله ، وهو العقل والفهم ، ولكن هذه جميعا قوى في الذات الإنسانية بينها جميعا تكامل ، إذ لا تعدد في الذات الإنسانية بل هناك تكامل^(٣٣١) .

(٣٢٨) المرجع السابق ، ص ٩٤ .

(٣٢٩) د . عبد الغنى عيود : الانسان في الاسلام والأنسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٣٠ .

(٣٣٠) المرجع السابق ، ص ١٣٢ .

(٣٣١) المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

٣ — والإنسان وسط بين التسيير والتخيير ، فهو مسير مخير معا ، ومن هنا تجيء تربيته بحيث تزرع فى الاتجاهين وتنميتهما معا ، فهى تنمى فى نفسه أنه حر ولكن فى ظل عبوديته لله ، تبدد ظلمات نفسه ، وتجعله يحسن الاختيار ، لا بقيد يغله ، بل بضمير حى يوجهه حيث يجب أن يسير ، ويهديه إلى حيث يجب أن يختار ، ومن هنا كانت تنمى فى نفسه أن يطلب العلم من المهد إلى اللحد ، وتجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، لأنه بواسطة العلم وحده ، تحرر الإرادة ، وتزيد قدرة الإنسان على الاختيار ، كما تزيد إيمانه بقدره فيما سيره إليه^(٢٣٢) .

٤ — أما عن الجنس الذى ينتمى إليه الإنسان ، فقد كان الإسلام واقعيا ، حين سَوَّى بين الجميع ، وحرر العبيد من داخل أنفسهم ، حتى لا يحسوا بغير العبودية لله ، وحرر الأحرار من شرور أنفسهم ، وأعلن أنه ﴿ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ﴾ وأن ﴿ كلكم لآدم وادم خلق من تراب ﴾ وأن ﴿ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ومن هنا نجح الإسلام ” فى تحرير الجميع من شرور النفس ، يربط الجميع بالله ربطا يحس فيه المسلم بذاته ، ويقدرها حين يحس من أعماقه باعترازه بعبوديته لله ، وحرر الجميع من شرور الجميع ، بجعله التقوى والعمل الصالح لخير الجميع ، مقياس التفوق أو على حد تعبير الرسول الكريم : ﴿ خير الناس أنفعهم للناس ﴾^(٢٣٣) .

٥ — وبالنسبة للخير والشر يذكر أن الإسلام يقرر أن الإنسان ليس خيرا مطلقا ، كما أنه ليس شرا مطلقا ، وإنما يولد مزودا بامكانيات الخير والشر جميعا ، وسيره فى هذا الطريق أو ذاك مرهون بتربيته ومن هنا كانت

(٢٣٢) د . عبد الغنى النورى : ود . عبد الغنى عبود : نحو فلسفة عربية للثرية (مرجع سابق) ، ص

(٢٣٣) المرجع السابق ، ص ١٠٧ — ١٠٨ .

مسئولية التبليغ والدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام ، وكانت المسؤولية فردية وجماعية ، على السواء ، حتى يعود الإنسان كل إنسان — إن شاء — إلى فطرته التي فطره الله عليها ، وإلا تحمل مسؤولية انحرافه عن الحق يوم القيامة^(٣٣٤) . والطريق الذي يختاره ” الإسلام لتحقيق خير الإنسان هو التربية بأوسع مفهوماتها ، واعتبار التربية مسؤولية فردية — جماعية — اجتماعية^(٣٣٥) “ ومن هنا كان الأمر بالعلم والقراءة ، لأنها مفتاح الفكر وإعمال العقل المستمر ، والذي به تتحقق ” إنسانية الإنسان في الإسلام ، ويتحقق الخير فيه ، فيكون جديرا بذلك الاستخلاف الذي كرمه به ربه^(٣٣٦) “ . وتأتى قضية الابتلاء والاختبار هنا جليلة واضحة ، فالابتلاء ” هو سنة حياة الإنسان المسلم “ وهو ” المفتاح إلى فهم الإسلام واستيعاب التاريخ الإسلامى كله^(٣٣٧) “ .

٦ — وفي هذا الاطار ” دارت فلسفة التربية الإسلامية ، فكان قوامها تنمية الإنسان تنمية شاملة : عقله وروحه وجسمه ووجدانه ، ووضع قديمه على طريق التعليم المستمر ، وإشراكه عمليا في حركة الحياة ، بما يفرضه ذلك عليه من مسؤوليات نحو مجتمعه الذى يعيش فيه ، فالكل — فى الإسلام — كما نعلم ، مشغول عن الكل ، وليست المسؤولية مسؤولية الحاكم وحده “ ومن هذا المنطلق تحولت التربية الإسلامية إلى نظام تربية متكامل ” لا يقل بحال عن نظم التربية الحديثة والمعاصرة ، من حيث الإدارة والتمويل ، والتنظيم ، والمراحل ، والمنهج ، والخطط ، والكتب ، والخدمات التعليمية المختلفة^(٣٣٨) “ .

(٣٣٤) المرجع السابق ، ص ١١٠ — ١١١ .

(٣٣٥) المرجع السابق ، ص ١١٦ .

(٣٣٦) المرجع السابق ، ص ١١٦ .

(٣٣٧) د . عبد الفتى عبود : الإنسان فى الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٤٥ ، وراجع له أيضا : الله

والإنسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٤٥ — ١٥٠ .

(٣٣٨) د . عبد الفتى الورى ، د . عبد الفتى عبود (مرجع سابق) ، ص ١١٧ .

رابعا : اليوم الآخر : ويلفت النظر إلى أن حديث القرآن ” عن حياة الإنسان الآخرة ، لم يرد مطلقا منفصلا عن حديثه عن حياة الإنسان الدنيا ، وإنما هو يرد — دوما — تذكرا بالمستقبل ، حيث الجنة والنار ، فى دار الخلد التى لا مستقبل للإنسان إلا فيها ، حتى يظل الإنسان على وعى دائم برسائله التى من أجلها خلق فى هذه الحياة الدنيا ، فيظل — دوما — على مستوى المسؤولية ، وأهلا لذلك التكريم ، الذى كرمه به ربه ، يوم خلقه واستخلفه (٣٣٩) ” .

ولاشك أن لهذه الحياة الآخرة مزدودها التربوى الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى التربية الإسلامية ، وهو يرتبط بكل ماسبق ، إذ بالوعى بها وتمثلها ، تتحول حياة الإنسان إلى معنى ، وتصبح موفرة القيمة ، قادرة على الاستزادة من النورانية ، وتزيد ” حضارة ، وقدرة على السيطرة على الحياة ، والاستمتاع بها “ ومع ازدياد الإيمان باليوم الآخر ، يزداد الإنسان ” إيمانا بالحياة الدنيا ، لا على النحو الذى يؤمن الماديون بها ، إشباعا للبطون ، وفسادا ، وإفسادا ، ولكن على النحو الذى يكون به الإنسان إنسانا ، خليفة لله فى الأرض ، معطاء ، مصلحا ، بناء معمرا (٣٤٠) ” .

خامسا : المجتمع الإسلامى : وفى تناوله للمجتمع الإسلامى ، يقرر أن المجتمع عبارة عن أفراد ، وهم ذور وظائف متبانية ، وظاهرة التفرد من أهم حقائق الوجود ، وإذا انغمس الإنسان فى الأسرة أوفى الجماعة ، فإنه إنما ينغمس فيهما فردا متميزا عن غيره ، له سماته وملامحه الخاصة التى لا تتكرر بنصها فى الجنس البشرى كله ” و “ الجماعة الإنسانية — أسرة أو مجتمعا — تثرى بقدر ما تتمايز مواهب أبنائها وتنوع ، وتفترق كلما

(٣٣٩) د. عبد الفتى عهود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١١٠ .

(٣٤٠) المرجع السابق ، ص ١٦٠ .

كانت هناك محاولة (لصب) الجميع في قالب واحد^(٣٤١).

والإسلام يقر فردية الإنسان ، ويقر المجتمع وحاجاته ، ويخرج مجموعة من الديناميات في المجتمع الإسلامي ، هي النشاط الاجتماعي والنشاط الاقتصادي ، والنشاط السياسي ، ثم التخطيط ، ويقرر أنها مستمدة من أساسين هما الإنسانية والريانية ، وفي ظل المجتمع الإسلامي يعيش المسلم إنسانا يحس بكرامته ، وبانتمائه إلى مجتمعه .

والله هو المثل الأعلى لهذا المجتمع ، يعيش حيا في ضمير الفرد ، وفي ضمير الجماعة ، ويوجد ذات الإنسان ، ويوجد المجتمع كما يوجد بين الكون وقواه^(٣٤٢) . وفي ظل هذا قامت الحضارة الإسلامية ، وكان الإنسان والمجتمع آمنا سعيدا متفائلا مستبشرا ... سعيدا بجواره الله ، وسيره على طريقه حتى يصل طريقه إلى منتهاه .

وعلى كل حال ، وبعد هذا العرض ، فإنه يقدم خطوة على الطريق في سبيل إرساء فلسفة تربوية نابعة من حياتنا ومن تراثنا ومن مواردنا المتاحة ، وتتلاقى وجهة نظره مع الكثيرين من رجال التربية في مصر أمثال القبانى^(٣٤٣) ، ومحمد الهادى عفيفى وغيرهم ، الا أنه اتخذ الخطوة الفعالة في هذا الطريق ، وتعامل مع التراث ، ومع القرآن في سبيل إخراج شكل الشخصية الاسلامية ، في سبيل تأسيس التربية على أساسها .

(٣٤١) د . عبد الغنى عبود : الملامح العامة للمجتمع الإسلامى - الكتاب التاسع من سلسلة الاسلام

وتحليلات العصر - ط ١ - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٩ ، ص ٢٤ .

(٣٤٢) راجع د . عبد الغنى عبود : ديناميات المجتمع الاسلامى - الكتاب العاشر من السلسلة - ط

١ - دار الفكر العربى - ١٩٨٠ ، ص ١٥٣ - ١٥٦ .

(٣٤٣) راجع : اسماعيل القبانى : سياسة التعليم في مصر - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة -

١٩٤٤ ، ص ١٩ .

د . يوسف خليل : القومية العربية ودور التربية في تحقيقها - دار الكتاب العربى للطباعة والنشر - القاهرة -

١٩٦٧ ، ص ٢٢٥ .

٤ — وتأتى محاولات أخرى هى أيضا نماذج للفكر التربوي الإسلامي فى الوقت المعاصر ، منها محاولة الأستاذ الدكتور سيف الدين فهمي : ” النظرية التربوية وأصولها الفلسفية والنفسية “ حيث خصص فصلا فيه عن النظرية التربوية فى الإسلام ، وبين كيف يمكن أن ينبثق من تعاليم الإسلام نظام تعليمى^(٣٤٤) .

ومن هذه المحاولات أيضا كتاب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح جلال : ” من الأصول التربوية فى الإسلام “ حيث تناول مفهوم التربية ومفهوم التعليم وأهداف التعليم والتربية ، وغير ذلك من المباحث الجادة الهادفة^(٣٤٥) .

وتأتى كتب الدكتور محمود سلطان فى هذا المجال ، معبرا عنها بأنه ” محاولة اجتهادية لتحديد ملامح الفكر التربوي الإسلامي فى ضوء متغيرات القرن العشرين ، ثم هى أيضا نقد للتربية المعاصرة التي يمارسها المربون فى البلاد الإسلامية حاليا^(٣٤٦) “ . وذلك على أساس مُسَلِّمة بنى عليها بحثه فى الفكر التربوي الإسلامي هى ” أن للإسلام دورا تربويا فى المجتمع يتجلى فى كونه ناسجا للإطار الفكري للمجتمع ، ومحددا لمعاييرهِ القيمة والأخلاقية ، ومنظما لحياته الاجتماعية بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية ، والتعليمية ، والاجتماعية بمعناها العام والخاص^(٣٤٧) . والإسلام يحقق التماسك الاجتماعي ، ويحدد ملامح المجتمع وذاتيته ،

(٣٤٤) راجع : د . محمد سيف الدين فهمي : النظرية التربوية وأصولها الفلسفية والنفسية — ط ١ — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٨٠ ، ص ٦٥ — ٨٠ .

(٣٤٥) راجع : د . عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية فى الإسلام (مرجع سابق) .

(٣٤٦) د . محمود السيد سلطان : مفاهيم تربوية فى الإسلام — ط ٢ — دار المعارف بمصر — ١٩٨١ ،

(٣٤٧) المرجع السابق ، ص ٤ .

وتكامل الشخصية البشرية ، ونضج العلاقات الإنسانية . وفى هذا الضوء تتحدد أهداف التربية ، وأنماطها فى جميع الوسائط ، ومناهج التربية ، وتخطيطها ، بحيث تنسجم مع روح الإسلام وفكره ، ومنطلقاته وأسس ومبادئه^(٣٤٨) .

ويتناول بعد ذلك الإطار العام للفكر الإسلامى والفكر التربوي الإسلامى ، وخصائص الفكر الإسلامى ، من حيث الشمولية ، والعالمية ، ويتناول أسس التربية فى الإسلام وركائزها ، ثم يتناول بعض المضامين التربوية فى القرآن من حيث التصوير الفنى ، والمعلم ، والمرأة ، وقيمة العمل .

ويتناول أهداف التربية فى الإسلام ، ويقسمها إلى أهداف فكرية ومعرفية ، وأهداف خلقية وأهداف جهادية وأهداف روحية وأهداف جسمية ، وأهداف اجتماعية^(٣٤٩) ، وخصائص هذه الأهداف ، ثم يختم الكتاب بنقد لوضع التربية المدرسية فى ضوء الإسلام .

وفى كتاب له أيضاً^(٣٥٠) يتناول مجموعة من الموضوعات ، منها دور التربية فى بناء المجتمع الإسلامى ، ويتناول سلبيات ثقافتنا المعاصرة ، ودور التربية فى تحرير هذه الثقافة ، ثم يتناول التربية والنظام الدينى فى المجتمع ، وهو فى كل هذا يصدر عن المسلمة السابقة ، وهى أن الإسلام وتربيته ضرورة اجتماعية وأخلاقية وإنسانية وعالمية للخروج من أزمة التربية .

٥ - وإلى جانب هذه الدراسات ، هناك أبحاث جامعية منها على سبيل المثال لالحصر^(٣٥١) :

(٣٤٨) المرجع السابق ، ص ٤ - ٧ .

(٣٤٩) المرجع السابق ، ص ٩١ - ١٠٤ .

(٣٥٠) د . محمود السيد سلطان : بحوث فى التربية الإسلامية - دار المعارف بمصر - ١٩٧٩ .

(٣٥١) انظر : د . حسان محمد حسان ، د . نادية جمال الدين : مدارس التربية فى الحضارة الإسلامية -

- ١ — دراسة الباحث / على خليل مصطفى للحصول على درجة الماجستير (فلسفة التربية الإسلامية كما يحددها القرآن الكريم) ١٩٧٨ .
- ٢ — دراسة الباحث / إبراهيم عبد العال للحصول على الدكتوراه (أصول تربية الطفل فى الإسلام) ١٩٨٠ .
- ٣ — دراسة الباحث / عبد الجواد السيد بكر للحصول على درجة الماجستير (فلسفة التربية الإسلامية كما تبدو فى ضوء الحديث الشريف) ١٩٨١ .

وكلها تتناول الأصول الفلسفية من حيث الأهداف والطبيعة الإنسانية ، وفلسفة المناهج والمؤسسات وغير ذلك .

هذا إلى جانب دراسات أخرى تناولت المجال ، ولكنها نقتصر على ما عرضناه سابقا ، ولعله كاف كنماذج وأمثلة للفكر التربوي الإسلامى فى مصر الحديثة ، ويجدر أن نقر أن الأزهر يتبنى الكثير من هذه الدراسات ، فى كلية التربية، وخاصة بعد أن دخلته العلوم الحديثة ، بعد قانون سنة ١٩٦١ ، ونجد لدى الدكتور محمد البهى لمهررات هذا ومبررات تغيير السلم التعليمى ومناهج التعليم فى الأزهر .

وبعد

يتبين لنا من خلال دراسة هذا الاتجاه الفكرى المصرى فى العصر الحديث مايلى :

أولا : أنه جاء منذ جمال الدين ورفاعة ، إثر الإحساس بالفجوة الحضارية بين مصر والغرب ، وإن سبقته إرهابات فكرية وبداية اليقظة ،

وقد تجلّى من كافة القطاعات الفكرية فى المجتمع ، وقد عانى وتأثر بكافة التغيرات الفكرية والسياسية والاجتماعية ، والاقتصادية ، بحيث انفعل فعلا بأوضاع المجتمع المصري ، فى الفترات التى مر بها ، إذ أنه :

أ - لُبّى الحاجة إلى التغير الاجتماعي ، ولكنه التغير القائم على أساس إسلامي صحيح ، فالإسلام ليس ضد التغير ولا يناقضه ، ولكنه التغير القائم على ثوابت قطعية الثبوت ، فى القرآن والسنة .

ب - أحسن بحاجة المجتمع إلى إحداث التغير وكان ملبياً لهذا ، وطوع التربية من أجل هذا ، وكان الاجتهاد المبتكر ، الذى استطاع أن يلبي حاجات المجتمع - ولو نظرياً على الأقل - ويساير ظاهرة التغير الاجتماعي على أسس إسلامية .

ج - استطاع أن يقف فى وجه الاعتداء المتكرر على الشخصية الإسلامية ، سواء من جهة المستشرقين والمبشرين أو المغربين . فكان له فضل حفظ ما بقي من معالم الشخصية الإسلامية .

د - أحسن بالواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى المضطرب ، فحاول أن يجعل من التربية - خادمة فى حل هذه المشكلات ، وتجنب هذه الاضطرابات على أسس إسلامية صحيحة .

هـ - قام بتطبيق بعض أفكاره ، وخاصة فى المدارس الخاصة التى أنشأها بعض أفراد هذا الفكر مثل الإمام محمد عبده ، فى مدارس الجمعية التخييرية ، أو الإخوان المسلمون (حسن البنا) فى مدارسهم ، ومثل عبد العزيز جاويز ..

ثانياً : أن هذا القطاع من المفكرين ، قدم منجزات وإسهامات فكرية ، من أجل رفع الدعائم لبناء تربية إسلامية صحيحة ومتقدمة ، تجمع

بين القديم والجديد ، فى شكل توافقى ، وقد جاءت هذه المنجزات فى شكل منظومة أونسق ، رغم التباين المتوقع والحادث ، ولكنها ترتبط ببعضها كمايلى :

أ — فيما يتعلق بالأساس العقائدى ، فهم يشتنون على اختلاف تناولهم أن الله واحد لا شريك له ، ونقلوا مفهوم الوجدانية من مجرد المبادئ الفلسفية إلى مجال المعاناة الوجدانية ، وأصبحت ذات وظيفة اجتماعية ، وفكرية ، وتربوية ، يتضح هذا من جعل الله المثل الأعلى الذى تقاس عليه أفعال الإنسان والمجتمع ، ومن صفات الله معيارا للسلوك الإنسانى ، وهم فى ذلك استلهموا التراث الصحيح .

ب — وفيما يتعلق بالمعرفة ، جمع هذا الاتجاه ، بين المعرفة التى يكونها الإنسان بنفسه ، والمعرفة التى يتلقاها عن غيره ، والمعرفة التأملية ، الناتجة عن تأمل وبرهان ، ومشاهدة وتأمل .

وبالنسبة لمصادر المعرفة ، فهناك معرفة لدنية تأتى من الله كالوحي ، ومعرفة حسية عن طريق الحس ، وتجريبية عن طريق التجريب ، وعقلية ، وحدسية وغيرها ، وقد أجمع هؤلاء على هذه الألوان ، وهى جميعا تتكامل فى سبيل بناء الشخصية الإسلامية . ولم يضعوا حدا للمعرفة ، إلا ما حدد الله — باعتباره مصدر المعرفة ومصدر الخلق والتكوين — عدم الاقتراب من منطقتها وهى محدودة كما وضح من خلال الدراسة^(٣٠١) .

وهذا عنى الكثير بالنسبة للتربية الإسلامية ، فمجال الكون مفتوح للدراسة والتأمل سواء فى ذلك الكون الفيزيقي أو الكون غير الفيزيقي بشرط أن لا يتوه الطالب أو يغوى .

ج - أما القيم ، فقد وصلوا فيها إلى درجة بالغة السمو ، ويمكن القول أن الإحساس بالخطر تجاه الغرب ، والذي بدأ فعلا يقع فيه ، هو الذي دفع بهؤلاء المفكرين إلى محاولة تجنب هذا الذي وقع فيه الغرب ، ويقع فيه المجتمع الإسلامي ، وفي محاولة البحث عن الأصالة بعد الضياع والتخلف ، مع الإحساس بواقع العالم الحديث الذي يتسم بالحركة السريعة والتغيرات التي تشبه الطفرات مع عجز المثالية العقلية عن التعامل مع هذا الواقع ، وأصبح العالم خاليا من نشدان الخير العام ، وأصبح كل قطر يرد كل مجير على وجوده الخاص ، فقد ركزوا على الأساس القيمي الأخلاقي ، والتربية الأخلاقية ، بمعنى أنهم دعوا إلى تربية حقيقية تستلهم الوجدان ، والروح الإنساني ، كما تهتم بالعقل والجسد ، وهذه تمثل أكثر الوجوه إشراقا في حركة الفكر التربوي المصري الحديث والمعاصر .

وقد احتوت هذه القيم على كافة المثل العليا ، منطلقة من الإسلام ، مع مراعاة الأغراض والحاجات والميول ، وهي رغم هذا تمثل الواقع الفعلي للإنسان ، إذا كان يريد الخير لنفسه وجماعته ، والحكم الأخلاقي هنا هو رضا الله تعالى ، ورضا الإنسان عن نفسه بفطرته السليمة ، ومن ثم نقدوا العادات الاجتماعية البالية ، والدخيلة ، وحذروا منها ، في سبيل التنشئة الصحيحة علي القيم الإسلامية النابعة من القرآن والسنة والإجماع .

د - وفي مجال طبيعة الإنسان نلمح هنا ارتكاز الفكر التربوي الإسلامي على مايلي :

١ - التكاملية : وهي انعكاس لما في الإسلام من مراعاته كافة الأقطاب ، ونلاحظ لدى المفكرين المحدثين والمعاصرين فقد استمروا في هذا الخط ، فكاملوا بين الجسم والعقل ، والروح ، وبين الوراثة والبيئة ، وبين الفرد والمجتمع ، والجبر والاختيار ، وبين الأفراد جميعا في المجتمع والمجتمع وأفراده .

٢ — الواقعية : وهى انعكاس لواقعية الإسلام فى تعامله مع فطرة الإنسان ، وهؤلاء قد عاملوا الواقع التربوي وقدموا من الأفكار ما يمكن أن يوظف فى خدمة وتحسين التربية ، بل تأسيس التربية ، على أساس إسلامي سليم ، وإن لم يعالجوا كافة القضايا المتعلقة بالنظام التعليمي والمنهج والسلم التعليمي وغير ذلك .

٣ — الوضوح : وقد جاءت هذه السمة نتيجة لما اتسم به الإسلام من وضوح وبساطة ، وقد جاء هذا الفكر واضحا سواء فى تناوله الطبيعة الإنسانية ، أو الأهداف التربوية ، أو غير ذلك ، فلم يفرق فى المعميات والألفاظ الغامضة الملتوية . بل جاء فى ألفاظ وأفكار قائمة على الفهم العميق السليم الواضح لمبادئ الإسلام . والتراث الإسلامي والأفكار التربوية الحديثة ، مما ساعد على وضوحه .

٤ — المرونة : ولم يأت هذا الفكر قاطعا كل خط بعده للاجتهاد ، بل كان مرنا مرونة كافية ، لكل اجتهاد بعده فى كافة التجليات ، فيما يتصل بالإنسان أو المجتمع أو الحياة أو الكون أو الأهداف ، أو النظام التعليمي أو غير ذلك .

٥ — الشمول : وقد شمل الفكر الكثير ، خاصة فيما يتعلق بالأهداف التربوية ، فهناك أهداف للتفكير والأخلاق ، والجسم والمجتمع وغير ذلك ، ويتضح هذا أيضا فى تناول الطبيعة الإنسانية .

هـ — وقد أجمع هؤلاء المفكرون ، على أنه لا بد من الاعتماد على العناصر الأصلية من التراث ، بمعنى الدعوة إلى الذاتية المتأصلة الضاربة بجذورها فى أعماق التربة الوطنية ، ولكن هذا لايعني الانزعال أو الجمود ، بل دعوا فى نفس الوقت إلى الانفتاح على الفكر العالمي ، والأخذ عن الغير ، بحيث لا تذوب ملامح فكرنا الأصيل وبعد التمحيص والتفكير الجيد .

و — ورغم أن هذا الفكر قدم الكثير من الأفكار ، فإنها لم تنزل ميدان التطبيق العملى ، مع إمكانية تطبيقها ، وهذا قصور واضح يرجع إلى عوامل مختلفة ، منها مايعود إلى هؤلاء المفكرين أنفسهم ، فهم لم يترجموا هذا الفكر إلى إجراءات ولم

تصل الجهود بعد إلي صياغة نظرية تربوية متكاملة الجوانب ، بحيث يمكن القول بأنها تصلح للتطبيق ، نظرا لتشتت الجهود .

وهناك عوامل أخرى تعود إلي أن هناك مجموعة من العوامل تجمعت علي الشخصية الإسلامية هدمًا وتشويهًا ، مما أدى إلي صرف الجهود في الدفاع عنها وعن أصالتها ، هذا مع عمل الاستعمار الدائب في وضع السدود والحوائل دون هذه الأفكار والنظام التعليمي^(٣٥٣) ، فقد جرت القيادات وراء التحديث ووراء كل ما هو مستورد ، دون فكر هؤلاء وقد نجح المستعمر ، حتى إذا جلا عن البلاد ترك هذا واضحا علي نظام التعليم ، إذ هناك أصوات عالية مرتفعة تدعو للأخذ بأسباب التقدم الأوربي — كما وضع في الفصل السابق — وهناك صوت آخر يدعو إلي التقدم من داخل الأمة ذاتها ، ومن مقوماتها ، وما ظل يدعو وينادي ويلح ، ولكن صوته مازال خافتا .

* * *

(٣٥٣) راجع : Cromer Earl Modern Egypt, Vol II, London, 1969, P. 534.

عبد الرحمن الرافعي : مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال (١٨٨٢ — ١٨٩٢) — ٣٢ — النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٤٨ ، ص ١٨١ .

أحمد وعيق : اللغة والدين والمعادن من مقومات الاستقلال — النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٣٦ ، ص ٣٩ .

الباب الثالث

دراسة مقارنة
للبعض قضايا الفلاسفة التبرؤنة
في مصر الحديثة



تمهيد :

بعد أن وقفنا على تجليات الفكر التربوي وأصوله ، لدى الفريق
التغريبي والفريق الإسلامي ، ووقفنا على أصول كل اتجاه ، ورأينا أن كلا
منهما صدر عن أرضية وأصول تختلف عن الآخر ، فالأول صدر عن الاقتناع
الكامل بالحضارة الغربية ، وأصولها الفكرية ، ومذاهبها التربوية ، والثاني
صدر عن اقتناع كامل تام بأن الإسلام هو الصيغة الحضارية الملائمة
للمجتمع المصري ، ومن هنا جاء تصويره للتربية فلسفة وأهدافا ومناهج وغير
ذلك .

ولاستكمال الصورة ، وبالرغم من التحليلات الجزئية التي وردت في
ثنايا البحث ، مصاحبة لكل اتجاه ، ومع.الفرض بأن لكل اتجاه أثره في
النظام التعليمي ، وفي الفكر التربوي ، المصري ، الذي هو جماع خيرات
الماضي ، وحصيلة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية ،
فإنه يجدر بنا أن نوضح هذا الأثر الذي تركه كل اتجاه من هذين الاتجاهين
في معالجته لبعض قضايا التربية وفي الشخصية المصرية .

ولما كان كلا الفريقين قد وقف أمام سؤال واحد وحاول كل واحد منهما
أن يجيب عنه بطريقته ، هذا السؤال هو كيف نتقدم ؟ وما هو الطريق لإحراز
هذا التقدم ؟ وخاصة بعد الإحساس بالفجوة الحضارية الهائلة بين المجتمع
المصري ، والمجتمع الأوربي ، وكان لكل منهما إجابته . فإنه يحق لنا بعد
هذا كله أن نتساءل : ماهو حصيلة هذا ؟ وأين نحن من التقدم ؟ وإلى أي
حد أوصلتنا هذه الأفكار ؟ .

وفي هذا الباب نحاول الإجابة على هذه الأسئلة ، فنبين أثر كل اتجاه
في الفكر العام وفي الفكر التربوي ، ونقارن بين كلا الفريقين ، وأثره في
تناول هذه القضايا التربوية ، ولكن يجب أن لا نأخذ هذه المقارنة على أنها

حكم قيمي ، فكلاهما من وجهة النظر العقلي محاولة ، ومن هنا لا نملك الحكم على أحدهما حكما قيميا ، صارما ، بل هي وجهة نظر يمكن أن تتعدل وتتغير وتبدل ، والمعيار المشترك الذى نقارن فى ضوئه هو المعطيات الإسلامية الثابتة ، ومعطيات الشخصية المصرية وسماتها الأصلية ، وقيمها وعقائدها ومبادئها .

ولذا فإن الباب يحتوي على فصلين ، واحد منهما يتعلق بالقضايا التربوية ، والآخر يتعلق بالشخصية المصرية مما يسمح لنا بالحكم بصورة أفضل على ما آلت إليه الفعاليات الفكرية فى نهاية المطاف ، مما يتيح لنا فرصة واسعة لصياغة توقعات المستقبل .

* * *

الفصل السابع

بعض قضايا الفلسفة التربوية بين الفكر الإسلامي والفكر العربي

- ★ تمهيد .
- ★ قيمة التربية وضرورتها .
- ★ التربية بين الأصالة والاعتباس .
- ★ التوافق مع حاجات المجتمع .
- ★ مركز الانسان وطبيعته وأهداف التربية .
- ★ مصادر اشتقاق الفلسفة التربوية .
- ★ الموقف من التراث العربي .

تمهيد :

استعرضنا معالم الفكرة الغربية واستمداد الفكر التغريبي منها ، واستعرضنا الفكرة الإسلامية واستمداد الفكر الإسلامي الحديث منها ، واستعرضنا المؤثرات الوافدة على الفكر المصري في العصر الحديث ، ولنذكر هنا أن الفكرة الغربية وحضارتها ليست شراً ، بل هي خير لأهلها ، وما وفد من تأثيرات ليست كلها شراً ، بل فيها خير علمه من علمه وجهله من جهله ، وخاصة إذا علمنا أن معظم هذه الاتجاهات المفيدة إنما هي نتاج العرب والمسلمين ، عبرت إلى أوروبا ، وتناولوها بفهمهم ، ثم اقتبسها المقتبسون باسم الغربية أو الأوربية ، فلما عادت كانت كالبضاعة التي ردت إلى أصحابها ، فهم أحق بها ، وقد يكون بها تشويه أو نقص ، وهنا يأتي دور البلورة والصهر والتمحيص من المثقفين الواعين .

ولقد كان لكل أثره في الفكر التربوي ، وبالتالي في نظام التعليم ، وفي الشخصية المصرية كأصدق معبر عن هذا ، ولذا فإننا نتناول هنا بعض القضايا التي تشغل الفكر التربوي لبين رأي كل من الفريقين ، على أن يكون في الاعتبار أن كلا منهما قد تأثر بدرجة أو بأخرى بالفكر الغربي ، مع اختلاف درجة التأثير وشكله ، ونتائجه وسوف اتم المقارنة في النقاط التالية :

١- قيمة التربية وضرورتها .

٢ - التربية بين الأصالة والاعتباس

٣ - توافقها مع احتياجات المجتمع .

٤ - مركز الإنسان وطبيعته ، وأهداف التربية .

٥ - مصادر اشتقاق الفلسفة التربوية .

٦ - الموقف من التراث العربي .

علما بأن اختيارنا لهذه النقاط تم بناء على أساس أن لها تأثيراً في بناء الشخصية المصرية ، وعلى أساسها ما تم في الفكر التربوي عند كلا الفريقين .

قيمة التربية وضرورتها :

وتكاد تجمع الآراء من كلا الفريقين على ضرورتها وأهميتها ، فهي تأتي في المقام الأول من أجل إحداث التغيير الاجتماعي المطلوب ، نري هذا لدى طه حسين وسلامة موسى وأحمد لطفي السيد^(١) ، وغيرهم ، كما نراه لدى رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده ومصطفى كامل وعبد العزيز جادويش^(٢) وغيرهم .

أما قيمتها ، فتختلف وجهة النظر فيها ، فقيمتها لدى المتغربين في أنها تأخذ بيد المجتمع للتقدم الغربي ، ولذا كان إيمانهم بها على أساس من العلمانية ، واختلفت وجهات النظر هنا ففريق يؤمن بقيمتها على أنها كمال للعقل وإحراز التفوق العقلي^(٣) والتعليم وسيلة هذا ، وفريق يؤمن بقيمتها على أنها كمال مادي وإحراز التفوق المادي ، وفي كلا الحالتين ، فإنها يجب أن تحرز السيطرة المادية باعتبار أن الإنسان هو مركز الكون^(٤) .

وقيمتها عند الفريق الإسلامي في أنها تحرز التكامل بين قوي الإنسان وقدراته ، باعتبار أن الإنسان خليفة الله في الأرض ، فهو ليس قوة مطلقة ، بل وراءه قوة مطلقة هي الله ، ومن هنا تبرز قيمة التربية في التكامل والتوازن بين قوي الإنسان المادية والمعنوية ، والروحية والمادية ، والعقلية والوجدانية ، والفردية والاجتماعية^(٥) .

وقد انعكس هذا على بقية القضايا التربوية التي ستأتي بعد ذلك ،

(١) راجع الكتاب : الفصل الخامس ،

(٢) راجع الكتاب : الفصل السادس ،

(٣) راجع الكتاب : الفصل الخامس ،

(٤) راجع الكتاب : الفصل الخامس ،

(٥) راجع الكتاب : الفصل السادس ،

وانعكس على منهج البحث فى التربية وغير ذلك .

٢ - التربية بين الأصالة والاقتباس :

يراد بالأصالة التميز والتفرد وإضافة الجديد ، ولكنها تستمد مقوماتها من الأصول الحضارية للأمة التي يعيش فيها هذا العمل أو ذاك ، إذ أن لكل أمة روحها الخاص وطابعها المميز اللذين يشيعان فى مناخها الثقافى مهما تختلف الأشكال والمضامين علي مر العصور ، ومن تراث كل أمة حية تنبئ دائما العناصر الإيجابية القادرة على الامتداد عبر العصور ، تربط بين الماضى والحاضر وتهىء لثقافتها المعاصرة جذورا تنمو بها و ”أصولا“ تقوم عليها .

ويراد بالاقتباس تلك القضايا والمشكلات التى تنجم عن الاحتكاك الحضارى ، وتؤثر على الثقافة الأصيلة فى أشكالها ومضامينها وطريقة إدراكها للحياة وأسلوبها فى التعبير عنها ، وبمعنى آخر الجديد الذى يطرق الباب نتيجة الاحتكاك الحضارى^(٦) .

ولا تعنى الأصالة الاكتفاء بالقديم والجمود عنده ، ولا يعنى الاقتباس الإيمان بكل ما هو جديد والتسليم المطلق لكل جديد يظهر ، ومن هنا فإن اللقاء بينهما يقتضى تمحيصا ودراسة ، فمن القديم ما مات ، ومن الجديد ما لا يصلح لظروف المجتمع .

ومن هذا يتضح الفرق بين الفكر التغريبي والفكر الإسلامى ، فالفكر التغريبي يتبنى كل ما هو جديد ، فى كافة قضاياها ، هذا الجديد فى وقته ، صادر من الغرب ،

(٦) مؤتمر الأصالة والتجديد فى الثقافة العربية المعاصرة — القاهرة — ٤ —

١١ / ١٠ / ١٩٧١ ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم — جامعة الدول العربية — إدارة الثقافة — ص ٤ ،

٥ (دليل العمل) .

سواء في مجال أهداف التربية ، أو النظرة للإنسان والمجتمع والكون ، أو المناهج أو غير ذلك ، فهو مولع بالجديد وتقليده ، ودعوته صريحة في هذا ، من حيث الالتزام تجاه الفكر الغربي ، فهو مقتبس دائما ، أما المقومات الذاتية للأمة فلم تحظ إلا بالقليل من الاهتمام الذي يرمي إلى تطويعها للحضارة الغربية ، ولكل جديد . وقد رأينا نماذج من هذا لدى سلامة موسى الذي يقول ” يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا “ ” فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب “ . ولذا فهو لا يري إصلاح التعليم إلا بإخراج الشيوخ منه ، وتسليمه للأفندية ، الذين ساروا شوطا بعيدا في الثقافة الحديثة^(٧) .

هذا ما نراه لدى طه حسين — وإن رجع عن ذلك فيما بعد — فهو يقول إن مصر كانت دائما جزءا من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوانها. ” وعلى هذا فإنه يدعو إلّٰي أن “ نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم ، لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها ، وما يجب منها وما يكره ، وما يحمد منها وما يعاب^(٨) “ ومن هنا كانت دعوته بتعليم على النمط الغربي تماما لدعم الوطنية المصرية ، ولدعم العلمانية .

وكان لهذا أثره في التربية والتعليم المصريين ، فكانت الدعوة إلّٰي ترك اللغة العربية ، كلفة التعليم ، والعزلة عن المجتمع وغير ذلك وقد أكد هذا ودعمه فكر المتغربين الاشتراكيين ، وأخذهم بالدعوة الاشتراكية وفلسفتها روحا ونصا وإن اختلفت التسميات^(٩) .

أما الفريق الآخر ، فقد وقف موقفا وسطا ، استوحى فيه المقومات

(٧) راجع الكتاب : الفصل الخامس .

(٨) راجع الكتاب : الفصل الخامس .

(٩) راجع الكتاب : الفصل الخامس ،

الذاتية والروح الحضاري ، بمعنى أنه التمس الدعائم من الفكر الأصيل للشخصية المصرية والتراث الإسلامي ، وإن أتى الاقتباس فإنه يأتي في هذا الإطار ، بمعنى أنه لا بأس من إضافة الجديد بعد التمحيص والتدقيق ، بحيث يكون موافقا للمقومات الأصيلة ، وهذا ما نراه لدى رفاة الطهطاوى^(١٠) ومحمد عبده^(١١) والأبحاث المعاصرة أيضا^(١٢) .

ولا غرابة في هذا فقد ذكرنا انقسام المفكرين تجاه الإشكالية الحضارية ، ففريق دعا إلي الأخذ بكل ما هو غربي جديد وأدار ظهره للمقومات الذاتية الأصيلة ، واقتنعوا تماما بأن كل جديد فيه شفاء لكل أدواء المجتمع المصري والتربية المصرية ، وأن في هذا الخلاص من التخلف والفجوة الحضارية ، ونسوا أنهم وقعوا في دائرة التقليد للغرب الذي آمنوا بإمامته ، وتابعوا فكرة العلمانية ، مما جعل ” تفكير هؤلاء ينحصر في مناهج الغرب من ناحية “ كما جعل ” من غير المطروح المفاضلة بين المنهج الإسلامي والمناهج المستوردة من ناحية أخرى ، فهم يترددون بين الرأسمالية والاشتراكية ويتقلون معهما من فشل إلى فشل “ لأن ” هذه المناهج لا تتوافق مع البيئة الإسلامية ، فلن تستطيع أن تعجد طاقات جماهيرها لصالح التنمية وهو الشرط الذي بدونه لن يتحقق تقدم علي الإطلاق^(١٣) “ .

وفريق آخر دعا إلي الاختصار على التراث وحده ، وكان له فضل

(١٠) راجع الرسالة : الفصل السادس .

(١١) راجع الرسالة : الفصل السادس .

(١٢) راجع الرسالة : الفصل السادس .

(١٣) يوسف إبراهيم يوسف : الأسلوب الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية (دراسة مقارنة) — رسالة

دكتوراه في الاقتصاد — كلية التجارة — جامعة الأزهر — استتمل غير منشورة ، (د . ت) ، ص ٢ .

الكشف عما فيه ، ولفت النظر إليه ، مما ساعد على ظهور فريق آخر ، أخذ من هذا وأخذ من ذلك ، وبالتالي نعتبره امتدادا للفكر الإسلامي الأصل الذى كان مفتوح العيون دائما على ما لدى الغير يستوعبه ويصبغه بصبغته وهذا ما يحاوله الفريق الثالث الذى استند إلى التصور الإسلامي النابع من القرآن والسنة ، باعتباره من الثوابت ، مع إعمال الفكر الإنساني فى توازن دقيق ، والأخذ من الغير بشرط التمحيص قبل جعله جزءا من ثقافة المجتمع — وبالتالي احتوي على عنصري الأصالة والتجديد أو الاقتباس معا ، بمعنى أنه اعتنى بالذاتية والابتكار والتخلص من دائرة التبعية والتقليد الضار ، إذ أن التطور لا يمكن أن يبدأ من فراغ مع الجهل بتجارب الماضي ، فيخبط الإنسان فى متاهة عمياء ليس فيها من أثر لمعالم الخطوات السابقة على الدرب ، فهذا ضد طبيعة الأشياء ، وسنة النمو الحيوي ، وليس الحاضر إلا ابنا شرعيا للماضى ، كما أنه أب المستقبل ، وهذا معناه أن هؤلاء المفكرين لم يقموا فى التعارض بين الأصالة والاقتباس مما وقع فيه مفكرو الفريق السابق^(١٤) .

٣ — التوافق مع حاجات المجتمع :

كان الهدف الرئيسي لدى كل من الفريقين هو الأخذ بيد المجتمع المصري من وهدة التخلف ، وقطع مسافة التخلف والوصول إلى مدارج التقدم والرقى ، وكان الاختلاف حول الطريقة ، ففريق يستنفر الإمكانيات الذاتية ، وفريق يؤمن بضرورة جعل مصر قطعة من أوروبا ، وكان قصارى جهد هؤلاء التقليد ، والاستسلام له ، ونسي أصحابه أنهم بهذا يدعون وجود المستعمر ، الذى عمل على إبقاء البلاد متخلفة ودعاواه لغير ذلك ظاهرة ، خاصة إذا علمنا أن الإنسان الذى يستسلم " للتقليد فى العادات والأذواق ، وبصورة عامة ما يكتظ به عالم أشياء شديدة غيره ، يصبح فى

(١٤) راجع الرسالة : الفصل السادس .

المجال النظرى مقلدا للأفكار التى صاغتها تجارب وخبرات غيره^(١٥) ، ولعل هذا أهم ما فعله الاستعمار فى بلادنا .

وإذا ماعدنا إلى أصحاب هذا الانجاه ، لاحظنا أنهم وقفوا موقف الاختيار والتفضيل بين المنهج الرأسمالى والتربية الليبرالية ، وبين التربية الاشتراكية الشبهوعية ومنهجها ، بينما كانت القضية ولا زالت هى قضية التطعيم الثقافى للمجتمع المصرى الذى يمكنه عن هذا الطريق استعمال إمكانياته الذهنية والجسمية وتجعل كل فرد فيه ينشط على أساس لإنجاح المخطط التقدمى^(١٦) .

ومن ثم فإن مثل هذا الأسلوب الذى لم يتعد مجرد " تقليد الحضارة القاهرة " دون التفات إلى العلوم والصنائع " التى كانت السبب الحقيقى وراء طغيان أوربا وقوتها"^(١٧) ، قد أدى إلى صدام بين هؤلاء وبين الثقافة الإسلامية التى هى الخصائص الأصيلة للمجتمع المصرى ، وكانت النتيجة اضطرابات وقلقل حاولت هدم الثقافة الإسلامية ، وصراع بين " القادة الرجعيين الجامدين و " الشبيبة التى تدعى بأنها مثقفة ، وهى لا تحمل من الثقافة أكثر من طلاء خارجى^(١٨) " .

وإذا كان للمجتمع أزمته وعقائده ومبادئه وفلسفته التى تشكل ثقافته ، وهى تختلف فى شكلها وجوهرها من مجتمع لآخر ، فإنه من

(١٥) مالك بن نبي : المسلم فى عالم الاقتصاد — دار الشروق — بيروت — ١٣٩٨هـ — ١٩٧٨ ، ص

٨ .

(١٦) المرجع السابق ، ص ٩ .

(١٧) وحيد الدين خان : المسلمون بين الماضى والحاضر والمستقبل — ترجمة ظفر الدين خان — مراجعة

د . عبد الحليم عويس — الطبعة العربية الأولى — المختار الإسلامى للطبع والنشر والتوزيع — ١٩٧٨ ، ص ١٨ .

(١٨) د . محمد فاضل الحمالي : دعوة إلى الإسلام — ط ١ — منشورات دار الكتاب اللبنانى للطباعة

والنشر — بيروت — ١٩٦٣ ، ص ١٩٩ .

الواضح أن اعتقاد أسس الثقافة الغربية كأساس ومنطلق لتحديث المجتمع المصري ، لم يكن صالحا كل الصلاحية ، ولم يستطع التغلب على مشكلات المجتمع ، فأصبحت شخصية المجتمع فى قطاع كبير منها مستعارة ، استوردت من الغرب ، كما استوردت المنجزات المادية ، وأصبحت شخصية ملونة ، تجمع بين المزاج الفرنسي والطابع الأمريكى والسمة الانجليزية ، والسلوك الروسى ، أو غير ذلك بشكل من هذه الأشكال .

ولم يستطع هذا الفكر أن يقدم الحلول الجذرية لمشكلات المجتمع ، بل وظهرت مشكلات أكثر حدة ، نلاحظها إذا تأملنا حالة الفكر التغريبى ، فى مواجهة المشكلات التربوية ، فنرى أنه يضيق على نفسه مجال اجتهاده بمقتضى مسلمة فكرية حتمية هى أن الموجود من المناهج التربوية الغربية هو ما يمكن إيجاده ، ومن هنا يبدأ تعثره بصعوبات تنشأ من طبيعة موقفه فإذا به يجد نفسه أمام مشكلات مذهبية ، أو على الأقل أخلاقية تضيف إلى متاعبه ومتاعب المجتمع .

ومن هنا مازالت المشكلة الأخلاقية موجودة ، وتزداد يوما بعد يوم ، حيث تتمثل فى الأنانية والغرور والبغضاء والحقْد الأعمى ، والفساد والخيانة والرشوة والغش ، ومن ثم تفاقمت المشكلات السياسية ، حيث فساد الحكم وقلة الكفاءة والمقدرة لدى رجال الحكم "بالإضافة إلى" " الأنانية والمحسوبية ، وسوء استعمال المنصب^(١٩) .

وتفاقمت المشكلة الاقتصادية ، بعد خيبة الأمل فى المنهج الرأسمالي ، والمنهج الاشتراكي ، حيث كانت الأخطام ترنو إلى توفير قاعدة صناعية للمجتمع المصري ، وتحقيق الكفاية ، وغير ذلك ، إلا أنها فى

(١٩) د . محمد فاضل الجمالي : آفاق التربية الحديثة فى البلدان النامية (مرجع سابق) ، ص ١٠٥ .

النهاية أخفقت إلا قليلا ، لأن السياسات التي قامت من أجل هذا قامت على قاعدة القص واللصق والانتباس ، والتجربة والخطأ ، فأصبحت عبئا على السياسة الاقتصادية ، هذا إلى جانب أن الفكر العام والفكر التربوي خاصة — لم يستطع استثارة الطاقات المبدعة لدى فئات المجتمع ، فتساهلوا لمساهما فعلا في إحداث التنمية الاقتصادية .

وإذا كان هذا الفكر المتغرب لم يعالج قضايا المجتمع لانعزاله عنه ، فإنه في نفس الوقت أوجد ألوانا من التضارب والتناقض والتصارع — أحيانا — مما عطل الجهود ، وشل الكثير منها ، بدلا من مساهمته في حل مشكلات المجتمع ، ووقف عائقا أو عطل حيناً من الدهر ذلك التقدم وحلول مشكلات المجتمع .

وأصبح المجتمع المصري يعاني من مشكلات جديدة ، إلى جانب مشكلاته المتفاقمة ، فأصبحت هناك مشكلة دينية تتمثل في الفهم الغربي للدين المنافي للفهم الإسلامي له ، ومن ثم افتقرت التربية في مصر إلى الفهم الحقيقي لدور الدين في المجتمع ، وكانت النتيجة وجود أزمة روحية بين الناس ” حيث طغت المادية والتشكيك إلى حد انقطع به الكثيرون عن الاتصال بخالقهم^(٢٠) ” .

ويرجع هذا في الحقيقة إلى أن الذين فهموا الفهم الغربي للدين ، والمثقفين ثقافة غربية أوربية أو أمريكية ، هم الذين سيطروا على مراكز التوجيه التربوي وغير التربوي في مصر ، وبالرغم مما فيهم من تدين ، إلا أنهم يؤمنون به كعلاقة شخصية بين الإنسان والله ، لا نظام مجتمع ولا نظام دولة ، ومعني هذا أن الدين والفكر الديني في مصر يعيش بعيدا عن التوجيه ،

(٢٠) د . محمد فاضل الجمالي : فلسفة تربوية متجددة ، أهدتها للبلدان النامية ” فلسفة تربوية متجددة

للعالم عربي متجدد — دائرة التربية في الجامعة الأمريكية — مطابع دار الكشاف — بيروت — ١٩٥٦ ، ص ٤٢ .

مما يجعل التربية فى مصر " تعيش (محنة) حقيقية ، بعدها عن الإطار الثقافى العام ، الذى يجب أن تدور حوله^(٢١) " .

ومشكلة أخرى تتمثل فى أن النظام التعليمى لم يعد قادرا على توفير القوى البشرية اللازمة لحركة الحياة فى المجتمع ، وبالتالي يعانى من مشكلات التخلف والذى تعود أساسا " إلى البعد عن (التراث الوطنى) فى معالجة مشكلات التخلف^(٢٢) " ، ففلسفة النظام التعليمى مازالت تستمد أفكارها من الغرب ، وهى بهذا تعمق الهوية الثقافية القائمة بالفعل بين التربية والواقع القومى .

هذا إلى جانب مشكلات أخرى عديدة ، والمهم أننا نلاحظ أن هذا الفكر المتغرب نظرا لبعده عن التراث الوطنى والقومى الإسلامى ، ولم يعد معبرا عنه ، لم يستطع أن يلبي حاجات المجتمع سواء فى ذلك التربية أو غير التربية ، وذلك لقناعته بأن التقدم لا يأتي إلا من الغرب ، دون أي نظرة إلى موافقته للتراث الوطنى والثقافة القومية ، مما أدى إلى انفصاله عن المجتمع ، وبالتالي ازدواجية قائمة فى معالجة الأمور وحلول المشكلات .

وبالرغم من استمداد بعض المفكرين المسلمين من الواقع والتراث الوطنى ، إلا أن فكرهم لم يكن فعالا بدرجة كافية ، فقد غلبت عليه حركة بطيئة فى التعامل مع الواقع ، ولم تغلب عليه الحركة والفعالية ، بالرغم من أنه معبر حقيقى عن الشخصية المصرية الأصيلة ، إلا أنه لم يجد الطريق إلى التطبيق مرة ، إما لمثاليته التى نلاحظ غلبتها عليه أحيانا ، وإما لأن أنصار الثقافة الجديدة ، قفلوا عليه الأبواب ، ولم يتيحوا له فرصة الحوار والتطبيق : وإن طبق منه شيء فعلى تخوف وحذر واستحياء .

ولو أن القائمين بالأمر تمسكوا بهذا الفكر وحاولوا استغلاله وتطبيقه

(٢١) د . عبد الفتى عبود : التربية ومشكلات المجتمع (مرجع سابق) ، ص ١٢٥ .

(٢٢) المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

لهون الكثير من الأمور وخفف وطأة الكثير من المشكلات القائمة ، لأنه الفكر الوحيد فى نظري — القادر على استثارة الجماهير ومشاركتهم فى إنجاح الخطط الرامية إلى رفاهية المجتمع المصري ، وهو القادر أيضا على تقديم الحلول الفعالة للمشكلات التربوية القائمة وفى نفس الوقت ، هو الذي يستطيع أن يقدم الإنسان المصري الآخذ بلباب التقدم لأنه يتعامل معه من واقعه ، لا من واقع الآخرين .

٤ — مركز الإنسان وطبيعته وأهداف تربيته :

ترتبا على ما سبق ، فإننا نلاحظ هنا اختلافا واضحا بين الفريقين فى هذا المجال ، نظرا لاستمداد كل واحد منهما من مصدر يخالف مصدر الآخر ، فالفكر التغريبي استمداده من الفكرة الغربية ، وفى أحسن أحواله ، فإنه يركب تركيبة-غربية ، بين الفكر الاسلامي والفكر الغربى .

والفكرة الغربية تقوم على أساس اعتبار الإنسان مركزا للكون ، وهو إله نفسه ، فى مقابل الطبيعة التي يجب أن يستغلها ويحطمها ، فالعلاقة بينهما صراع ، وهى تقوم أساسا على الفكرة الإغريقية التي تمجد الشخصية الفردية ، وتفرط فى اعتبار الإنسان الفرد وتأكيد دوره وعظمته ، حتى جعلته فى مصاف الآلهة ، بل هو الذي يخلق إلهه على هواه^(٢٣) .

وفى نفس الوقت اعتمدت على الأخلاق المسيحية الأوربية والكاثوليكية بالذات ، وعلى القانون الرومانى ، ومن ثم كانت روح حضارة الغرب ، ومنطلقها هو التوجه نحو سيطرة الإنسان على عوامل الطبيعة ، وعلى ذاته وإعلائها ، رغم التأثيرات المختلفة من شتى الحضارات العالمية ، وما يسمى بعصر النهضة إنما هو فى الحقيقة عصر نمو الرأسمالية وبدء الاستعمار ، وهو بداية صعود الغرب ، وتدميره لحضارات أخرى أرقى من

(٢٣) راجع الكتاب : الفصل الأول

حضارة الغرب نفسه ، سواء في علاقة الإنسان بالله ، أو علاقة الإنسان بالطبيعة ، أو علاقة الإنسان بالمجتمع ، أو علاقة الإنسان بنفسه^(٢٤) .

وكانت منطلقات الغرب الحديث ، أولوية العقل ، والعمل ، واللامتناهي ، ولكن هذه شوهت ، وتحولت إلى التركيز على الإنسان والذكاء الإنساني ، دون أى مجال للحب والشعور والضمير فتحولت قيمة العقل إلى خضوع الروح والعاطفة للذكاء ، وتحولت قيمة العمل إلى خضوع الإنسان للاستهلاك ، وقيمة اللامتناهي إلى الكم ، وأصبح السؤال الوحيد الذى يطرحه الغرب على نفسه هو ” كيف ؟ “ ولم يعد يسأل ” لماذا ؟ “ وهو السؤال الأكثر إنسانية^(٢٥) .

وقد تأثر الناقلون والمقلدون بهذا التصور ، وجعلوا الإنسان مركز التربية ، وحياته الدنيا هي الأساس دون سواه ، واعتمدوا عقل الإنسان وتنمية ذكائه وقواه أساسا للعملية التعليمية ، إلا أننا نلاحظ أن هذا التأثير كان قشريا سطحيا ، فالاهتمام بالعقل تنادي به ثقافتنا الأصيلة ، ولكنه العقل المتزن الذى يعرف قدراته ، ويعرف حدوده ، ولكن هؤلاء غالوا فى قيمته ترديدا لما كان الغرب يردده فقط دون محاولة التمحيص والتطبيق العملي الواقعي السليم .

وفى الطرف المقابل نلاحظ الاهتمام بالإنسان من منظور آخر ، موافق للفكرة الإسلامية الصحيحة^(٢٦) ، فالله هو مصدر الكون ومركزه ، الإنسان خليفة الله فى الأرض ، وهو مخلوق من مخلوقات الله ، تنطبق عليه نواميس

(٢٤) راجع الكتاب : الفصل الرابع ، .

(٢٥) أحمد بهاء الدين : ” استعمار التاريخ والحوار بين الحضارات “ — العربي — العدد ٢٤٣ — ربيع

أول ١٣٣٩ هـ — فبراير ١٩٧٩ — الكويت ، ص ١٧ .

(٢٦) راجع الكتاب : الفصل الثانى والثالث ، .

الكون إلا أن لديه الاستعدادات والفعاليات والقابليات المختلفة التي تؤهله لأن يكون إنساناً سعيداً^(٢٧). على أساس علاقته بالله ، وعلاقاته بالكون ، وعلاقاته بالإنسان والمجتمع ، ولأن مثله الأعلى هو الله ، فإن ذلك يجعل هناك ثوابت تضمن عدم تخبط الإنسان وتضاربه .

ومن هنا فلكافة طاقات الإنسان مكانة ، فللعقل مكانة ، وللروح مكانة ، وللعمل قيمته في الدنيا التي توصل إلى حياة أخرى هي الباقية ، ولكن لا تطغى إحداها على الأخرى ، بل لابد من تحقيق التوازن الدقيق بين مكونات الإنسان ، وقابلياته واستعداداته ، بحيث لا يطغى أحدها على الآخر^(٢٨) .

ومن هنا كانت أهداف التربية شاملة متكاملة ، متوازنة ، فهي تهدف إلى تكوين الإنسان الصالح الذي يعبد الله العباداة الحقيقية في كافة مناشط حياته^(٢٩) ، يتمثل فيه ” الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره ، والالتزام بالعمل الصالح والتعاون عليه ، والتعرف على الحق والتواصي به ، وبناء الإنسان بناء متكاملًا يقوم على تأديب النفس وتصفية الروح وتغذية الجسد ، حتى يصل إلى الكمال الإنساني المتسامي بصورة عامة في إطار من القيم والأخلاق التي ينشأ عليها ويعود على التعامل بها^(٣٠) ” .

وكانت نظرة المفكرين المسلمين منطلقاً من هذا الأساس ، فالعالم

(٢٧) راجع الكتاب : الفصل الثاني والسادس ،

(٢٨) راجع الكتاب : الفصل الثاني والفصل السادس .

(٢٩) راجع الكتاب : الفصل السادس .

(٣٠) د . رغلول راغب النجار : ” أزمة التعليم المعاصر ، وحلولها الإسلامية ” — المصلم المعاصر —

العدد ١٢ — شوال — ذو الحجة ١٣٩٧ هـ — أكتوبر — ديسمبر ١٩٧٧ م — بيروت ، ص ١١٦ .

المادي ليس هو كل شيء ، والحياة الدنيا ليست هى نهاية المطاف ، إذ وراء المادة غيب لا نستطيع أن ندركه بحواسنا المحدودة ، ووراء هذه الحياة حياة أخرى ، والإنسان لم يوجد نفسه ، بل أوجده الله تعالى : الذى يزعم الوجود بكل ما فيه ومن فيه برحمته وعدله وحكمته ، وأرسل الرسل لهداية البشر^(٣١) .

وهذا الانسان مدفوع للمعرفة بفضل ما ركب فيه من أدوات التعلم وما أوتي من قابلية للتعلم ، والمعرفة شمولية ، تهدف في النهاية إلى إسعاد الإنسان ، والتعرف على خالق الوجود ، وبالتالي فهناك توحيد بين قوى الإنسان ، جسدا وروحا وما يربطهما من قيم وأخلاق ، وعقلا وعاطفة وما يحكمهما من علم وحكمة ، عقيدة وإيمان ، وما يصدقهما من عمل ، لا ينفصل أحدهما عن الآخر . ومن ثم فهذه المعرفة هو التسامي باستمرار وارتفاع بالإنسان إلى المثل الأعلى وهو صفات الله^(٣٢) .

وعموما فإن الفكر الإسلامي فى العصر الحديث ، وفى مصر اعتمد مركز الإنسان وطبيعته وحدد على أساسها أهداف التربية للإنسان طبقا لهذا الفكر :

١) خليفة الله فى الأرض . خلقه من طين ونفخ فيه من روحه . وعلمه من علمه وكرمه تكريما .

٢) جزء من هذا الكون المادي ، ولكنه يمتاز بقدرات أخرى ، فهو كائن حي عاقل مكلف ، قادر مختار بالعلم أو الإنسانية .

٣) محاييد وفطرته قابلة للخير والشر ، وتنمو فى الاتجاه الخاطيء أو الصحيح حسب التوجيه والتربية الصحيحة إلى حب الحق والخير والجمال ، والتزام الصفات الآلهية والتمثل بها ، بمعنى المحافظة على الفطرة الإنسانية سليمة نقية .

(٣١) راجع الرسالة : الفصل السادس ، ص ٤٧ .

٤) عضو فى جماعة ، لا تغطي على فرديته ، وهذه الجماعة تشمل الإنسانية كلها ، بما فيها أسرته وأهله ، ومجتمعه ، وبلده وأمته ، وهو مرتبط بهذه الجماعات كلها ، وله حقوق وعنده واجبات ، ولا تستقيم الحياة إلا بقيام التوازن الدقيق بين حقوق الفرد وواجباته ، وواجب التربية هنا غرس هذا فى النفوس بالممارسة العملية والقدوة الحسنة ، بمعنى أن تكون تربية إنسانية لاتحدها حدود الأرض ولا فواصها اللغات ، ولا اختلاف اللون أو تنوع الجنس .

٥) والناس متفاوتون فى قدراتهم وملكاتهم ومواهبهم ، وهذا بمثابة الاختبار والابتلاء ، ولابد أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار فى العملية التعليمية ، فلا يكلف إنسان فوق طاقته .

٦) ومصادر المعرفة متكاملة ، وحيا وعلما فرديا وجماعيا مكتسبا ، وتراثا بشريا موروثا ، ووسيلة الإنسان إلى الوحي الرسل ، ومن هنا فإن التربية الإسلامية يجب أن تقوم على القرآن والسنة ، أما بقية المعارف والعلوم فهي متروكة للاجتهاد ، فى إطار التعاليم الإلهية فى هذا المجال .

٧) والعلوم الكونية والتجريبية ضرورية وأساسية ، ولكن العلم هنا لا يعنى العلم المادي المجرد عن الحكمة ، والعلم الصالح يصدق العمل الصالح النافع .

ومن هنا فليست التربية الإسلامية مجرد كلام أو نظريات ، بل هى ممارسة فعلية تتجسد فيها الأخلاق والقيم والحكمة وتتحقق فيها القدوة الحسنة فى المربي ، والاتباع الذكي من التلاميذ .

ومن كل هذا ندرك إلحاح هذه الفئة على أن التربية الإسلامية ضرورة

إنسانية تقصد لذاتها ، لا لإحداث السرور واللذة ، ولا لإحداث الترف
الفكرى المنفصل عن التطبيق فى الحياة وتحقيق خلافة الله فى الأرض^(٣٣) .

٥ — مصادر اشتقاق الفلسفة التربوية :

وترتبا على ما سبق أيضا ، يمكن أن نرى المصادر التى اعتمد عليها
كل من الفريقين فى استقاء فلسفته التربوية :

أ — فالفكر التغريى اعتمد على مصادر معينة اشتق منها آراءه
وأفكاره^(٣٤) ، وهى كمايلى :

١ — الفكر الغربى الحديث ، بما احتواه من فلسفة يونانية وفكر
مسيحى ويهودى ، ورومانى ، ثم اتجاهاته الحديثة .

٢ — الفكر الاستشراقى بتفاعلاته مع السياسة الغربية الاستعمارية ،
دون تمييز بين النافع والضار منه .

٣ — الفكر المصرى فى قطاع ضيق منه ، وهو ما سار فى فلك
الحضارة الغربية وأصولها .

وكانت انعكاسات هذا الفكر على الفكر المصرى والتربوى كثيرة ،
وقد رأينا الفهم الغربى للدين ، ومناهج البحث فى التربية وهى متشكلة ضبقا
للمصدر الذى اشتقت منه ، ومنه جاءت فكرة القومية الضيقة ، وغيرها مما
كان له الأثر الكبير فى تشكيل فلسفة التربية سواء فى النظرة للإنسان ، أوفى
الأهداف أوفى المناهج أوفى السلم التعليمى ، أوفى التربية المدرسية ، وغير
ذلك من مكونات النظام التعليمى .

وإذا علمنا إيمان الغرب بالتغير المطرد المستمر إلى مالا نهاية ، علمنا
سر تخلف الاقتباس ، أوبمعنى آخر أصبح التبنى الكامل لمصادر الفلسفة

(٣٣) أنظر الفصل السادس

(٣٤) أنظر الفصل الخامس

التربوية الغربية في مصر مع التغير المتلاحق المستمر السريع اللاهث
الأنفاس ، مع العجز عن الاستيعاب ، أدركنا سر التخلف الواضح في الفلسفة
التربوية والتضارب بين الفكر والتطبيق .

ب — أما الفريق الآخر ، فيعتمد على مصادر يمكن حصرها فيما
يلي :

١ — المصادر الأصلية الذاتية ، بما تحتويه من قرآن وسنة ، وراث
إسلامي صحيح ، وهذا ما نراه واضحا في كل كتابات المفكرين من هذا
الفريق ، ونصوا عليه صراحة^(٣٥) .

٢ — الاجتهاد الفكري المبتكر في ضوء ماسبق، وفي ضوء الشخصية
المصرية ، وما تحتويه ثقافتها من اتجاهات صحيحة .

٣ — التراث الفكري البشري بما يحتويه من تجارب. صحيحة
صادقة ، مع ضرورة بلورته وتمحيصه ليكون أصيلا في ضوء الشخصية
المصرية وملامحها الأصلية^(٣٦) .

وكما نري فقد وضع هؤلاء مصادر فلسفتهم التربوية في إطار
ديناميكي متحرك ، حيث حوت الأصول الذاتية أساس الفلسفة العامة
للمجتمع ، مما يمكن معه اعتماده أساسا لفلسفة تربوية متكاملة ، وقد تظهر
ات حين التطبيق ، أو عجز معين ، ومن ثم فإن الاستفادة من خبرات
الآخرين في هذا المجال ، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أني وجدها ،
وخاصة أن المصادر الأصلية لا تصد عن انفتاح العقل علي تجارب الأمم
والشعوب ، واقتباس ما هو نافع^(٣٧) .

(٣٥) أنظر الفصل السادس وكأمثلة رفاعة الطهطاوى وحسن توينق

(٣٦) الفصل السادس — الأبحاث التربوية الملامح العامة للفكر الإسلامى

(٣٧) الفصل السادس الملامح العامة للفكر الإسلامى

٦ - الموقف من التراث العربي الإسلامي :

وترتبط على ماسبق يمكن استيضاح الموقف تجاه التراث العربي والإسلامي من كلا الفريقين ، ولكن هذا الأمر جد خطير ، إذ أن الأمم لا تبني من فراغ ، وإنما تعتمد على ماض ، هو تجارب ترسخ في عقول الناس الكثير من المبادئ والمفاهيم واتجاهات السلوك ، وقد كان لنا رأي فيما يتعلق بالتراث العربي الإسلامي التربوي ، سبق أن تناولته كمصدر من مصادر الفكر التربوي^(٣٨) . ولكننا هنا أمام موقف مختلف بعض الشيء ، هو موقف الفريقين من التراث التربوي الإسلامي .

وتبين الصورة إذا علمنا أن أصحاب الفكر التغريبي أو المتغربين جعلوا تحقيق الهدف الأسمى لهم في تصور الحياة التي يريدونها ، على أساس الثقافة الغربية الحديثة والمعاصرة ، وبالتالي فهي معيار الخطأ والصواب ، وما اتفق من التراث مع هذه الحياة أبقوه ، وما خالف أهمل ، هذا إذا لم يديروا ظهورهم نهائيا له ، ويسلكوا مسلك الأوربيين في كل شيء ، وما فعل هؤلاء إلا عبورا للمكان ، ليصبحوا محسوبيين علي الغرب ، فهم إنما يحاولون الخروج من جلودهم إذا كان ذلك ممكنا ” إنهم — بكلمة واحدة — يريدون أن ينقصوا من تعداد الأمة العربية بضعة ملايين ، ليضيفوها إلى تعداد أوروبا وأمريكا وكفى الله المؤمنين شر القتال^(٣٩) ” . فهؤلاء يفرون من الحاضر العربي والإسلامي إلى جبل من جبال أوروبا أو أمريكا يُعتصم به ، في حين أن ” لكل ثقافة قومية معاييرها الخاصة^(٤٠) ” النابعة من تراثها المكتوب والمنظور .

(٣٨) El Bidéwy . M . Fouad : Thé Développement de soc

(٣٨) الفصل الثالث

(٣٩) زكي نجيب محمود — هموم المثقفين — الشروق ط ١ بيروت ١٩٨١ ص ١٤

(٤٠) زكي نجيب محمود — هذا العصر وثقافته ط ١ الشروق — بيروت ١٩٨٠ ص ١٥٩ الطبعة الأولى

والنشر — بيروت ١٩٦٩ ، ص ١٣٧ — عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية في عصر محمد علي —

ج ٣ — ط ٢ — النهضة — القاهرة ، ١٩٣ ، ص ٥٥٨ .

وبالتالى فإن أصحاب الفكر التربوي التغريبي لم يحاولوا دراسة النموذج الإسلامى ، وذلك :

١ — لأن الكثير منهم لم يقتربوا من التراث الإسلامى ، مما ترتب عليه عدم الإحساس الكامل به وتذوق مذاقه الحقيقى . ومعرفة أبعاده وأعماقه ، واتجاهاته النظرية والتطبيقية ، وبالتالي لم تتكون لديهم أية فكرة عن هذا المجال ، ولم يستطيعوا الدفاع ضد الافتراءات التى توجه إليه ، فضلا عن أنهم لم يتحمسوا لتبني هذا التراث ودراساته ، أو إدراك خطورة الافتراءات المختلفة التى نبتت فى بيئات ثقافية مناهضة له عليه .

٢ — لأن الكثير من هؤلاء قد تلقى علومه وأفكاره فى إطار حياة ثقافية مختلفة ، وبالتالي فإن دراساتهم تجيء من مجال دون التراث ، وبحكم دافع البقاء ، يدافعون عن بيئاتهم التى وفدوا منها ، وإلا تعرضت كياناتهم العلمية والشخصية للهدم .

٣ — أن التراث التربوي الإسلامى ، لم يجد طريقه حتى الآن — إلا فى حالات قليلة — للدراسة والتحليل الذى يتكافأ مع عمقه وأصلته واتساعه وشموله^(٤١) .

٤ — العجز الفكرى من قبل هؤلاء عن تحليل التراث ، لأنهم لا يملكون أدواته ، وإن ملكوها فإنهم يقولون التراث بالنظرة الغربية ، ويحاولون فهمه فى ضوءه وإطاره ، أو يقفون موقف المتفرج من هذا التراث دون محاولة الاستفادة منه .

وقد أوجد هذا نوعا أو فريقا من التربويين المثقفين نهلوا من معارف الحضارة الغربية — وهذا عظيم ومطلوب — ولكنهم ينهلون منها وحدها ،

(٤١) د . محمود سلطان — مفاهيم تربوية فى الإسلام مرجع سابق .

١٩٧٩ ، ص ٣٥ ح ٤٠ (من المقدمة) .

وأصبحت الصورة المتاحة لعقولهم عن حضارتهم ومعارفها من الرثاء والجمود بحيث ينفر منها كل عقل عصري ، وانصرف هؤلاء إلى الحضارة الغربية تلمذا عليها وحدها تقريبا ، ثم أصبح مبشرا بها في وطنه يدعو القوم إلى أن يصبحوا غربيين ، وكان الغرب الاستعماري سعيدا ، فشجعهم علي هذا ، مما يجعل من الشرق في النهاية هامشا حضاريا لأوربا وهامشا اقتصاديا وسياسيا لها^(٤٢) . وأدار هؤلاء ظهورهم نهائيا للتراث أو أخذوا منه ما يوافق الحضارة الغربية وبأسلوب غربي تماما .

وفي الطرف المقابل وجدت جزيرة منعزلة ، إلا أنها أسهمت إسهاما فعالا في الرجوع إلى التراث العربي الإسلامي ، وكان لمجهوداتها فضل الكشف عنه ، ولم نعد نري في حياتنا هذا النمط المحافظ إلا قليلا وفي دوائر محدودة ، إلا أنه كان أساسا لفريق آخر ، جعل همه في إرجاع كفتي الميزان فوقف موقفًا وسطا بين التراث ، والإنجازات الحضارية الحديثة ، وكان هذا هو سمة المدرسة التربوية الإسلامية التي تناولنا فكرها ، فقد جمعت في صعوبة بالغة بين التراث العربي الإسلامي وبين منجزات الحضارة والفكر الغربي ، ولكن في إطار من الدمج الدقيق ، لا اللصق المشين .

وبعد ... وبعد أن اتضح الأمر يمكن القول أن الفكر المتغرب عالج قضايا التربية على أساس :

— علمانية التربية ... — عقلانيه التربية .

— عصرنة التربية دون الرجوع إلى جذور الأمة المصرية وتراثها

العربي الإسلامي .

— عزلة التربية عن قضايا المجتمع وتلبية حاجاته .

أما الفكر الإسلامي فقد وضع لديهم :

(٤٢) د . محمد عمارة — التراث في ضوء العقل ط . دار الوحدة — بيروت ١٩٨٠ ص ٧ :

الأحزاب المصرية —

- قيمة التربية وضرورتها لبناء إنسان متكامل متوازن .
- استجاباتهم لحاجات المجتمع .
- ضرورة الجمع بين الأصالة والاقتباس .
- شمولية وتكامل الإنسان والأهداف التربوية .
- الاهتمام بالتراث العربي وجعله مصدرا من مصادر الفكر التربوي .

* * *

الفصل الثامن

الشخصية المصرية بين الفكر الإسلامى والفكر التغريبي

- ★ تمهيد .
- ★ الخصائص الأصيلة للشخصية المصرية .
- ★ ١ — الوسطية .
- ٢ — التدين .
- ٣ — الأمّالة .
- ٤ — التجانس .
- ٥ — الانفتاح والتفتح .
- ★ الشخصية المصرية فى العصور الحديثة والشوائب التى شابتها .
- ١ — التناقض والصراع الفكرى
- ٢ — اللفظية .
- ٣ — التطرف فى المركزية .
- ٤ — تزعزع النزعة الدينية والافتقار إلى القيم الحقيقية .

تمهيد :

تعتبر التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية عوامل مؤثرة تماما فى بناء الشخصية الإنسانية ، وبمقدار ما يصنع الإنسان هذه ، بقدر ما تؤثر فيه ، وإذا كانت التربية عاملا مهما والتي عن طريقها تتشكل الشخصية القومية لأي شعب ولأي مجتمع ، فهي لا تتم فى فراغ ، ولا يمكن تصورهما فى فراغ ، فهي تستمد مقوماتها من المجتمع الذى تعيش فيه ، والتميز بطابع معين ، والتعليم هو الذى ينقل صورة المجتمع إلي الأفراد فى سبيل تكوين الشخصية الفردية والاجتماعية ، بحيث تنعكس فلسفة المجتمع وثقافته دالة على تاريخه وتطوره .

والشخصية القومية كالشخصية الفردية ، حصيلة تطورات كثيرة تترك بصماتها قوية على الشخصية ، ومهما كان تعريف الشخصية^(١) ، فإنه يوحى بأن شخصية الفرد تعني صورة كاملة متكاملة ومنظمة لسلوك فرد ما تميزه عن غيره ، وهى تتشكل طبقا لنمط اجتماعي معين ، وكل مجتمع له نمطه الاجتماعي ، هى تعتبر صورة مثلي لشخصيات أفرادها ، فى السلوك والقيم والاتجاهات التي ” يسعى إليها أعضاء ذلك المجتمع “ والتي تعني ” استجابات مقننة متوافرة فى مواقف معروفة يتوقعها المجتمع ، ويؤثرها

(١) راجع : د . سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية ، محدداتها ، قياسها ، نظرياتها — ط ١ — دار النهضة العربية — ١٩٧٣ ، ص ٣١٣ .

س . ر . ب . جويس : ” العقائير والشخصية “ الفصل الرابع عشر آفاق جديدة فى علم النفس أشرف على تأليفه : ب . م . فورس — ترجمة د . مؤاد أبو حطب — عالم الكتب — القاهرة — ١٩٧٢ ، ص ٣١١ .
أحمد عزت راجح : أصول علم النفس — ط ٩ — المكتب المصرى الحديث — القاهرة ١٩٧٣ ، ص ٣٧٩ .
د يوسف مراد : مبادئ علم النفس — ط ٦ — دار المعارف — القاهرة — ١٩٦٩ ، ص ٣٦٩ .

على غيرها من أمثال تلك المواقف^(٢) ،

وأيا ما كان الأمر فإنه كما أن لكل فرد شخصيته ، فإن المجتمع أيضا له شخصيته ، وهى علي نمط الشخصية الفردية ، فالشخصية الاجتماعية (القومية) ” أسلوب الحياة التي يتميز بها مجتمع ما عن غيره من المجتمعات ، وهذه الشخصية وليدة ضغوط سياسية واقتصادية وجغرافية ودينية وتاريخية^(٣) “ فهي أسلوب حياة يميز مجتمعا عن غيره من المجتمعات ، ونتاج تاريخ يتفاعل مع الواقع المعاش .

وبعد تناولنا للفكر التغريبي والفكر الإسلامي والمقارنة بينهما ، يجدر بنا أن نتناول الشخصية المصرية ، فى ضوء تأثيرات الفكر الإسلامي والفكر التغريبي ، لنرى موقف الشخصية اليوم ، كاتجاهات ودراسة نظرية . وسوف يتم ذلك كما يلي :

- ١ — خصائص الشخصية المصرية الأصلية .
- ٢ — الشخصية المصرية فى العصور الحديثة والشواثب التي شابتها (أثر كل من الفكر الإسلامي والفكر التغريبي فى العصر الحديث) .

أولا : الخصائص الأصلية للشخصية المصرية :

تجمعت عوامل مختلفة صاغت الشخصية المصرية علي خصائص مشتركة ، وسوف نتناول هذه الخصائص ، وقد يكون في هذه الخصائص مميزات وعيوب ، ولكننا نقف موقف العارض والمقدم فقط ، وهذه الخصائص الأصلية هي :

(٢) د . حامد عمار : فى بناء البشر — دراسات فى التغير الحضاري والفكر التربوي — المركز الدولى للتعليم الوظيفي فى العالم العربي — سرس الليان — المنوفية — ج . م . ع . ١٩٦٤ ، ص ١٠ .

(٣) د . عبد الغني عود : الأيديولوجيا والتربية (مرجع سابق) ، ص ١٤٠ .

١ - الوسطية :

وهي سمة مميزة نابعة من شخصية مصر الإقليمية ، وكانت استجابة لكافة المعطيات حولها ، سواء منها الجغرافية وغيرها ، فمصر جغرافيا " تجمع بين أطراف غنية ، وجوانب كثيرة ، وخصبة^(٤) " وقد استمدت شخصيتها الإقليمية من وجود النيل الذي سمها بالبيئة النهرية " حياتها كلها هي النهر ، لا وجود لها بدونه ... هي النيل^(٥) " وهي في نفس الوقت مثال الصحراء ، ومن ثم فهي تجمع بين " نقيضتي الجفاف والحياة^(٦) " ، هذا إلى جانب الموقع المتوسط بين الشرق والغرب ، والمناخ المتوسط بين الحرارة والبرودة ، وقد طبع هذا كله الشخصية المصرية بطابع الوسطية ، وكان فيضان النيل الذي يأتي بالخير الوفير أحيانا ، وبالتدمير أحيانا أخرى ، مورثا الشخصية المصرية تلك الوسطية بين التشاؤم والتفاؤل ، وبرغم هذا فهي متوافقة ، تشعر بالسكينة التي هي " اطمئنان وتواصل وتقبل لفيض هناءات تهون أمامها جميع الخطوب وتتجدد الرؤي ، وتشرف النفس من علياء عزها الجديد أمام احتدام الأمور^(٧) " .

وكان لهذا كله أثره في الشخصية المصرية ، فهي لا تعرف التطرف في شيء ، لا في حياتها ولا في حضارتها ولا في فكرها ، فقد كانت وماتزال شخصية وسطا ، " ومن لا بد أن يتسم طابعها القومي بالتوازن والاعتدال ، سمة ثابتة فيه ، اعتدال في الصفاء والقناعة والرضا والطاعة ،

(٤) د . جمال حمدان : شخصية مصر (دراسة في عبقرية المكان) - ط ١ - عالم الكتب -

القاهرة - ١٩٨٠ ، ص ٣٤ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

(٦) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

(٧) د . نعمات أحمد فؤاد : شخصية مصر - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٧٨ .

مما يبرز الاعتدال سمة ثابتة بالطابع القومي ، والتوازن هو الوجه الآخر للتوسط ، ويقصد به صفة الحد الأوسط وهو نضج ومرونة وقدرة على التلاؤم^(٨) ، .

ومن مظاهر هذه الوسطية صيغة الحل الوسط الذي يجعل من الشخصية المصرية شخصية حضارية مستقرة ، وقادرة ومرنة ، فى مواجهتها للجمع بين الماضي والحاضر ، والأصالة والمعاصرة ، والتراث والاقتباس .

وكانت هذه الوسطية أكبر معبر عن الشخصية المصرية ، فهى لا تعتمد على العقل اعتمادا مطلقا ، بل هناك قوة أخرى فوق العقل ، لا يستطيع أن يصل إليها العقل مهما جد ، وبقدر ما كانت تهتم بالمستقبل ، إلا أنها كانت دائما تتوقع التغير فى أي لحظة ، فالتيل يفيض ولكنه لا يمكن أن يكون خيرا دائما ، وهكذا كانت الوسطية فى مصر نبئا جغرافيا ، ولكنها تأصلت فكرا وسلوكا ، ولما جاء الإسلام دعم هذه الوسطية تماما ، فمصر لم تستجب لأي فتح من الفتوح كما استجابت للفتح الإسلامى ، فقد جاءت غزوات من الشرق والغرب ، فزس ويونان ورومان ، إلا أنها استطاعت أن تذيبهم فيها بفضل هذه الوسطية ، أو تطردهم منها ، ولما فتحها العرب استجابت لهم ، تلك الاستجابة التى لا ترجع إلى قوة ضاربة تفرض بقوة السلاح والعتاد ، وإنما ترجع بالدرجة الأولى إلى أن الإسلام استطاع أن يلعب على وتر الوسطية الحساس ، فكانت الاستجابة ، وبالتالي وضع الشخصية المصرية فى الطريق الصحيح .

فالإسلام حين جاء لم يلغ الشخصية المصرية ، وإنما استثار أفضل ما فيها ، ووضعها فى إطار عقائدي منظم ، فكان تأكيده لفكرة الوسطية

(٨) د . عبد العزيز رفاعى : الطابع القومى للشخصية المصرية بين الإيجابية والسلبية — دار النهضة

المصرية — القاهرة — ١٩٧١ ، ص ١٠١ .

فى الشخصية ، مع إضافة عنصر الضبط والربط ، وكان الناتج الحضاري ، وكان الدفاع العظيم عن الإسلام طوال قرون طويلة .

ومن هذا المنطلق، فإنها كانت ترحب بكل الحضارات والثقافات ، تختار منها ما يتفق ومزاجها ، ويتمشي وطبيعتها متذوقة هاضمة ثم صابغة إياه بالصبغة المصرية التوسطية المتوازنة ، إزاء الواقع والفكر ، فعكست الحياد الفكري والحضاري ، وتبنت التكامل الذي هو أبرز مقومات الرسطية ، فكان هناك :

- تكامل بين الدين والدنيا . — تكامل بين الدنيا والآخرة .
- تكامل بين الفرد والجماعة . — تكامل بين قوي الإنسان .
- تكامل بين الفكر والواقع .
- تكامل بين الدين والعلم ، والفن والصناعة .
- تكامل بين الروحانية والعقلانية . — تكامل بين الحضارات^(٩) .

٢ — التديــــن :

عرف المصري منذ القدم الإيمان بالعالم الثانى والخلود ، وقد أوحى لهم بهذه العقيدة طبيعة ييئتهم والنيل ، الذي يفيض ويتجدد كل عام ” فى موسم لا يخلقه ، فيخصب التربة ، وينبت البذرة ، ويدفع دورة الحياة الزراعية دفعة جديدة “ .

وكما كانت له آلهته الأرضية ، فإنه استمد ” من السماء أربابا ، حين لاحظوا أثر الشمس فى الحياة اليومية ، وارتباط شروقها بيقظة الكائنات بعد النوم^(١٠) “ .

(٩) راجع : د . سعيد اسماعيل على ، د . زينب حس حسن : دراسات فى اجتماعيات القرية — ط

٢ — دار الثقافة للطباعة والنشر — ١٩٨٠ ، ص ٩٤ ، ٩٧ .

(١٠) د . عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم (مرجع سابق) ص ٣١٥ .

وكانت تصوراتهم فى الحياة ترتبط تماما بهذا التصور العقيدى ، فكان المصري دائما يعتقد أن الدنيا مقام مؤقت له ، والقبر هو المستقر الأبدى ، وكان هذا موجهها أساسيا لكل حياتهم ، ومن ثم جاءت المنجزات المادية هياكل ومناظر عالية ، تقاوم عوامل الزمن ، وجاءت الأدبيات على نفس الشكل حيث ” اختلط الأدب والخيال بالدين^(١١) ” .

لقد ” علمهم النيل الدين ، فالمنصري يتضرع يوم الحساب فتكون وسيلته الشافعة أنه لم يقطع (قناة) فى ممرها ، ولم يخالف نظام الري ، ولم يتلف الأرض الزراعية ، ويعد نفسه سعيدا لأنه قاس الفيضان الذي يجعل مصر مخصصة بمحض الهبة الآلهية^(١٢) ” .

ومن ثم فليس غريبا أن تجد الشعب المصرى ” يميل إلى الدين مستجيبا لكل دعوة تقوم على أساسه أو تمت إليه بسبب ، انبعاثا من سمته القومية ولاسيما سمة الاستغراق فى الوعي الدينى ، فلا موضع إذن للشك فى أن تكون الميول الدينية ميولا متأصلة فى مصر^(١٣) ” ، وليس شاذًا ذلك الإيمان بالقدر ، فالنجاح والفشل والعافية والمرض ، والبقاء والموت ، مقدر للإنسان ، والجهد الإنسانى يعجز عن دفع هذا القدر ، ولكنه ليس استسلاما أو تواكلا ، بل إعادة للمحاولة ومحاولة للنجاح وتحصيل الأسباب ، وليس غريبا أيضا أن تجد دعوات من أمثال الدعوة إلى الصبر والرضا سائدة فى الثقافة الشعبية ، وكان من نتاجها كرم ورضا وقناعة وطاعة ونخوة ، وكان هذا هو سر الحيوية المصرية .

وعلى هذا يمكن القول بأنه كما كانت الوسطية مفتاح الشخصية المصرية ، فإن التدين يعتبر مكملا لهذا المفتاح ، إذ بدونها لا تفهم

(١١) المرجع السابق ، ص ٣١٩ ، وراجع ص ٣٢٠ — ٣٢٤ من نفس المرجع .

(١٢) د . نعمات أحمد فؤاد (مرجع سابق) ، ص ٢٠ .

(١٣) د . عبد العزيز رفاعى : الطابع القومى للشخصية المصرية (مرجع سابق) ، ص ١٣٩ .

الشخصية المصرية كما ينبغي أن تفهم ، ولقد ساعدت هذه السمة أو الخاصية على تحول تاريخي هام في تاريخ مصر ، فعندما دخل الإسلام مصر سنة ٦٤١ م. ، أقبل المصريون ” على الدخول في الدين الإسلامي أفواجا في سرعة عجيبة ، وصحب انتشار الإسلام في مصر تعريبها ، بمعنى انتشار اللغة العربية فيها إلى الدرجة التي أصبحت فيها هي اللغة الأولى سواء كان ذلك بالنسبة لخاصة الناس أو عامتهم^(١٤) “. فنزعة التدين الفطرية في الشخصية المصرية ، وتاريخها مع الدين الشامل هو الذي ساعد قبل أي شيء في انتشار الإسلام في مصر ، وانتشار اللغة العربية ، إلي جوانب عوامل أخرى يذكرها المؤرخون^(١٥) . ولكن الأهم من ذلك هو أن حضارة مصر — منذ الأزل — دينية ” لأنها عملت فذاقت حلاوة العمل ، فارتبطت بمعنى الكون، ولهذا نجد أشد الناس إيمانا ، الزارع ، حتي ولو كان أشدهم تخلفا أو فقرا ، لأن الزارع يحنو علي الأرض ويحننها ويستولدها ، فتطرح في نفسه من المبادئ أضعاف ما تطرحه من الغلات والثمار^(١٦) “. إلي جانب سماحة الإسلام وسهولة تعاليمه ويسرها ، لهذا استجابت له نفس المصري .

ومنذ ذلك الوقت ومازالت اللغة العربية والإسلامية هما ثقافة الشعب المصري ، بحيث أصبحت اللغة العربية لغة التخاطب والتأليف ، وهي ظاهرة فريدة ، تميزت بها مصر دون غيرها ، فالشعب المصري ” وقف طوال تاريخه العريق وقفة عناد لكل لغة أجنبية يحملها أي دجيل ، من أمثال اليونان

(١٤) د . سعيد اسماعيل علي : د . د . زينب حسن حسين (مرجع سابق) ، ص ٨٤ .

(١٥) راجع : د . أحمد مختار عمر : تاريخ اللغة العربية في مصر — وزارة الثقافة — الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر — ج . ٢٠ م . ع — ١٣٩٠ هـ — ١٩٧٠ م ، ص ١٩ — ٦٧ .

(١٦) د . نعمات أحمد فؤاد (مرجع سابق) ، ص ٥٩ .

والرومان ، فلم تغلب اليونانية أو الرومانية على المصريين برغم سيادة اليونان والرومان على البلاد المصرية^(١٧) .

وقد ساعدت هذه النزعة علي قيام حركة دينية واسعة النطاق ، وظهرت المدارس الدينية ، وتخصص الكثير من المصريين فى دراسات القرآن والحديث والفقه وغير ذلك ، مما يدل على قوة الوازع الديني فى الشخصية المصرية ، وقد تجلت شخصية مصر الإقليمية بعد ذلك فى ظل الإسلام فى كل العصور^(١٨) .

وقد ظل التدين أهم سمات الشخصية القومية عبر التاريخ ، وكان وراء انتصار المسلمين على الغزو المغولي والصليبي ، وكان وراء دحر الحملة الفرنسية على مصر ، التى تستر قائدها وراء الدين الاسلامي ، وكان وراء الانتصار على الانجليز فى حملتهم على مصر ، وكان وراء الثورة العراقية ، ووراء ثورة ١٩١٩ .

٣ - الأصالة :

وهي نابعة من الاستمرار والثبات النسبي اللذين يرجعان فى الدرجة الأولى إلى الارتباط بالأرض والطبيعة المتميزة بالاعتدال ، فالمناخ معتدل ، والأرض لا تتعرض للرياح العاصفة أو ” الأعاصير أو الزلازل والبراكين ، بل كل شئ يسير فى مجراه الطبيعي ، دون توقع لأخطار تذكر (من هذا القبيل) ولذلك كانت الشخصية المصرية أقرب إلى الوداعة والألفة والبساطة والكرم والطمانينة والهدوء والحكمة منها إلى الاندفاع والتهور والعنف والقسوة والتطرف^(١٩) . والصحراء المصرية الصامتة العاتية تحيط

(١٧) د . إبراهيم أحمد العنوي : مصر الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٢٢٩ .

(١٨) (المرجع السابق) ، ص ٢٧٢ - ٣٠١ .

(١٩) د . نبيل رابع : أنور السادات والد التأصيل العكري - دار المعارف - القاهرة - ١٩٧٥ ،

ص ١٩٥ .

بمصر ، ويرجع الفضل إليها ” فى حمايتها من الغزوات الأجنبية الكثيرة ،
أو إليها يرجع الفضل على الأقل فى تحطيم هذه الغزوات الأجنبية
المغيرة^(٢٠) ” .

فقد كانت مصر فى عزلة نسبية ، ضمنت لها الاستمرار والثبات
النسبي ، فالمصرى يرتبط بالماضى ، بأرضه ، ببيته ، بقريته ، وهذه
الاستمرارية تعنى تراكما فكريا وحضاريا ، فمصر ” وثيقة من جلد الرق ،
الإنجيل فيها مكتوب فوق هيردوت ، وفوق ذلك القرآن ، وخلف الجميع
لاتزال الكتابة القديمة مقروءة جلية^(٢١) ” .

وقد حفظت هذه الاستمرارية والثبات مصر من الكثير من الغزوات
الفكرية والحضارية ، ذلك لأنها أنتجت فى الشخصية المصرية أصالة ، أدت
بها إلى عدم ذوبانها فى أي حضارة أخرى ، بل ولديها القدرة على صهر
مختلف هذه الحضارات فى شخصيتها ونسيجها .

فحضارتها أول حضارة ، ودولتها أول دولة وأول إمبراطورية فى
العالم ، وهي ” بجسمها النهري قوة بر ، ولكنها بسواحلها قوة بحر ،
وتضع بذلك قدما فى الأرض ، وقدا فى الماء ، وهي بجسمها النحيل تبدو
مخلوقا أقل من قوي ، ولكنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل رأسا أكثر
من ضخم^(٢٢) ” فهي ” فرعونية بالجد ، لكنها عربية بالألب ، غير أن كلا
الألب والجد من أصل مشترك ومن جد أعلي واحد ، فعلاقات القرابة والنسب

(٢٠) د . عبد اللطيف حمزة : الحركة فى مصر فى العصرين الأيوبي والملوكي الأول — ط ١ —

دار الفكر العربى — ١٩٤٧ ، ص ٦ .

(٢١) د . جمال حمدان : شخصية مصر — دراسة فى عبقرية المكان — كتاب الهلال — العدد ١٩٦

— ١٩٦٧ ، ص ٢٢٠ .

(٢٢) د . جمال حمدان : شخصية مصر — طبعة عالم الكتب ، (مرجع سابق) ، ص ٤٤ .

متبادلة وسابقة للإسلام بل وللتاريخ ، وما كان الإسلام والتعريب إلا إعادة توكيد وتكثيف وتقريب ، ولهذا فإن التعريب وإن كان أهم وأخطر انقطاع في الاستمرارية المصرية ، إلا أنه لا يمثل ازدواجية بل ثنائية ، فلا تعارض ولا استقطاب بين المصرية والعربية ، وإنما هما اللحمة والسداة في نسيج قومي واحد^(٢٣) .

فحضارة مصر أصيلة قديمة عريقة ، كما أنها أقدم الحضارات ، وكان لها فضل تنشئة وتعليم كثير من فلاسفة العالم الذين كان لهم الفضل في إرساء قواعد الحضارة الغربية الحديثة ، ولما جاء الإسلام زاد من أصالة مصر الحضارية ، وأصالة الشخصية المصرية .

ومن أصالتها ، أنها تعمل العمل الدائب الموصول والمضبوط ، متعدد الأشكال لكنه مترابط يشده خيط حرير غير منظور ، وعطاؤها الحضارى إنما هو وليد العمل المتقن ، فأسلوب الشخصية المصرية ” الواحد هو العمل ، حتى في عصور الضعف السياسى وهي في مصر عصر كمنون واستجماع لوثة محسوبة ، فإن فلسفة الشعب المصرى فيها ، أن يتفوق علي نفسه (النفيسة) ويصوغ من دموعه محارته أو عزلته لؤلؤة ، فنا وصناعة وطرقا ، يتوارث مهاراتها خلفا عن سلف ، ويعتز بمعطياته في هذا المجال فيجعل لكل صنعة (حيا) و (معلما)^(٢٤) .

وأصالتها تظهر في الحرب والسلام ، فهي تبني دائما ، وتعطي الإنسان أعلي القيم ، وتهب وتحقق الانتصارات في غير جلبة أو ثرثرة ، لاتحب الجدل أو المناقشة وإنما تحب العمل والتحقيق ، والمصرى بطبعه وطبيعته ” يرتفع بسرعة علي حزنه الكبير ، يرتفع عليه وهو يحسه في داخله

(٢٣) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

(٢٤) د . نعمات أحمد قواد (مرجع سابق) ، ص ٥٨ .

إحساسا عميقا“ بل لعله بقدر هذا الإحساس يكون ارتفاعه ” فهو “ من وثوقه بالله ، وثقته بنفسه يستقطب ألمه فى داخله ، ويستدير هو يعيد البناء ” والشخصية المصرية “ تواجه الهدم والتخريب بأسلوبها الحضاري ، ترك معاينة الجاني وترك للزمن من ينجون من العقاب فيتآكل حتى تستدير هي تعيد البناء بناء المدن بالعلم ، وبناء الانسان بالدين^(٢٥) “ .

ومن أصالتها تقديس الأسرة ، والقرية ، وامتيازها بروح الفكاهة والمرح ، فهي تنفس ” في الأدب الشعبي فتتقد نقدا كاريكاتوريا فيما لا يعجبها من خصال ومظاهر سلوك ، تسلط عليه النكتة اللاذعة ، أو “ القفشة “ الباردة ، أو ” القافية “ المحبوبة فتمسخه مسخا يغذو بعده أضحوكة وهزأة^(٢٦) “ . ومن أصالتها السخرية من الحكام الطاغين ، خاصة الغرباء بالنكتة تارة وبالقصص الشعبي آونة أخرى ، وتشكل ” النكتة عنصرا من عناصر الشخصية المصرية ، ومقوما من مقوماتها بما لها من دور وظيفي وسلوكي فى صراع الشخصية المضرة مع الأحداث التاريخية^(٢٧) “ .

والدوام أصالة لأنه يعلو عن اللحظة العابرة ، ونجده فى الشخصية المصرية بشكل ظاهر أو بشكل خفي ، فالدوام ” هو معيارنا فى التغير الذى نقبله أو التغير الذى لا نقبله ، فما جاء علي أطر حياتنا العميقة كالتراثة التى تفيد ولا تضر ، قبلناه ، وأما ما جاء ليهدم لنا الإطار فهو مرفوض ، حرية المفكر وحرية الفنان وحرية الإنسان بصفة عامة ، مشروطة بالتزام الثوابت

(٢٥) المرجع السابق ، ص ٦٤ .

(٢٦) المرجع السابق ، ص ١٩٧ .

(٢٧) المرجع السابق ، ص ١٩٩ .

التي تدوم^(٢٨) ، ، .

ومن أبرز مقومات الأصالة ، ذلك ” الرباط الأسري الذي يجعل العلاقة بين أفرادنا تجاوز حدود المصلحة إلي ما هو أهم من ذلك وأعظم ، وهي علاقة قد تخفي عن الرائي فى فترات الحياة العادية ، ” لكنها تشتد ظهورا فى لحظات التأزم^(٢٩) ، ، .

ومن أبرز مقومات الأصالة ، أن الإنسان المصري ” متفائل بطبعه ، فهو مهما ضاقت عليه الدوائر ، آمن بكل كيانه أن بعد العسر يسرا “ وهو تفاؤل ” صاحب النظرة العميقة التي تعلم أن في الكون تدييرا يكفل أن يعتدل الميزان ، فلا يكون نقص هنا ولا إجحاف هناك إلا ابتغاء تكامل أسمي . لا يترك مثقال ذرة من الخير أو الشر إلا أن يعقب عليه بما يوازنه^(٣٠) ، ، .

٤ — التجانس :

وامتاز المجتمع المصري بالتجانس الكبير بين أفراده ، مما ساعد على تكوين الدولة منذ فجر التاريخ ، فإن ذلك راجع بالدرجة الأولى إلي طبيعة مصر ، التي تتميز بالتكاثف الشديد فى سكانها ، فهي أقدم بلد زراعى ، وهي ” أكتف وأغنى الزراعات فى العالم تقليديا “ ومن ثم أتى ” الغطاء البشرى من عمران وسكن وسكان أشبه بإرسابات بشرية سميكة مكثفة متضاغطة لا تعرف التخلخل ولا الفجوات ، ومنذ فجر التاريخ تبدو مصر كأنبوبة مغلفة متكظة بالسكان وتبدو السكان مكدسة كغابة متراسة من

(٢٨) د . زكى نجيب محمود : ” ثقافة المصرى وجذورهما “ — من (هذا المصر وثقافته) (مرجع

سابق) ، ص ١٤٤ .

(٢٩) المرجع السابق ، ص ” هذه بعض سماتنا “ ص ١٥٠ .

(٣٠) المرجع السابق ، ص ١٥١ .

البشر^(٣١)“ حول النيل ، وقد أتى التجانس نتيجة لهذا التكاثر الشديد، إذ أنه رغم الفروق الموضوعية والمحلية والإقليمية ” يسود أجزاء الوادي قدر غير عادي من التشابه طبيعيا وماديا وبشريا^(٣٢)“ .

وقد أدى هذا إلى الوحدة السياسية ، ومنذ أن ولدت هذه الوحدة فإنها ” قلما عرفت الانفراط أو الانحلال ، كما لم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض ، ولا بالتنصيف ولا بالتربيع ، لا في ظل الاستقلال ولا حتي تحت الاستعمار “ وقد أدى هذا إلي المركزية ، والمركزية العارمة ، التي تعتبر من أهم الملامح الجوهرية في شخصية مصر ، يصدق هذا منذ الفرعونية حتى اليوم وبلا استثناء تقريبا ، ومنذئذ وإلى الآن كقاعدة أيضا ، أصبحت المركزية ، الحكومة ، البيروقراطية ، العاصمة أطرافا أربعة أو مترادفة لمشكلة واحدة مزمنة ولمرض مستعص تقريبا^(٣٣)“ .

وقد أدى هذا إلي تردى المركزية وإلى الاستبداد والظلم ، منذ الفرعون إلى العصر الحديث ، فبرغم أن التجانس والوحدة كانا من أبرز سمات الشخصية القومية ، إلا أنها أفرزت إفرازا سيئا إلى حد بعيد ، هو تلك البيروقراطية والاستبداد والاعتماد على الحكومة في كل شيء فالظلم والاستبداد الفاشم الباطش هو من أسف حقيقة واقعة في تاريخ مصر من بدايته إلي اليوم مهما تبدلت أو تغيرت الواجهات والشكليات^(٣٤)“ ، بالرغم من محافظته على الوحدة والتجانس بين أفراد الشعب المصري ، والذي انعكس في داخل الشخصية المصرية الفردية ذاتها ، فهي متجانسة مع أجزائها ، لا يضخم جانبها ، بل تتمثل فيها الوحدة إلى أبعد درجة بالرغم

(٣١) د . جمال حمدان : شخصية مصر - طبعة عالم الكتب - (مرجع سابق) ، ص ٣٨ .

(٣٢) المرجع السابق ، ص ٣٩ .

(٣٣) المرجع السابق ، ص ٤٠ .

(٣٤) المرجع السابق ، ص ٤١ .

من ذلك النوع من التسلط الذى يمتاز به الشخصية المصرية ، فهو تسلط ناتج من الانطباع عن التركيز الجغرافي واعتماد الناس علي بعضهم مما ورثها الكثير من المساويء المتمثلة فى قبول الرشوة والمحسوبية وعدم تحمل المسئولية ، واتخاذ المنصب الإداري أداة للاستغلال السياسي والاجتماعي ، ولتحقيق المنفعة الشخصية^(٣٥) .

٥ - الانفتاح والتفتح :

لم تكن الشخصية المصرية خائفة ولا وجلّة أمام الاحتكاك الحضاري ولا هيابة منه ، فقد جعلها موقعها دائما " إما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح^(٣٦) " ، وبالرغم مما لدي المصرى من روح المحافظة والأصالة ، إلا أنه دائما متفتح الآفاق ، عقله وقلبه ووجدانه متفتح دائما على العالم ، فقد كانت لديه الحرية التي بها يستطيع أن يتفاعل ويتعامل مع فكر غيره وحضارة غيره ، إلا أنه لم يذب فيها ، ولم يلهث جريا وراء كل جديد فيها .

ومصر بحكم موقعها كانت تأتياها كل الشعوب وكل الحضارات ، وكان موقف مصر موقف المتفتح البصير ، وقد كان هذا طابع الشخصية المصرية ، وكانت واعية فى الأخذ والرد ، ولما جاء الإسلام والعرب ، دل استيعاب المصريين للغة العربية والإسلام علي تفتح هذه العقلية تماما ، وفى العصر الحديث استوعبت الدرس وحاولت أن تقوم بنفسها في مواجهة هذا الجديد واستخلاص أفضل ما فيه ، بفضل القدرة علي الاستيعاب والفحص والتأمل .

* * *

(٣٥) د . محمد مثير مرسى : إدارة وتنظيم التعليم العام — ط ٢ — عالم الكتب — ١٩٧٠ ، ص ٤٨ .

(٣٦) د . جمال حمدان (مرجع سابق) ، ص ٤١ .

ثانيا : الشخصية المصرية في العصر الحديث بين الفكر الإسلامي والفكر التغريبي :

دخلت مصر العصر الحديث وهى ضعيفة ، وماذلك إلا لضعف أبنائها الذين وصلوا فى شخصياتهم إلى بناء هزيل ضعيف بالرغم مما تحتوي عليه من عناصر الأصاله ، التي بقيت ضمن ما بقي أصيلا ، ويمكن أن نلمح التطورات التي لحقت بمصر وأثرت فى الشخصية المصرية كمايلي :

١ — بعد مرحلة القوة والازدهار والعطاء العلمي والاجتماعي والحضاري الزاخر ، أصيبت دولة مصر المملوكية — حسب سنة التطور — بإرهاق وضعف شديد ، إلى أن فتحها العثمانيون وأصبحت مصر ضمن الولايات العثمانية ، وبالرغم من حفاظ العثمانيين علي مصر وتأخير الغزو الأوروبي لها ، إلا أنها أصيبت بضعف شديد ، وبرغم صيحات العلماء ومحاولات الإيقاظ إلا أن هذا الضعف كان جارفا ، وكان هذا الضعف فى النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية وغير ذلك^(٣٧) .

وقد أصبحت مصر تعاني فترة من الظلام التي عانت منها شعوب كثيرة ، وظلت واقفة لقرون طويلة بينما العالم يمضي إلى الأمام^(٣٨) .

٢ — وكانت اليقظة سابقة لوصول الحملة الفرنسية ، إلا أن هذه الحملة كانت عاملا هاما في إيقاظ مصر ، إذ أنها كانت تمثل اللقاء الأول فى العصر الحديث بين حضارة أوروبا ، وحضارة الغرب الحديث ، وقد تركت آثارا فى الواقع الثقافى ، إذ أنها نهبت أذهان المصريين إلى ما وصلت إليه أمم الغرب من تقدم يستدعي النظر فى واقع ثقافة البلاد^(٣٩) .

(٣٧) راجع الكتاب : الفصل الرابع ،

(38) El Bidéwy , M . Fouad: Thé Développement of social sécurité in Egypt ; cairo ; 1953 ; p 81 .

(٣٩) راجع الكتاب : الفصل الرابع ، ١٣٥ .

٣ — وكانت بداية التغييرات ، فى عهد محمد علي وخلفائه ، وقد رأى محمد علي بناء مصر وتحديثها على أساس :

أ — البناء الاقتصادى . ب — بناء جيش مصري عصري .
ج — تحديث التعليم .

وقد تم له ما أراد بعد أن قضى على المعارضة ، وبعد انفراده بالسلطة بلا منازع ولا رقيب عليه ، ولم يعد يخشى أيَّ تهديد. ثم أقام سياسة اقتصادية قائمة على الاحتكار لجميع مقومات الإنتاج ، فأصبح هو الزارع والتاجر والصانع^(٤٠) .

وفى مجال بناء الجيش ، فإنه سخر كل شيء فى سبيل بناء الجيش ، وفرض التجنيد الإجبارى ، ورغم نجاحه فى إنشاء الجيش ، إلا أنه فشل فى غرس حب الجندية فى نفس الجندى المصري ، مما دفع المصريين إلى الهروب والإضرار بالنفس ، لكى لا ينتظموا فى هذا الجيش ، ولما كان التعليم من أجل الجيش ، فإن النظرة إلى التعليم كانت كالنظرة للجيش ، لأن التعليم الذى أنشأه كان على أساس الجيش ، وكانت المدارس عبارة عن ثكنات عسكرية فى نظامها ومأكلاها وملبسها ، ورتب المعلمين والنظار ، فكل ذلك رتب عسكرية ، والطلبة المبعوثون لهم بيت فى باريس يدار إدارة عسكرية^(٤١) .

والمهم أنه حين أراد أن ينظم التعليم وينهضه ، اقتبس من الغرب

(٤٠) راجع : عبد العزيز الدوري : مقدمة فى التاريخ الاقتصادي العربي — ط ١ — دار الطليعة للطباعة والنشر — بيروت — ١٩٦٩ ، ص ١٣٧ — عبد الرحمن الراعى : تاريخ الحركة القومية فى عصر محمد علي — ج ٣ — ط ١ — النهضة — القاهرة ، ١٩٣٠ ، ص ٤٥٨ .
(٤١) راجع : على مبارك : الأعمال الكاملة — المحلد الأول — (تحقيق محمد عمارة) — ط ١ — ١٩٧٩ ، ص ٢٥ — ٤٠ (من المقدمة) .

اقتباسات كثيرة ، ولم يكن يعنيه مكافحة الأمية بقدر ما كان يعنيه تخريج أعوان له من الموظفين^(٤٢) ؛ وعموما فإن سياسته كلها انتهت بالفشل ، إلا أنه بذر بذورا مازالت تثمر في كافة المجالات .

٤ — ولما كان عباس وسعيد لا يكثران بالتعليم ، فقد أصاب الشخصية المصرية تأخر وانحطاط ، إلى أن جاء عصر إسماعيل ، وكان أمله جعل مصر قطعة من أوروبا ، ومن هنا أصبح التعليم يسخر من أجل هذا الهدف .

وقامت الثورة العربية ، وبذرت بذور الحركة القومية التي تطورت فيما بعد إلى جهاد ضد الاحتلال والتخلص من الحكم الأجنبي ، في ظل الاحتلال الانجليزي الذي قام بمحاولاته العديدة لتغريب مصر ، وتغريب الشخصية المصرية ، التي تستمد مقوماتها من الإسلام ومبادئه ، وكانت سياسته التعليمية هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها ، وكانت مخططات كرومر ودنلوب وغيرهما تهدف إلى هذا الهدف^(٤٣) .

ومن ثم عانت الشخصية المصرية من الاستبداد السياسي ، وتغلغل الاستعمار داخل المؤسسات التعليمية ، وكافة مؤسسات الدولة ، إلى جانب إمساكه بمقاليد الأمور في توجيه السياسة التعليمية ، حيث ساد التعليم بالانجليزية ، وجعل التعليم بمصروفات ، وركز أهداف التعليم على إعداد موظفين أكفاء للسلطة المحتلة ، وأهمل التعليم الفني والقومي ، وأمام هذا الكبت المستمر ، تجلت الشخصية المصرية الكامنة واندفع المصريون في طريق المنافسة للاعتماد على أنفسهم اقتصاديا وتعليميا ، وكان لهذا أثره في الاقتصاد^(٤٤) .

(٤٢) راجع : د . نازلي صالح أحمد : حول التعليم الابتدائي ونظمه — دراسات مقارنة — ط ١ — الأنجلو المصرية — ١٩٧٥ ، ص ٣٦ .

(٤٣) راجع الكتاب : الفصل الخامس ، -

(44) CLément lévy : Thé stock Exchang réar - Book oF Egypt : Aléxandria , 1939 , P . 570 .

إلا أن اليقظة أجهضت ، بفضل مهاترات الأحزاب ، والانشغال بقضايا فرعية دون القضايا الرئيسية،^(٤٥) هذا إلى جانب التناقضات الاجتماعية الصارخة ، والصراع بين القيم والتيارات ، كل ذلك أثر على التعليم وأثر على الشخصية المصرية بدوره^(٤٦) .

٥ — وقامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وأمام الوضع المتردي ، أحدثت تطورات تعليمية مختلفة ، بناء على الإيمان بضرورة التغيرات السياسية والاجتماعية ، والثقة في قدرة التربية والتعليم علي تحقيق أهداف الثورة ، وحدثت تحولات منها الإيجابية ومنها السلبية ، وكانت معالم هذا التحول متمثلة في :

قومية التعليم ، وأولويته وشعبيته ، مع تعميم التعليم الابتدائي وتوحيد مراحله ، وإطالة فترة الإلزام ، ودعم التعليم الفني وتخطيط التعليم ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص^(٤٧) .

وقد أحدثت هذه تحولات فعلية في التعليم ، ورغم هذه المكاسب والاجتهادات ، التي تعتبر مكاسب حقيقية إلا أنها لم تكن كافية لإذكاء الشخصية المصرية واستنهاض همتها وقوتها ، ومع الاختلافات في الاجتهادات والاتجاهات التربوية ، تأثرت الشخصية المصرية .

وهذه التطورات المختلفة بالرغم من إذكائها لبعض العناصر الأصيلة في الشخصية المصرية إلا أنها أيضا ساهمت إسهاما فعالا في إذكاء عناصر

(٤٥) راجع : د . ضياء الدين الرئيس : الدستور والاستقلال والثورة الوطنية — ج ٢ — دار الشعب — القاهرة — ١٩٧٥ ، ص ٢١١ .

(٤٦) راجع : د . سيد إبراهيم الحيار : تاريخ التعليم الحديث في مصر وأبعاده الثقافية — ط ٢ — مكتبة غريب — القاهرة — ١٩٧٧ — ص ١٦٣ — ١٨٤ .
(٤٧) المرجع السابق ، ص ١٩٧ — ٢١١ .

الضعف الكامنة فى الشخصية المصرية ، ويمكن أن نلمح هذا فيما نتناوله من سمات الضعف فى هذه الشخصية .

١ — التناقض والصراع الفكرى واختلال المفاهيم :

وقد أوجد هذا التناقض ذلك الأسلوب الذى اتبع فى نشر الثقافة الغربية ، فقد عمل هذا على زحزحة الثقافة القومية وإضعافها ، لأنه لم يُقصد به التلاقح الثقافى ، بقدر ما كان يهدف إلى التدمير والإضعاف ، ولما تسرب هذا إلى نظام التعليم ، كان لابد من ظهور آثار سيئة على الشخصية المصرية ، وأصبح خريجو هذا النظام ينظرون إلى الثقافة القومية بالازدراء والاحتقار والاستعلاء ، ويقيم الناس وفقا لمدي قريهم أو بعدهم عنها^(٤٨) .

وقد أدى هذا إلى آثار سيئة — حيث ” غرس روح الحقد والكراهية فى قلوب المواطنين نحو السلطة ، وإشاعة السلبية والأناية وغير ذلك من سىء الصفات ، وما يترتب عليها من شيوع عناصر ثقافية خاصة ، فإنه حاول القضاء على اللغة العربية بجعل لغته (اللغة الانجليزية) لغة التعليم فترة من الزمن ، وقصره الحصول على فرص التعليم على أبناء الطبقة الأرستقراطية ، وهذا أيضا كفىل بأن يشيع عناصر ثقافية خاصة ، كغلبة الجوانب النظرية والكلامية والميل إلى ما يدخل فى باب الترف الفكرى ، والبعد عن الأفكار والنظريات التى تحمل بذور الثورة فى مختلف مجالات الحياة كذلك ” وقد شجعت سلطات الاحتلال “ ” دخول بعض عناصر الثقافة الغربية إلى مصر ، فسمح مثلا وتشجع إدخال أفكار الإلحاد وعادات المجون والانحلال الخلقي ، وثقت فى إدخال ما هو بناء ومشرق من العلوم الغربية الحديثة^(٤٩) “ وقد كان لهذا آثاره وعناصره الثقافية الخاصة .

(٤٨) د . سعيد اسماعيل علي و د . زينب حسن حسن (مرجع سابق) . ص ٧٩ .

(٤٩) المرجع السابق ، ص ٨٢ ، ٨٣ .

وتجاه هذا وجد العنصر الأصيل من الثقافة المصرية الذى دعا إلى ضرورة جعل الثقافة القومية المصدر الرئيسى الذى يجب الاستمداد منه ، وماحواه من عناصر أصيلة ، رميت بالجمود من الطرف الآخر .

وكان رد الفعل لدى الشخصية المصرية ، تناقضا وصراعا فكريا ، فهي تري التقدم المادى فى الغرب ، وكذلك مستوى الدخل المرتفع ، ومستوي الخدمات اللائق ، ولكنه لايري فى بلده هذا ، فى حين تدرب أعماق شخصيته فى جذور التريبة المصرية العربية ، التى تخالف طبيعة الحضارة الغربية فى قليل أو كثير . وقد ساعد على تعميق هذا التناقض والتضارب ” سرعة التغيرات المادية التى شهدتها مجتمعنا وعنفها منذ قيام ثورة ١٩٥٢ ، وهذا التحول والتغير “ جعل من الصعب على العناصر اللامادية أن تلاحقها سرعة وعمقا وشمولا^(٥٠) “ . إلى جانب القلق تجاه المستقبل ، وما يحمله من مفاجآت وتغيرات تتخطى قدرة الشخصية المصرية على التكيف معها .

وقد أوجد هذا التناقض والاضطراب وإفقاد القيم واختلال المفاهيم توترا نفسيا لدى الناس شديدا ومن ثم الاستجابة المتطرفة ، تأخذ أقصى اليمين أو أقصى اليسار فى محاولة للتفوق بعيدا عن هذه التغيرات المتلاحقة^(٥١) .

(٥٠) المرجع السابق ، ص ٩٠ .

(٥١) راجع ظاهرة التطرف وأسبابها فى :

د . محمد عبد الظاهر الطليب : ” شبابنا وظاهرة التطرف “ — فى مؤتمر تريبة الشباب (فى الفترة من ٢٨ / ٢ — ٣ / ١٩٨١) — كلية التربية — جامعة عين شمس ، ٤ — ١٠ .
وراجع أيضا : د . حسن سلامة النقي : التاريخ الثقافى للتعليم بالجمهورية العربية المتحدة — ط ١ — دار النهضة العربية — ١٩٦٦ ، ص ٢١٩ .

وهى مشكلة المشاكل فى الشخصية المصرية ، قديما وحديثا ، بالرغم من أن الشخصية المصرية الأصيلة تقدر العمل وتحترم الواجب ، ومع متغيرات التاريخ التى مرت عليها ، خاصة ظروف الاستعمار ، تأكدت هذه السمة فيها ، إذ أن المستعمر مستبد ، لا يريد أن تتحول الكلمة إلى عمل مهما كان بسيطا ، ولا يهمه شئ قدر ما يهمه ” مواكب النفاق والتملق تسعى إليه بالقصائد الشعرية والخطب الرنانة ، والمقالات المنمقة التى تفيض إشادة بعدله وفضله ، وبأننا لاندري ماذا كنا نفعل لو لم يقيض الله لنا هذا المستبد ، وأن الأعمال التى يقوم بها ويشعر الناس بضيق منها إنما هي أعمال جلية تخفى أغراضها عليهم ، وما أراد بها إلا الصالح العام على المدى الطويل وبطريق غير مباشر ، وأنه ما من رأي يصدر عنه ، إلا ويكون ملهما للكتاب ، يدبجون المقالات ، ويصدرون الكتب شرحا له وتعليقا عليه وفلسفته وبيان جوانب الحكمة فيه ، وضرورة تلقين أسسه للأجيال الناشئة لأنه صدر عن الملهم الكبير والمفكر العظيم^(٥٢) “ .

وقد راجت هذه منذ عهد الاحتلال ، حيث انتشرت شخصيات النفاق تقربا وزلفى للحاكم ، بل وتحولت إلى عادة ثقافية ، حتى أصبحت الجماهير المصرية متعودة ” لأن تسمع قرارات وتوصيات المؤتمرات السياسية والثقافية والعلمية تحفل بالأفكار الرائعة والعبارات الجميلة والشعارات البراقة ، وهم يشعرون أنها مجرد “ كلمات ” لا تأخذ من الجهد إلا قولها ، ولا تتطلب من الأفعال إلا كتابتها وبعد ذلك فلا شئ^(٥٣) “ .

وهذه اللفظية تمتص انفعالات الشخصية المصرية ، وتمتص قدرتها

(٥٢) د . سعيد اسماعيل علي ، د . زينب حسن حسن (مرجع سابق) ، ص ١٠٢ .

(٥٣) المرجع السابق ، ص ١٠٣ وراجع ، ص ١٠٤ .

على الفعل ، وهى تستعمل كمسكنات دون استثارة الهمم وإيقاظ الروح المعنوية ، وتسهم فى هذا وسائل الإعلام وغيرها ، وخاصة أن أى مجتمع لا يخلو من مشكلات وصعاب ، وهى دليل حيوية وصحة ، ولكن الشخصية المصرية نتيجة أسلوب تربيتها خاصة فى العصور الحديثة ، وتربيتها على أنها أداة حاكم وحده ، يتصرف فيها كيف يشاء أدى إلى اضطراب هذه اللفظية والشقشقة باللسان .

وكان المنتظر من التعليم فى عهد الثورة القضاء على هذه الظاهرة ، إلا أنه دعمها ، فأخذ جهود الشباب على أمل حلم براق ، وبعد الإفاقة والصحو تيقن كذب الأمانى ووهم الأحلام ، فزادت المشكلة تعقيدا ، ولا غرو فحياتنا تقوم على أساس اللفظية والمجاملة والسطحية وفى معالجة الأمور نكتفى بالسطح دون الغوص وراء الأعماق ، ” والفكر الفعال هو الذى يبحث عن الأساس ، والأساس موجود فى بناء الواقع نفسه^(٥٤) ” .

والعملية التعليمية نفسها تقوم على اللفظية ، بل والإكثار منها شرحا وتوضيحا وتلخيصا ، وتلخيص التلخيص ، وخطبا ، أما نصيب العمل والواقع فقليل ، ولا غرو أن يلتقط النشء هذا ، ويتأصل فى أعماقه ، والمدرس يقف طوال الحصة ” يشرح درسه للطلاب ويستشيط غضبا إذا قاطعه أحد بحجة أن هذا تضيق للوقت ، ويأنف مما قد يديه الطلاب من الحركة والنشاط ، وقيس نمو طلابه التعليمى بمقدار ما حفظوه^(٥٥) ” .

وأخطر ما لدينا من سمات الشخصية هى هذه اللفظية الطنانة ، بلغنا فيها شأوا كبيرا ، فالأفكار التربوية الحديثة كلها لم تعد هذه اللفظية وقد أدى هذا إلى مجموعة من الصفات غير الحميدة ، مثل السلبية ، وسوء فهم التقدم والتخلف ، والتبعية الفكرية ، والتواكل والاتكالية ، والفخر بالنفس .

(٥٤) المرجع السابق ، ص ١٠٤ .

(٥٥) المرجع السابق ، ص ١٠٩ .

إلى حد الطنطنة أو التهوين من شأن النفس إلى حد فقدان الثقة بالنفس^(٥٦).

٣ - التطرف فى المركزية :

وهو وليد التجانس والوحدة ، وإذا كانت المركزية ضرورية فى حالة بلد كمصر إلا أن التطرف غير ضروري ، وقد جاء هذا التطرف نتيجة نظام الحكم الذي كان فرديا فى أغلب الأحوال، فالحكومة فى مصر ” قوامها شخصية الحاكم ، إذا صلح استقامت الحياة ، وإذا استبد كان وبالا على المحكومين ، وهذا يفسر شعور المصريين بأن مفاجآت الدهر لا حد لها ، ولا عجب فهم مهددون ، ليس عندهم من الضمان ما يجعلهم يمشون فى عملهم ليجنوا الثمرة أو يجنيها بنوهم، ومثل هذه الحالة تؤدي إلى شئ من النهم فى الحياة الاقتصادية والخلقية ، وتغري بالكسب بأي وسيلة ، مشروعة كانت أو غير مشروعة ، مادامت المسألة غلاباً فلا توازن بين الفرص ، وإنما الغرض هو الوصول من أقصر الطرق^(٥٧) “ .

وقد ساهم التعليم فى هذه الحالة ، فسمته منذ البداية المركزية ، وكان هذا فى عهد محمد على الذى اتبع النظام المركزى فى الإشراف التام على المؤسسات التعليمية والبعثات الخارجية ، حتى يتمكن من التحكم فى كل مؤسسات الدولة ، واقتبس ” من فرنسا نظامها المركزى لإدارة كل شئون البلاد “^(٥٨) وما كان ذلك إلا لتعجله فى تحصيله النتائج ، وسار على نهجه

(٥٦) راجع : د . نعمات أحمد فؤاد (مرجع سابق) ، ص ٢٧٩ — ٢٨١ .

(٥٧) المرجع السابق ، ص ٢٨٣ ، ٢٨٤ .

(٥٨) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون (مرجع سابق) ، ص ٧ ، وراجع :

يعقوب أرئين : القول التام فى التعليم العام — ترجمة على بهجت — المطبعة الأميرية — بولاق — القاهرة —

١٩٩٤ ، ص ٨٥

إبراهيم وعباس واسماعيل الذى أنشأ فى عهده نظارة المعارف ، ورغم مناداة لائحة رجب بتطبيق اللامركزية ، إلا أن هذا لم يؤخذ فى الاعتبار ، فقد ظلت الإدارة مركزية ، فى عهد اسماعيل وتوفيق^(٥٩) .

وقد ظل هذا مع سياسة الاحتلال رغم نقد هذه السياسة من قبل نجيب الهلالي^(٦٠) فقد ظلت المركزية قائمة حتى تغيرات ثورة ١٩٥٢ ، حيث سارت المركزية إلى جانب اللامركزية .

وعلى كل حال فقد انطبع فى ذهن الشخصية المصرية أن هدف التعليم هو الإعداد للوظيفة ، وفتح الطريق أمام ذوى الطموح للتوظيف فى الحكومة ، وارتبط التعليم بالوظيفة الحكومية فركزت كل أموره فى يد وزارة المعارف فكانت البيروقراطية المركزية وراء الكثير من المشكلات التى يعانى منها مجتمعنا من انحطاط القوة الحيوية فى التعليم وتثبيط نمو القوة الذاتية ، والثوافية وعدم تحمل المسؤولية^(٦١) .

ورغم تخفيف حدة المركزية ، إلا أن الشخصية المصرية بطبيعتها المركزية ما زالت قاصرة دون وعى هذا الدرس ، ومحاولة تخفيف المركزية ، واتخاذ القرار الجرىء داخل أى موقع ، أو أى مؤسسة ، وما زالت هذه من أهم سماتها ، إذ مازال التطبيق للامركزية مبتورا ، إذ انتقلت المركزية إلى يدي أفراد قلائل من المعنيين فى مناصب إدارية عليا ، ويحرمون الوحدات المحلية من ممارسة سلطاتها ، ومعنى هذا

(٥٩) راجع : منير عطا الله سليمان : دراسات مقارنة فى التربية ونظم التعليم — ط ١ — الأنجلو المصرية

— القاهرة ١٩٧٣ ، ص ١١ .

(٦٠) راجع : وزارة المعارف العمومية : تقرير وزير المعارف عن التعليم الثانوى ، عيوبه ووسائل —

إصلاحه — المطبعة الأميرية ، بولاق — القاهرة — ١٩٣٥ ، ص ٢ .

(٦١) سامية السيد بفاغو : دراسة مقارنة للتعليم الابتدائى فى مصر إذ ثورتى ١٩١٩ ، ١٩٥٢ — رسالة

ماجستير — كلية التربية جامعة طنطا — قسم أصول التربية (استئسل غير منشورة) — ١٩٧٩ — ص ١٤٠ .

أن المديريات التعليمية لا تزال تمثل الفروع للإدارة المركزية أي ” ديوان الوزارة داخل المحافظات “، (٦٢).

وعموماً فإن هذه المركزية والبيروقراطية تمارس كل يوم وكل لحظة في كل مكتب وفي كل مكان وفي كل مؤسسة تعليمية ، والظاهر أن الحلول السطحية السريعة لن تجدي معها ، بل تحتاج إلى حل جذري يجتاح الشخصية المصرية كلها ، ويبدأ من التربية والتعليم ، فهو موطن الداء .

٤ — ضعف النزعة الدينية وافتقاد القيم الحقيقية :

مصر معناها ” دين + عمل “، (٦٣) ولكننا نلاحظ ضعف النزعة الدينية والقومية ، فقد ساد الخوف والنفاق ” وهو من أوضح عيوبنا ، وقد جاء من إيماننا في المادية وخلقنا من القيمة ، مما يجعل أى إنسان يوافق من يملك له النفع المادى “، (٦٤) .

وإذا أدركنا أنه لافرق بين القومية والدين ، لأن الدين هو قومية المصريين ، وقد رأى الواعون من المفكرين المصريين أن لاتعارض بين هذا وذاك ، إذ أنه لاتعارض بين الانتماء والولاء للوطن والإيمان بالإسلام كموجه حضارى ، فمصطفى كامل — مثلاً — كان مؤمناً بالإسلامية والمصرية وغيره كثير ، وكان التوجيه الإسلامى هو المسيطر على الفكر الإسلامى والمجتمع المصرى ، إلا أن الاستعمار استطاع أن يخلخل هذا الدور ، وأفقد النظام التعليمى الكثير من الخصائص القومية ، فقد أهمل الجوانب القومية فى المناهج ، فقد كان أكثر مايخيف الحاكمين تدريس التاريخ

(٦٢) أمانة أحمد حسن : أهمية التنمية الادارية لحل مشكلة الازمات فى التعليم فى مصر — رسالة دكتوراه — كلية البنات — جامعة عين شمس — (استئسل غير منشورة) — ١٩٧٩ ، ص ٥٢ . وراجع : د . عبد الغنى عبود : إدارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة — ط ١ — دار الفكر العربى — ١٩٧٩ ، ص ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، (٦٣) د . سمات أحمد فؤاد (مرجع سابق) ، ص ٣٠٥ .
(٦٤) المرجع السابق ، ص ٣١٠ .

القومى على حقيقته ، فلقد كان ذلك يعنى التعرض للمواقف العظيمة التى وقفها
أجدادهم ، وتمجيد الشخصيات البطولية المصرية ، وامتد الأمر إلى اللغة العربية والقيم
الروحية^(٦٥) .

إلى جانب ما قام به المستعمر من ترويج للانحلال والضعف الخلقى ،
حيث ضاعت القيم الحقيقية ، فالآباء ” فقدوا سلطانهم فى الأسرة ، بعد أن
ضاعت صفة احترام الماضى وإكرام الكبار والشيخوخة “^(٦٦) وانتشر شرب
الخمر ، والمقامرة وانتشرت المخدرات إلى جانب الأمراض الاجتماعية
الخطيرة من كذب ونفاق ورياء وخداع ، واعتداء على حقوق الغير .

وإذا كان التعليم فى مصر فى ظل الثورة قد حقق — إلى حد ما —
التجانس والوحدة بين أفراد المجتمع المصري ، إلا أنه مازالت هناك مرحلة
كبيرة واسعة فى سبيل تحقيق القومية المصرية واستنفار الإمكانيات الذاتية
للشخصية المصرية بما تعنيه من دين وعمل .
وبعد

فهذه ملامح الشخصية المصرية فى أصالتها وجوانب قصورها ، فهى
مع ما تمتاز به من وسطية وتدين وأصالة وانفتاح ، كانت إشراقا فى عصور
قوتها وازدهارها ، خاصة فى الفترة الحديثة التى نعالجها فى هذا البحث ،
فهى أكثر ميلا إلى السلبية منها إلى الإيجابية ، خاصة إذا علمنا أن التعليم
هو الذى يقوم بتفجير الطاقات الذاتية لأية شخصية قومية ، وبالمقارنة بين
تأثير التعليم فى العصر الحديث على الشخصية المصرية وما يجب أن يحدثه
فيها نرى الفرق والبون الشاسع .

(٦٥) د . حسن سلامة الفقى (مرجع سابق) ، ص ٣٦٩ .

(٦٦) د . محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية (مرجع سابق) ، ج ٢ ، ص ٣٣١ وانظر ص ٣٣٢

وإذا كانت الأنظمة " التربوية هي التعبير الأسمى عما لكل شعب من شعور وطني وثقافة وتقاليد، وبما أن كل أمة تتميز عن غيرها من الأمم بحملة من الخصائص، فإن مشكلات التربية لها من المعطيات ومن الجوانب بمقدار ما يوجد من أمم ... وزيادة على ذلك فإن لكل قطر بيئة جغرافية خاصة، ووسطا ثقافيا واجتماعيا ومهنيا معيناً، هذا فضلا عن اختلاف الشعوب في اللسان " ولذا فإنه لا بد عند وضع الاستراتيجيات التربوية " من مراعاة الأهداف الخاصة بكل مجتمع، ولابد من النظر إلى ماسيؤول إليه المجتمع من حيث البنية، ومن حيث البنية المحلية، ولابد كذلك من رسم صورة الإنسان النموذجي المراد تكوينه. وهذه المسألة كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتراث الثقافي وأنماط المعيشة، وبالفلسفة السائدة في كل قطر، وبالأهداف العقائدية " (٦٧) فإنه من خلال هذا المنظور نرى أن النظام التعليمي المصري، وإن كان يقوم في بعض جوانبه بتحقيق الشخصية القومية، فإنه مازال بعيدا إلى حد كبير عن الشخصية القومية لايلي احتياجاتها ولايشبع جذورها، ولا يرونها بماء التعليم فتزدهر، ولكنه يرونها بماء غير مائها، مما أدى إلى تناقض بين ماتلقاه داخل النظام التعليمي، وما يعيشه الإنسان في الواقع الاجتماعي، أوقعها في دوائر الرفض للمجتمع بكافة أشكاله. وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى ذلك القسر المفتعل على أهداف وتصورات غريبة غريبة عن الشخصية المصرية وخصائصها ..

* * *

(٦٧) إيدجار فور - تعلم لتكون - ترجمه حنفى عيسى اليونسكو - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . الجزائر ١٩٧٤ .
ص ٢٤٢

الفصل التاسع
الواقع والأمل

(١)

وضح من خلال دراستنا ، أن كل فكرة تعبر عن مجتمعها وبيئتها ، وعلى أساسها تتشكل التربية أهدافا ومواد وطرقا ، وبالتالي تتشكل الشخصية الفردية والشخصية القومية لأى مجتمع من المجتمعات ، وأى مجتمع لا يوضع فى قلب التاريخ إلا إذا وجدت فكرة تكون بمثابة العقيدة فتضعه فى قلب التاريخ ، هذه الفكرة تعمق وتؤصل الخصائص الجوهرية للشخصية القومية ، بحيث تفجر طاقاتها فى سبيل الإبداع والابتكار الحضارى .

فهذه الفكرة — العقيدة تشكل الإطار الذى تدور من خلاله مناشط الحياة ، ثم هى الإطار الذى يحدد الأهداف والوسائل للتربية ، وعلى ضوءها توضع المناهج وتنظم بحيث تصل إلى أهدافها ، وفى ضوءها — أيضا — يدور فكر المفكرين التربويين وغير التربويين ، كل ذلك فى إطار التعبير عن النمط الحضارى الذى وصل إليه المجتمع — عن طريق أشخاصه — بتفاعله مع واقعه ومعطيات بيئته . بحيث يجيء كل فكر تعبيرا عن هذا النمط الحضارى ، وينعكس فى تشكيل أفراد طبقا للروح الحضارى لأى مجتمع^(١) .

(١) راجع : الكتاب ، الفصل الأول ، .

وتوصلنا من خلال الدراسة — أيضا — إلى أن الشخصية المصرية تميزت بمميزات هامة إيجابية ، منها :

- ٢ — الوسطية .
- ٢ — العدين ،
- ٣ — الأصالة .
- ٤ — التجانس .
- ٥ — الانفتاح والتفتح .

وهذه الخصائص هي بنت مصر جغرافيا ، وبنت شخصيتها الأصيلة ، وهي التي جعلت الشخصية المصرية متكاملة في كل شيء من خلال تدينها ، وهي التي جعلت مصر تمتاز بالاعتدال الذي أدى إلى انعدام ذوبانها أو الانحواء في أي ثقافة أو حضارة أخرى ، بل وأعطتها القدرة على صهر مختلف هذه الحضارات والأفكار في شخصيتها ونسيجها .

وهي التي أكتسبتها صفة الدوام الذي يعلو على اللحظة العابرة ، والرباط الأسرى الذي يعلو عن حدود المصلحة إلى ما هو أعمق وأهم ، وهي التي أكتسبت مصر التجانس والوحدة ، وهي التي أعطتها القدرة على الانفتاح والتفتح ، فالشخصية المصرية تعيش إما في تلاحق أو تناطح ، ولذا كان الانفتاح إيجابيا ، فكان لدى الشخصية المصرية الحرية الكاملة التي بها تستطيع أن تتفاعل وتتعامل مع كل الحضارات ، ولكنها لم تذب فيها ، بل ظلت شخصيتها هي الشخصية القوية .

وهذه الخصائص والسمات الأصيلة للشخصية المصرية ، هي التي جعلتها تتقبل الإسلام ، بالرغم من وقوف الشخصية المصرية موقف العداء طوال تاريخها من كل حضارة أو لغة أجنبية يحملها أي دخيل ، إلا أنها تقبلت الإسلام واللغة العربية ، وتقبلت الفكرة الإسلامية ، وظهر أفذاذ من المصريين في الفكر الإسلامى ، وقامت فيها حركة دينية واسعة النطاق ، ولا

(٢) راجع : الكتاب . الفصل الثامن .

غرو فقد أوجد الإسلام فى المصرين إحساسا بالذات بعد طول احتلال ،
فوضعهم فى قلب التاريخ مرة ثانية ، فكانت الفكرة الإسلامية موجهة لكافة
مناشط حياتهم ، وكانت مليية لشخصيتهم الأصلية .

(٣)

وكانت هذه الفكرة الإسلامية ، بمعطياتها واعتمادها على الوسطية ،
واستمدادها من الدين ، وأصالتها ، وتجانسها وفتحها وانفتاحها- أكثر توافقا
مع الشخصية المصرية ، وكانت التربية أكبر معين حقيقى لتحقيق الفكرة
الإسلامية فى الواقع المصرى ، وهى التى شكلت المصرين على أساس
الإسلام ومعطياتها ، من منطلقات تميزت بها التربية الإسلامية ، وكانت أكثر
تجاوبا مع الشخصية بفضل هذه المنطلقات والملامح ، فهى :

١- تربية شاملة تتناول مختلف جوانب الشخصية الإنسانية وتهدف
إلى تحقيق التوازن بين التكوين النفسى والزوحى والعقلى والخلقى والعلمى
والمهنى والفردى والاجتماعى ^(٣) .

٢- تربية تقوم على أساس بناء الفرد من داخل ذاته ، وتحمله
المسئولية تجاه تكوين نفسه ، وتجعل من واجبات كل مسلم أن يعنى بتحقيق
إنسانيته وحياته مكتملة ، كما تجعل هذا من واجبات المجتمع ، ومن ثم
تفرض على المجتمع واجبات عليه أن يؤديها للأفراد فى سبيل تنمية الشخصية
المتكاملة المتوازنة ^(٤) .

٣- تربية تعنى بالفرد طوال حياته ومراحلها جميعا ، وهى بهذا تؤكد
مبدأ التربية المستمرة والتعليم المستمر ، مع الإيمان بمبدأ الفروق الذاتية ،

(٣) راجع : الكتاب : الفصل الثالث .

(٤) راجع : الكتاب : الفصل الثالث .

وإعطائها مكانتها فى طريقة التعليم والمناهج ، وهى تحاول توجيه كل إنسان إلى ماهىء له بحكم استعداداته وميوله^(٥) .

٤— تربية تؤمن بالتكامل بين الإعداد العلمى النظرى والإعداد المهنى ، مع احترامها للعمل ، ومن ثم كانت عنايتها بإتقان كل إنسان ما يصنع مع الإخلاص والأمانة والصدق^(٦) .

٥— تربية تؤمن بالأخلاق وبأهمية التربية الأخلاقية ، وبضرورة التوجيه الدينى والخلقى ، ويتخلل هذا كافة مكونات العملية التربوية ، ومن هنا كان إيمانها بالقدوة كأسلوب من أهم أساليب التربية^(٧) .

٦— تربية تؤمن بحرية الرأى والعقيدة ، وحرية العالم والمتعلم ، ومن أهم وسائلها الإقناع والافتناع وجدال الآخرين بالحكمة والحسنى ، مع ماتماز به من تكامل بين العقل والروح وبين الحكمة والشرعية^(٨) .

٧— تربية مفتوحة ، تمتد إلى كافة مؤسسات المجتمع، بحيث أخذت أشكالاً متنوعة ومتعددة ، ويقوم بها الكبار والصغار على حد سواء ، وبهذا تفتح الفرصة والباب أمام تربية وتعليم الجميع ، وكل إنسان يعيش فى ظل المجتمع الإسلامى، ومن انفتاحها أنها تنفتح على الآخر ، وتأخذ خبرته وتستفيد منها^(٩) .

وقد استجابت هذه التربية مع خصائص ومميزات الشخصية المصرية الأصيلة ، بحيث جعلت منها أكبر مدافع عن الإسلام والمسلمين ، وقد

(٥) راجع : الكتاب : الفصل الثالث ،

(٦) راجع : الكتاب : الفصل الثالث ،

(٧) راجع : الكتاب : الفصل الثالث ،

(٨) راجع : الكتاب : الفصل الثالث ،

(٩) راجع : الكتاب : الفصل الثالث .

تجلى هذا فى كثير من الأحيان وفى فترات التاريخ المختلفة ، وظهرت عبقرية الشخصية المصرية الإسلامية ، سواء فى التأليف ، أو المعمار أو الفن والصناعة ، فقد جعلت التربية الإسلامية الشخصية المصرية قوة هائلة ، تملك مقومات الإنتاج الإنسانى المتكامل ، ولولا الظروف التى عانت منها ووقعت تحت ضغطها ووطأتها لاستطاعت أن تدبج عصر الصناعة الآلية قبل أوروبا ، خاصة بعد ريادتها للعالم الإسلامى كله فترة طويلة من الزمن .

(٤)

ومِنذ هذه العملية ، أصبح عماد الشخصية الإسلامية المصرية ؛ الإسلام ، ونسيجها الفكرة الإسلامية ومعطياتها ، ولسانها هو العربية تعبيراً وإنتاجاً فكرياً ، وقد تحملت الكثير فى سبيل الحفاظ على المسلمين جميعاً ، فكان نصيبها فى المعاناة أكثر ، فهى التى تحملت عبء رد الغزو الصليبي ، والغزو المغولي ، وكان قدرها أيضاً أن تواجه أولى الغزوات الاستعمارية فى العصر الحديث ، فهى التى واجهت الحملة الفرنسية ، وهى التى تحملت عبء ردها ، رغم تفككها وضعفها الذى دخلت به العصر الحديث .

إلا أنها عانت أيضاً آثار الحملة الفرنسية ، فقد كان للحملة الفرنسية آثار إيجابية وأخرى سلبية ، أما الإيجابية ، فتمثلت فى أنها جعلت الشخصية المصرية الإسلامية تفبِق إلى ذاتها وأصالتها ، وتحاول أن تستنفر إمكانياتها الذاتية^(١٠) ، وفى نفس الوقت عانت من الآثار السلبية ، التى تمثلت فى الحملات الأوربية الشرسة التى حاولت استغلالها واستفادها ومحو أصالتها ، والمهم أن بعضاً من المصريين ساعد فى هذا ، وتولته السلطات الاستعمارية الأوربية برعايتها وعنايتها وتشجيعها^(١١) .

(١٠) راجع : الكتاب : الفصل الرابع .

(١١) راجع : الكتاب : الفصل الخامس .

وقد ولد هذا وساعد عليه ، الإحساس بالفجوة الحضارية الهائلة بين ما عليه مصر وما عليه الحضارة الغربية الحديثة الفتية الدافقة بالحياة والنشاط ، مما ولد إشكالية حضارية وسؤالاً ملحا ، هو كيف يمكن اللحاق بالغرب ؟ وانقسم المفكرون فى هذا الشأن ، فمنهم من تحرر من الثقافة الإسلامية بالصبغة الأوروبية فكرا وسلوكا . ومنهم من كان غير هذا^(١٢) .

وكان للفريق التغريبى الذى حاول صبغ الحياة المصرية بالصبغة الغربية أثره البالغ فى حين أن التجربة تثبت أن النقل والاقتباس الحرفى لتجربة أمة أو فكرتها لا يوافق الأمة المنقول إليها ، فإن هذا الفكر لا يساعد إلا على الإحساس والشعور بالدونية وفقدان الذات ، مما يكون له تأثيره السلبى على مستوى الفرد والجماعة .

وقد ساعد هذا النقل والاقتباس الكامل (التغريب) على تأكيد الجوانب السلبية والضعيفة فى الشخصية المصرية ، نظرا لعدم تلبية لحاجاتها وسماتها الأصيلة ، مما أكد هذه الصفات والجوانب السلبية ، بل وأوقعها فى التناقض والصراع الفكرى والاختلال فى المفاهيم ، إلى جانب اللفظية المفرطة ، والاهتمام بالفكر أكثر من العمل ، مع إذكاء البيروقراطية والمركزية ، وساعد على هذا ذلك الضعف المشهود فى النزعة الدينية ، وافتقاد القيم الحقيقية ، مع ما صاحبه من سلبية وتواكل ونفاق وغش وتدليس . وغير ذلك^(١٣) .

ذلك أن الاتجاه الفكرى فى التربية — القائمة على أمر تنشئة الإنسان — قد رمى بنفسه فى أحضان الفكر الغربى ، وهو فكر له ظروفه ومؤثراته ، التى تتشابه أو تختلف مع الفكر المصرى والشخصية المصرية

(١٢) راجع الكتاب : الفصل الرابع .

(١٣) راجع الكتاب : الفصل الثامن .

الإسلامية^(١٤) ، وقد أدى هذا إلى الاستلاب الفكرى وقتل القدرة الذاتية على الإبداع والعطاء ، وبالتالي ضمن الاستعمار تبعية هذا الفكر له ، وتوظيف طاقته المادية والبشرية والفكرية فى خدمة أهدافه البعيدة عن بناء مجتمع إنسانى نام ، متعاون يخدم الإنسان المصرى وقيمه الأصيلة .

وقد باعدت هذه التربية ، وهذا الفكر التربوى بين الخصائص الأصيلة للشخصية المصرية ومقوماتها ، إذ أنه بالرغم من اهتمامه بقيمة التربية ، فإنه نظر إليها من خلال نظراته للتقدم ، الذى اعتبر أساسه على المنهج الغربى ولذلك كان إيمانهم بها منطلقا من منطلق العلمانية ، واختلفت وجهات النظر ، ففريق يؤمن بقيمتها على أنها كمال العقل وإحراز التفوق العقلى ، وفريق يؤمن بها على أنها كمال مادى وإحراز للتفوق المادى ، وفى كلتا الحالتين فإنها يجب أن تؤهل الإنسان لإحراز السيطرة المادية باعتبار أن الإنسان مركز الكون^(١٥) ، وهذا مخالف لطبيعة الشخصية المصرية ، الوسطية المتدنية ، التى لا تعرف التطرف إلى العقل أو إلى المادة ، بل توسط بينهما ، وذلك من منظور دينى بحث .

وباعدت هذه التربية أيضا بين الشخصية الأصيلة ومقوماتها عن طريق الاقتباس المفرط ، دون مراعاة الخصائص الجوهرية للشخصية المصرية ، فكان الاقتباس لكل جديد دون مراعاة للتقديم ، والدعوة لتعليم على النمط الغربى تماما ، أهدافا ومناهج ووسائل ، وكان لهذا أثره البالغ فى الابتعاد عن الخصائص الجوهرية ، من أصالة وانفتاح ، فالشخصية المصرية لم تعرف الذوبان مطلقا فى أى حضارة من الحضارات أو فى فكر من الأفكار^(١٦)

(١٤) راجع الكتاب : الفصل الثامن ، وقارنه بالفصل الأول والرابع والخامس .

(١٥) راجع الكتاب : الفصل السابع ، والفصل الخامس

(١٦) راجع الكتاب : الفصل السابع ، والفصل الثامن ،

وبهذا لم يستطع هذا الفكر التغريبي ، وهذه التربية التغريبية أن تأخذ بيد المجتمع المصرى من وهدة التخلف ، ولم يستطع أن يساعده على قطع مسافة التخلف والوصول إلى مدارج التقدم والرقى ، لأنه لم يستطع أن يستنفر الإمكانيات الذاتية للشخصية المصرية ، وبالتالي لم يستطع أن يقدم حلولاً جذرية لمشكلات المجتمع المصرى ، بل وظهرت مشكلات أكثر حدة ، فهو يضيق على نفسه مجال الاجتهاد والاختيار بمقتضى مسلمة فكرية حتمية هى أن الموجود من التربية ومناهجها وفلسفتها الغربية ، هو ما يمكن أن يوجد ويطبق ، ومن هنا بدأ تعثره بصعوبات تنشأ من طبيعة موقفه ، فإذا به يجد نفسه أمام مشكلات مذهبية ، أو على الأقل أخلاقية تضيف إلى متاعبه ومتاعب المجتمع مشكلات جديدة^(١٧) وتفاقت المشكلة الاقتصادية ، وظهرت مشكلات دينية ، ومشكلات تعليمية وهى — فى نظرى — أبرز هذه المشكلات ، فالتربية والنظام التعليمى يعانى من مشكلات التخلف، وكل ذلك يعود أساساً إلى البعد عن التراث الوطنى فى معالجة مشكلات التربية^(١٨)

فهذا الفكر المتغرب مع إجهاده ، ومحاولاته من أجل الأخذ بيد المجتمع المصرى من وهدة التخلف ، إلا أنه نظراً لبعده الكلى أو الجزئى عن الخصائص الجوهرية الأصيلة للشخصية المصرية الإسلامية لم يستطع أن يلبي حاجاتها الأصيلة ، مع عجزه عن تحقيق التقدم للمجتمع الإنسانى المصرى — وذلك لاعتماده على النظرة الغربية للإنسان ، ولاشك أن مميزات الشخصية الغربية وثقافتها تختلف عن الشخصية المصرية وخصائصها الأصيلة ، واعتماده على مصادر الفكرة الغربية دون اعتماده على مصادر الفكرة الإسلامية التى شكلت الشخصية المصرية ، مما أدى فى معظم

(١٧) راجع الكتاب : الفصل السابع .

(١٨) راجع الكتاب : الفصل السابع .

الأحيان إلى التناقض والعجز من قبل الشخصية المصرية عن الانسجام والتوافق^(١٩)

وقد أدّى هذا إلى مجموعة من الآثار التي انعكست فى النظام التربوى المصرى هى فى مجموعها تدل على التناقض الواضح بين مافرضه هؤلاء المتغربون وبين المطلوب فى النظام التعليمى الذى ينبغى أن ينبثق من داخل المجتمع وفلسفته وسمات شخصيته الأصيلة^(٢٠)

(٥)

وتجاه القطيعة الكاملة أو الجزئية للتراث والشخصية المصرية الإسلامية ، كان الفكر الإسلامى المستوعب لخصائص الشخصية المصرية والتراث العربى الإسلامى ، هو المعبر الحقيقى عن هذه الشخصية ، وكانت مصادره هى نفس المصادر التى بنيت الشخصية المصرية على أساسها ، ومن هنا كان رأيه فى التقدم ، الذى يجب أن ينبثق من داخل الأمة وقدراتها وإيجابياتها ، ولكنه لم ينفصل عن التجارب الأخرى وفكر الآخر ، فقد استمد واقتبس ، ولكن فى ضوء الأصالة التى تميز الشخصية المصرية الإسلامية العربية^(٢١)

واعتمد على مركز الإنسان وطبيعته ، وحدد أهداف التربية على أساسها من خلال الفكر الاجتهادى الأصيل المعتمد على الفكرة الإسلامية ، ومن هنا كان هدفه الأساسى هو الإنسان المتكامل المتوازن ، الذى لا يفرط

(١٩) راجع الكتاب : الفصل السابع ،

(٢٠) راجع الكتاب : الفصل الخامس

(٢١) راجع الكتاب : الفصل السادس ،

فى الحادة ، ولا يفرط فى الروح أو العقل ^(٢٢) . والاعتماد على القيم الأخلاقية ، وبهذا يضمن تقدم الإنسان وسعادته وكماله ؛

وكان يمكن لهذا الاتجاه الفكرى أن يكون له التأثير لولا صولة الفكر التجريبي وتبنى السلطات الاستعمارية له ، وأيضاً تأثيره الكبير على وسائل الإعلام والسياسات ، والقيادات ، ومن ثم كان تأثير الاتجاه الإسلامى ضعيفاً فى حين أنه هو الفكر الأمثل لتحقيق الوحدة الفكرية والتجانس بين أفراد الأمة جميعاً ؛ وعلى أساس أن الثقافة العربية الإسلامية تعتبر إراثاً مشتركاً بين المسلمين وسواهم ممن أسهموا فى بناء هذه الثقافة وتأثروا بها وتمثلوها .

(٦)

وأمام كل هذا ؛ أصبح من المقرر اليوم أن مصر تواجه " أزمة حقيقية فى التعليم " ^(٢٣) وإن كانت تشارك دول العالم كله فى هذه الأزمة ، إلا أنها تختلف عن غيرها ؛ ورغم الاختلاف فى تحليل الظاهرة وتعليل أسبابها ، فإن مظاهر تلك الأزمة تتمثل فيما يلى :

١- عدم وجود فلسفة تربوية واضحة المعالم :

وقد كان هذا نتيجة للتمزق الذى عاشته البلاد منذ احتكاكها بالحضارة الغربية ؛ وبعد حصولها على الاستقلال ، فسياسة التعليم غير ثابتة ، والتعليم يرتبط بالسياسة المتغيرة ، مما جعل التغيير فى التعليم يتم من أجل التغيير ؛ بغض النظر عن مدى ملاءمته للوطن والمواطن ، فى حين أن التعليم والتربية يجب أن يستندا على فلسفة واضحة المعالم ، تستمد من

(٢٢) راجع الكتاب : الفصل السادس ،

(٢٣) د : مصطفى كمال جلى : " حركة التعليم فى مصر بين الماضى والحاضر

والمنبتل " : الكتاب البيبلي فى التربية - وعلم النفس - المجلد الثالث (مرجع سابق) ، ص ٢٣١ .

فلسفة الحياة ، ومن تراث المجتمع والإنسانية وقيمتها ومثلها العليا وتطلعاتها ، بحيث ينعكس هذا فى الأهداف والمناهج والأساليب والطرق والمعايير .

وقد رأينا أن التربية منذ بداية العصور الحديثة ارتبطت بفلسفة غير فلسفة المجتمع ، وأصبحت تدور فى إطار واحد من أطر تنمية الشخصية الإنسانية ، مما أدى إلى افتقاد الفلسفة التربوية الكاملة ، ونتج عنه ازدواجيات فى التعليم والشخصية ^(٢٤) .

٢- العجز عن مسايرة التطورات الاجتماعية والعلمية :

وكان هذا نتيجة انعزال التربية عن المجتمع وفلسفته وأهدافه ، وهو أثر من آثار التغريب فى التعليم والتربية فى مصر ، ومع التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة ، والتراكم الكمى الهائل فى المعرفة ، ومع الحاجة إلى أطر فنية وكوادر قادرة على تحقيق التنمية فى المجتمع المصرى المعاصر ، فإننا نلاحظ أن تطور النظام التعليمى بطيء جدا ، مما يعيق تقبله للتغيرات السريعة فى المجتمع المعاصر ، إلى جانب العوائق المادية ، وذلك لأن الوظيفة الاجتماعية للتربية معقدة غاية التعقيد ، فهى ونظامها التعليمى خاضعان للمجتمع وتقاليد وقيمه وإمكانياته ، ومن ثم تعتبر المسئول الأول عن تقدمه أو انتكاسه ، والفيصل فى ذلك هو فلسفة المجتمع وفلسفة التربية ، فإذا ما كانت سليمة لانهزها بلبلة الأفكار ولا مناورات المفاهيم كانت قادرة على إحراز التقدم ، وما لم يكن النظام التربوى نابعا من فلسفة المجتمع ابتلى بالعجز عن مسايرة التطورات الاجتماعية والعلمية بل يصبح غير مهىء لها ، مما يصيبه بالعجز والشلل والقعود ، وفى هذا الضوء ، فإننا نرى أن النظام التعليمى فى مصر فى الأصل مستورد ، شكلا ومحتوى ، وبالتالي فهو متعثر فى ملاحقة التطورات العلمية والمعرفية ^(٢٥) .

(٢٤) راجع : د . عبد الفتى عبود : الأيديولوجيا والتربية (مرجع سابق) ، ص ٤٦١ وما بعدها . د . زغلول

راغب النجار : أزمة التعليم (مرجع سابق) ، ص ١٥٣ ، ١٥٤ .

(٢٥) راجع : د . مصطفى كمال حلمى (مرجع سابق) ، ص ٢٥٠ - ٢٥٢ ، د . زغلول راجب

. وأبسط مثال على ذلك أن هناك فجوة بين الطلب على التعليم وبين قدرة أجهزته الحالية على الاستجابة للمطالب المتزايدة ، فالنظام التعليمى فى مصر يمازال عاجزاً عن استيعاب الملزمين ، فحركة التعليم فى مصر لم تساير معدلات نمو السكان مما أدى إلى ازدياد عدد الأميين زيادة مطردة فبعد أن كان عددهم فى مصر ١٩٣٧ يقدر بنحو ٩,٨٨٥,٣٠٠ مواطن من بين من تقع أعمارهم بين ١٠ سنوات فأكثر ، أصبحوا فى تعداد ١٩٦٦ حوالى ١٣,٦٢,٠٠٠ مواطن ومواطنة ^(٢٦) .

وبالنسبة للإلزام فإن التعليم الابتدائى يضم حوالى ٤,٣ مليون تلميذ بنسبة حوالى ٧٥ ٪ من الشريحة العمرية ٦ — ١٢ ^(٢٧) .

هذا إلى عدم التوازن بين ناتج التعليم وبين احتياجات الاقتصاد القومى من القوى العاملة ، ويؤكد هذا ضخامة العجز القائم فى الفنيين والعمال المهرة ، ومتوسطى المهارة ، والفائض الموجود فى خريجي بعض الكليات النظرية مقابل عجز فى بعض التخصصات الأخرى ^(٢٨) . وعلى كل حال فإن حركة التعليم ، مازالت عاجزة عن ملاحقة التطور الاجتماعى السكانى ، فضلا عن عجزها عن ملاحقة التطور العلمى والتكنولوجى والمعرفى .

٣ — غلبة اللفظية والجانب النظرى :

وبرغم الاهتمام بالتعليم الفنى وتطوره ، إلا أن النظام التعليمى مازال

= النجار (مرجع سابق) ، ص ١٥٤ .

(٢٦) تقرير عن محو الأمية وتعليم الكبار — خطط ودراسات المجالس القومية المتخصصة — يوليو

١٩٧٧ ، ص ٤٥ .

(٢٧) ورقة عمل حول تطوير وتحديث التعليم فى مصر — وزارة التربية والتعليم — مكتب الوزير — القاهرة

فى — سبتمبر — ١٩٧٩ ، ص ٦ .

(٢٨) د . إبراهيم عصمت مطاوع : أصول التربية (مرجع سابق) ، ص ١٠٦ ، ١٠٧ .

يهتم بتزكية العقل دون تنمية بقية جوانب الشخصية ، ويقتصر دور العملية التعليمية على نقل المعلومات والتدريب على بعض المهارات ، وتضاءل الاهتمام بالتربية الجسدية ، والتربية الأخلاقية والزوعية والوجدانية ، وأصبح الاهتمام منصبا على التعليم النظرى أكثر من التعليم العملى ، وعلى العقلنة دون غيرها ، وقد كان هذا تراكمات مختلفة لتاريخ طويل من الاقتباس ، ومن هنا تغلبت اللفظية على مخرجات النظام دون الإبداع والابتكار .

هذا إلى انعدام التوازن بين التعليم العام والفنى ، والنظرى والتجريبى ، والكَم والكيف ، وانعدمت النظرة التكاملية إلى مراحل التعليم ، فكل مرحلة تعالج مشاكلها على حدة ، وفى حدودها الخاصة ، دون ارتباط واضح أو ربط كاف بالمراحل السابقة أو اللاحقة ، الأمر الذى أدى إلى انعدام التوازن والتجانس ، بين شتى المراحل ، وبالتالي غلبة الطابع النظرى على الطابع العملى (٢٩) .

ونتيجة لهذه النظرة تتجه نسبة كبيرة إلى التعليم العام (حوالى ٥٥ ٪) فى حين تتجه النسبة الأقل إلى التعليم المهنى والفنى (حوالى ٢٤ ٪) على الرغم من أن التعليم الفنى والمهنى هو أساس قيام الاقتصاد القومى ، ولا يمكن أن يتم إلا بتوفر الفنيين والعمال المهرة ومتوسطى المهارة (٣٠) .

وقد أدى هذا إلى التكتل البشرى داخل الجامعات ، وزيادة نسبة الحاصلين على الليسانس والكالوريوس فى مختلف الفروع بوفرة ، ولا تجد

(٢٩) د . إبراهيم عصمت مطاوع : التخطيط للتعليم العالى (مرجع سابق) ، ص ٤١٨ .

(٣٠) المرجع السابق ، ص ٤١٩ .

لها مكانا فى خطط التنمية ، أو برنامج التنمية ، وبالتالي تنظر إلى الهجرة الدائمة أو المؤقتة دون الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم^(٣١) .

وقد أدى هذا — أيضا — إلى التمييز بين الناس بغير حق ، وضاعف من حدة التكتلات الاجتماعية وأدى إلى حرمان بعض الأفراد من متابعة الدراسة حسب ميولهم واستعداداتهم ، ودفع البعض إلى مجالات لا رغبة لهم فيها ، وبالتالي زيادة نسبة الفاشلين ، وحرمان المجتمع من مهارات وقدرات كان من الممكن أن تنبغ لو وجهت بطريقة سليمة^(٣٢) .

٤ — اقتصار هدف التعليم على الحصول على الشهادة :

كان لغياب النظرية التربوية وأهدافها المتكاملة ، ولغياب الدور التربوى للنظام التعليمى ، والاهتمام بالحفظ والتلقين^{٣٣} أن أصبح غالبية الطلاب يهدفون أساسا الحصول على الشهادة ، لارتباطها بالوظيفة والوضع الاجتماعى المرموق ، وأصبحت الشهادة الأولى أو الشهادة الجامعية أو الدرجة العلمية غايات بدلا من أن تكون وسائل لغايات ، وأصبح العلم لا يساوى إلا الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة ، واكتساب المهارة يساوى تعلم المهنة ، والسلطة تساوى التسلط ، ولعل ذلك راجع إلى : افتقار المناهج إلى الترابط والتناسق فيما بينها ، وهى بهذا الشكل تضغط ذهن الطالب الذى يتعرض لها فى سلبية وذهول ، ومن ثم يتعرض للتفتت المستمر ، والتجزئة ، والفصل بين المعلومات ، ويمتد هذا من الدراسة إلى ما بعدها ، وأيضا عدم الاهتمام بالملكات وتنميتها ، وكذلك الفصل بين العلوم الإنسانية والمواد العلمية ، مما أدى إلى انحسار ملحوظ فى الإقبال على الدراسات الإنسانية ،

(٣١) راجع د . محمد ربيع : هجرة الكفايات العلمية — جامعة الكويت — ١٩٧٣ ، ص ٩٣ وما بعدها .

(٣٢) د . زغلول راغب النجار (مرجع سابق) ، ص ١٦١ .

ثم إلى الانحطاط فى مناهج هذه الدراسات وأساليبها^(٣٣) . كل هذا أدى إلى أن يقر فى ذهن الطالب أن يخلص من دراسته وكفى ، والمهم هو الحصول على الشهادة بأى ثمن ، أو بمعنى آخر الشهادة وبعدها الطوفان .

كانت هذه نماذج من معالم أزمة التعليم ، التى أدت إلى انفصال التعليم عن المجتمع ، مع ما يعانى المجتمع منه مثل قلة الكفاءة ، والارتجال فى التوسع فى التعليم فى الأحيان الكثيرة ” وعدم تكييف التعليم لخصائص المجتمع الديموجرافية ، أو لظروفه الاقتصادية ومرحلة نموه الحضارى “ بحيث بات التعليم ” يعانى فقرا فى الأبنية والأثاث والتجهيزات والكفايات البشرية من المعلمين والإداريين ، وهزالا فى محتوى المنهج وطول اليوم المدرسى ، وعجزا بوسائله عن بلوغ الأهداف التى سطرت على الورق ، وانعكس هذا كله على مستوى خريجيه وكفائتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى الحياة “^(٣٤) .

(٧)

أمام كل هذا وأمام حركة التغريب والعوامل التى أسهمت فى ابتعاد الفكر التربوى الإسلامى عن مجال التأثير والتوجيه فإننا نجد أن جهود التغريب مازالت مستمرة ، سواء من قبل المستشرقين أو المبشرين ، أو تلاميذهم ، فنجد ” مخططا على تراث الأمة العربية الإسلامية ، حتى استطاع المهاجمون أن يجعلوا جمهورا من المتعلمين والطلبة يؤمنون بأن التراث العربى ، يمثل إحدى المشاكل التى تعرقل تقدم الأمة العربية ، وأخذ

(٣٣) المرجع السابق ، ص ١٥٩ - ١٦٠ .

(٣٤) د . محمد الهادى عفيفى وآخرون : ” نحو استراتيجية جديدة للتربية فى البلاد العربية “ . المؤتمر

الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب — الأمانة العامة لجامعة الدول العربية — المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

— صعاء — ٢٣ — ٢٨ / ١٢ ١٩٧٢ ، ص ٢٥٩ .

هذا الهجوم يتسع شيئا فشيئا ، ويمتد من الصحافة إلى المحاضرات ، ومن الكتب إلى حلقات الدروس فى المدارس الثانوية والكليات “ ومع مرور الأيام كبر هذا الوهم وأصبح تراثنا ” فى نظر مئات الآلاف من تلاميذنا فى الثانويات ، وطلبتنا فى المعاهد والكليات “ وشعبنا المستلب المستغرب ” ليس فقط مشكلة يجب التخلص منها ، وإنما تمتلئ نفوسهم بالحقده والكراهية له ، ومن جهل شيئا عاداه ، بعد أن تجسدت فيه الخطيئة ونسب إليه الجمود والتخلف ،، (٣٥) .

ومن ثم ابتعد عن مجال التوجيه التربوى ، بحيث أصبحنا نرى أن نظام التعليم رغم غربته الواضحة ، ورغم ازدواجيته لا يضم إلا أعدادا ضئيلة من الطلبة الذين يهتمون بدراسة التراث العربى الإسلامى ، الذى يحتوى فى داخله خصائص الشخصية المصرية الإسلامية ، ويستجيب معها ، ومواد اللغة والثقافة العربية الإسلامية فى التعليم الثانوى والعالى اختصرت كما وكيفا ، فلم يعد الحاصل على الشهادة الثانوية يستطيع أن يكتب بضعة أسطر دون أخطاء إملائية أو لغوية أو نحوية ، أما المواد الإسلامية فقد جمعت كلها فى حصة واحدة هى (التربية الإسلامية) لا تتجاوز أكثر من ٤٥ دقيقة فى الأسبوع ، ومع ذلك فهى مستبعدة من الامتحانات العامة ، ومن ثم لا تحظى باهتمام المعلمين ولا التلاميذ .

ومادة الفلسفة جردت — تقريبا — من الفلسفة الإسلامية ، والاهتمام بها قليل ، ولذا نجد حاملى الشهادة الثانوية ، لا يكادون يعرفون شيئا عن الفارابى وابن سينا ، وابن رشد والكندى والغزالى ، وابن تيمية ، والحسن البصرى والجوينى وغيرهم إلا قليلا ، فضلا عن عدم معرفتهم بأسس الفلسفة الإسلامية .

(٣٥) ادريس الكنانى : لماذا الهجوم على ماضى الأمة العربية وتراثها ؟ — مجلة العربى — العدد (٢٣٤) —

الكويت — جمادى الأولى ١٣٩٨ هـ — مايو (آب) ١٩٧٨ ، ص ٩٠ .

بل إن الأمر يتعدى هذا إلى المعلمين فى الجامعات ، فالمعلم فى الجامعة ” يجتهد لإخراج ثلاثة فرقاء من طلابهم ، فريق النزوح للعمل فى أى مكان ، يجدون فيه فرصة العمل ، وفريق للبطالة الحقيقية أو المقنعة ، وفريق ثالث للبصم فى أعمال روتينية لا تحتاج إلى وقت طويل ، كالذى قضوه على قاعدة التعليم ، وينقص هذه الأطراف الثلاثة المحتوى الحقيقى للتعليم العالى ، كما يجب أن يكون فى مجتمعات نامية ، كمجتمعاتنا ، يقع على جامعاتها العبء الأكبر فى التطوير الاجتماعى “، (٢٦) .

وعموما فإن النظام التربوى المصرى يكاد يفشل فى تخريج جيل مصرى مسلم ، والسبب فى ذلك هو صبغ التربية المصرية بالصبغة الغربية ، أهدافا ونظاما وطرقا ، مما أدى إلى إهمال الفلسفة التربوية الإسلامية الصحيحة التى هى فى الحقيقة العمود الفقرى للشخصية المصرية وتكوينها ، ومن هنا ، وعلى أساس هذه الاعتبارات ، فإننا نضع هذه المحددات والملاحح فى سبيل تربية مصرية عربية معاصرة :

١ — ينبغى أن تقوم التربية فى مصر على أساس إسلامى يستمد أسسه من روح التربية الإسلامية ، كما وردت فى كتاب الله وسنة الرسول ، والأصول الإسلامية الصحيحة ، بحيث يستجيب لحاجات التربية فى مصر والشخصية المصرية العربية بخصائصها الأصيلة ، وانفتاحها على خبرات العالم والفكر التربوى الإنسانى ، وما يتوافر فيه من اتجاهات ونتائج لا تتعارض مع تلك الأصول .

٢ — من الضرورى والواجب القيام بجهد علمى جاد ومتواصل من أجل إظهار معالم فلسفتنا التربوية ، وإظهار معالم النظام التربوى المصرى الذى يلبي حاجات الشخصية المصرية من وسطية وتدين وأصالة ، وتوضيح

(٣٦) د . محمد الرميحي : ” من مشكلات الثقافة العربية “ — مجلة العربى — (المرجع السابق) ، ص ١ .

منطلقات هذا النظام ومناهجه وطرقه ، ووضعها موضع التطبيق والعمل ، بحيث يتكون من هذا كله درع حصين يحمى الأجيال الإسلامية من مخاطر التغريب ، ويحفظ هويتها الذاتية وثقافتها الإسلامية الأصيلة ، بحيث يكون هذا النظام القائم على فلسفة التربية الإسلامية قادرا على بناء المجتمع الإسلامى بأيدى أبنائه وطاقاتهم .

٣ — والفلسفة التربوية وفلسفة النظام يجب أن تعالج فكريا على طريقة معينة تكفل أصالتها ، إذ أنها يجب أن تعالج :

— كجزء من الفلسفة العامة وفلسفة الحياة فى المجتمع المصرى الإسلامى ، بحيث تكون جزءا من حركته التى يتحرك إلى الأمام بها نحو أهداف تحددها فلسفة الحياة .

— بطريقة شمولية تكاملية ، تتناول الإنسان ككل ، وتشمل الإنسان باعتباره فردا فى جماعة ، وتشمل التربية النظامية وغير النظامية ، وتراعى التكامل الذى تمتاز به الشخصية المصرية .

— بحيث تراعى ظروف الإنسان المصرى والمجتمع وإمكانياته ، وترجم عن التحديات والطموحات والآمال التى يسعى الإنسان المصرى والشعب المصرى إلى بلوغها .

— بحيث تراعى سمات العصر وخصائصه ، إذ يجب أن تعالج من خلال الأصول الثابتة أولا ، ثم التراث العربى الإسلامى مما يصلح منه ثانيا ، هذا إلى جانب الاجتهاد العقلى فى الفكر الإسلامى فى العصر الحديث ، ثم تأتى الاستعانة بالخبرات التربوية فى العالم كله .

٤ — ضرورة ابتكار أنماط فكرية تربوية جديدة ، بحيث تحقق استقلال الفلسفة التربوية للنظام التعليمي ، وإعطائه سماته ومميزاته المصرية العربية الإسلامية ، بحيث تعكس — مثلا — الأيديولوجيا الحقيقية للمجتمع المصرى ، وبهذا نضمن مصرية وعربية وإسلامية النظام التعليمي ، فينتطق

إلى الغد المأمول ، كما تتحقق الأهداف والغايات المنشودة .

٥ — وهنا يجب التخلي عن فرضية أن القيم السائدة في المجتمع هي قيم تخلف بالية ، تشكل عقبات في سبيل التنمية ، وهذا يوجب ضرورة تحليل القيم السائدة وتعميقها بغية الحفاظ على ما يمكن أن يكون مجديا ومفيدا للتجدد الذاتي ، ولا يتنافى مع المعطيات الأساسية للشخصية المصرية ، ومعنى هذا مواجهة فكرية فيما يتصل بحرية النظام التعليمي وعلاقته بالسلطة ، ودور الثقافة المصرية من أجل تحقيق الوحدة الفكرية بين المتعلمين ، بل بين أفراد الأمة المصرية .

٦ — وينبغي توجيه دراسة أصول التربية في كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين إلى دراسة التربية الإسلامية من مصادرها الأصلية ، وذلك حتى يمكن أن نضمن أصالة العمل التربوي وفكره ، وذلك من خلال دراسة التربية الإسلامية ، ودراسة الشخصية الإسلامية من خلال خصائصها الأصلية ومقوماتها المتميزة الفريدة .

(٨)

وأمام التحدي الحضاري المعاصر من قبل الحضارة الغربية المعاصرة التي تتحدى بوسائلها ومنجزاتها ؛ الإنسان المصري ، فإنه لا سبيل إلى الانغلاق أو الانعزال ، ولابد لنا من سبيل لأن نستعيد المنزل الريادية التي كانت لنا في مجال الإبداع الحضاري ، ولأن ” نترى تربية إبداعية ، ولأن نموا إبداعيا^(٣٧) “ ، ليس هو الأسلوب التغريبي — طبعا — وإنما هو أسلوب وطريق ذاتي ، نابع من ذاتنا وأصالتنا ، لأن الأسلوب التغريبي أدي إلى أن التربية المعاصرة ، لاهي ذاتية أصيلة ، متفتحة ، ولا هي مبدعة

(٣٧) د . حسن صعب : تحديث العقل العربي (دراسات حول الثورة الثقافية اللازمة للتقدم العربي في العصر الحديث) — ط ٢ — دار العلم للملايين — بيروت — ١٩٧٢ ، ص ١٧٠ .

مبتكرة ، فهي تربي أجيالا مقلدة لا مبدعة .

وإذا كان العالم اليوم تجتاحه ثورة شاملة ، في كل نواحي الحياة ، سواء في سرعة التقدم والمحصول العلمي والتكنولوجي ، أو في المطالب والمطامح ، أو في سرعة التغير وشموله ، مع تزايد خطورة المبتكرات العلمية والتكنولوجية وغير ذلك من شواهد التغير والثورة^(٣٨) ، فإنه في نفس الوقت يعاني من ” انشطارات جسيمة ، وفجوات واسعة ، فجوات بين رجال الفكر ورجال العمل ، وبين رجال العلم ورجال الدين ، وبين الموسرين والفقراء ، وبين الدول المتقدمة والغنية ، والدول الناهضة والفقيرة ، وبين الدول التي تؤمن بالنهوض والنمو عن طريق التثقيف والتنوير ، والحكومات التي تؤمن بالسيطرة والعنف ، واستعمال القوة والبطش . إن هذه الانشطارات وهذه الفجوات وما ينتج عنها من اضطرابات واندفاعات هياجية ، وديماجوجية ، يجعل الحياة المعاصرة (التي كان يؤمل أن تكون زاهية على الأغلب) كدرة قلقة^(٣٩) . وذلك بما تعانيه الإنسانية اليوم من فوارق اقتصادية هائلة^(٤٠) إلى جانب مشكلات أخرى كثيرة ، منها تلوث البيئة وتضاؤل الريف وتضخم المدن ، وتزايد الانحراف والعنف والإجزام^(٤١) . ومشكلة أزمة الضمير والأخلاق ، ومشكلة الحرية المطلقة وغير ذلك .

ولإزاء هذا يمكن القول إن النموذج الحضاري الغربي قد وصل إلى طريق مسدود ، وهو شبه عاجز — إن لم يكن عاجزا — عن بناء الإنسان

(٣٨) راجع : د . قسطنطين زريق : نحن والمستقبل — طبعة أولى — دار العلم للملايين — بيروت — ١٩٧٧ ، ص ١٠٥ — ١٣٦ .

(٣٩) د . محمد فاضل الجمالي : تربية الانسان الجديد (مرجع سابق) ، ص ٢٨٠ .

(٤٠) راجع : د . قسطنطين زريق : المرجع الأسبق ، ص ١٤٢ — ١٥١ .

(٤١) المرجع السابق ، ص ١٦٠ — ١٦١ .

وبناء مجتمع جدير بالإنسان ، فهناك الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنفسية التي يعاني منها هذا النموذج الحضارى ، والتي تناولتها أقلام الغربيين أنفسهم مثل كولن ولسن وأشفيتسر ، وإشبنجلر وغيرهم ، وفشل هذا النموذج فى علاج أمراضه ومشكلاته ، لذا إلى جانب تلك الهوة الحديثة القائمة بين العالم المتقدم والعالم النامى ، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى فشل النموذج الغربى فى نظامه التعليمى وفلسفته التربوية عن تحقيق التوازن اللازم بين قوى الإنسان وبين التطور العلمى والمعرفى والتكنولوجى وبين التطور الإنسانى الروحى ، بحيث جعل الإنسانية أكثر تقدما فى الظاهر دون أن يجعلها أكثر إنسانية وسعادة ، ونأى الإنسان عن رسالته الحقيقية من تسخير للكون لخدمة الإنسان ، ولتحقيق مزيد من إنسانيته وتقدمه ، وأصبح التعليم المعاصر يسيطر عليه إلى درجة كبيرة هذا المفهوم الذى يكون غالبا ضمنا ، وهو أن الطبيعة عدو ، وسرعان ما يتعلم الإنسان أنه سيد نفسه وسيد هذه الأرض ، وأن الطبيعة التى هزمت أجداده ، هى الآن أسيرة له ، وهو لا يتعلم على وجه العموم حبها واحترامها ، وإنما يعتبر السيطرة عليها واجبا وحقا فحسب ، وعندما يطرد نمو هذا الاعتقاد يصبح دعوة إلى تدمير الطبيعة ، والثمرة النهائية لذلك ، هى تدمير الإنسان وحضارته ، مما لا يمكن وجوده منفصلا عن بيئة طبيعية تقوم عليها ، والتعليم الذى يقوم على الفكرة المعارضة للطبيعة ، يبدو أنه مملوء بأعظم الأخطار المهددة لأمن الحياة الإنسانية نفسها وتقدمها ،^(٤٢) .

وعموما فإنه مع تقدم الغرب ، وجدت مشاكل ، وهى تشمل كل شعوب الأرض ، كبيرها وصغيرها ، غنيها ومتخلفها ، وإذن فلا بد من وعيها ومجابهتها .

(٤٢) فليب فيكس : فلسفة التربية — (ترجمة د . محمد لبيب الجيجى) — مكتبة الأنجلو المصرية — القاهرة — ١٩٦٧ ، ص ٢٩٩ .

وإذا كنا أمام التحدى الحضارى ، بما يشمله من تحدى البقاء أو الاندثار ، وتحدى الصحة والكرامة ، إنه تحد خطير لنا ، يتحدى هويتنا وذاتيتنا ، ويجابهها بسؤال : ما موقعنا من محيط الحياة الإنسانية الواسع ومن مجراها الدافق ؟ إن تحديد هويتنا الحضارية يتطلب جهدا دائما ، ودور التربية هنا كبير ضخيم ، ومن هنا فإننا أمام هذا وإلى جانب المحددات السابقة لابد أن نعى جيدا ذلك التحدى الحضارى على أن تعمل التربية على مواجهته لا مطاوعته ، وهذا يحدو بها ويوجب عليها :

١ — الانفتاح الكامل على كافة فروع المعرفة واستخداماتها التطبيقية بالذات ، ابتداء من السلاح العسكرى ، وحتى السلع اليومية ، ومعنى هذا إتقان الفنون الصناعية والعلوم الغربية المتصلة بها ، وبالجوانب المادية عموما ، إذ هو الجانب الطاغى فى حضارة اليوم ، حتى نظورها لإرادتنا ونشارك فى التحكم فيها .

ومع هذا يجب الاهتمام بتنمية العقلية الإبداعية المبتكرة ، وذلك على أساس استيعاب كافة المنجزات والمستحدثات المادية ، وهنا لا يجب أن يقام بينها وبين هذه أي حاجز ، مع ضرورة تغيير النظام التعليمى أهدافا ومناهج فى سبيل تنمية هذه العقلية الإبداعية ، وحتى تكون هناك فرصة للانتقاء والاختيار فى كافة المجالات .

ولنا فى التطور الذى حدث فى المجتمع الإسلامى والفكر الإسلامى العبرة والقدوة فى هذا المجال ، فقد انفتح انفتاحا لا مثيل له على الفكر العالمى واستوعبه استيعابا كاملا ، وكانت لديه الإمكانية للاختيار من داخل نفسه .

٢ — إحياء جذورنا الأصيلة والضاربة فى أعماق تربتنا ، وقد طال عليها الجفاف ، ولم يرو عطشها منذ زمن بعيد ، وهي لا تحول دون الإبداع

والابتكار ، بل تدعو إليه وتحبذه وتدفع إليه دفعا ، ولا شيء يجعل هذا يروق من جديد إلا بحثه ودراسته وتدرسه ، ومناقشته والاجتهاد فيه ، حتي يتجدد وينبعث من جديد .

ويعنى هذا أن على التربية المصرية أن تنمى الشخصية العربية الإسلامية بأصالتها وقدرتها علي التجديد والابتكار والإبداع ، وتصوغ فلسفتها وأهدافها فى ضوء هذا ، وأن تقدم مناهجها علي هذا الأساس ، فهذا كفيل بأن يجنبنا الكثير من الأمراض الحضارية التي تكتسح العالم اليوم ، ويجب أن تأخذ دورها — بعد طول غياب — فى إحياء التراث التربوي الإسلامى ، والذي تشكل عليه شخصيات طلابها ، بحيث تتكون لديهم حصانة ومناعة تكمن فى كل نفس ، وتصبح جزءا من التكوين المجتمعى الذهني والنفسي ، وبهذا ينطلق المجتمع المصري والإنسان المصري من حياة صحيحة ، عربية إسلامية ، قائمة على فهم واع ، وإبداع ملهم مبتكر خلاق .

٣ — الانطلاق فى هذا المجال محققة الدور المنشود بها فى تحقيق التنمية والتقدم علي أساس تصور كامل متكامل عن دور الإنسان ومركزه وطبيعته والشروط الواجب توافرها فى ضوء المتغيرات والمشكلات الحضارية القائمة .

وإذا كان مما عاق كثيرا الوصول إلي التقدم الحضارى ، ذلك الفكر التغريبي بتقليده الأعمى من ناحية ، وبانقطاعه عن الجذور الأصيلة من ناحية أخرى ، فإنه يجب التخلص منه وكسر التبعية للغرب ، وذلك عن طريق تحقيق التكامل بين ثقافتنا وفكرنا وفكر الآخرين ، دون خوف أو رفض عاطفي ، وذلك يتضمن القيام بخطوتين :

— الخطوة الأولى : دراسة وتحليل وفحص ونقد كافة الدراسات

السابقة فى كافة المجالات ، على أساس ومن منطلق غريبة هذه الاتجاهات والدراسات ، بحيث تستبعد الأفكار التغريبية التي تمس الإطار العام للتربية فى أهدافها ووسائلها ، ومن ثم الإجراءات التي اتخذت فى هذا المجال ، وليس معنى هذا رفض كل ما هو غريب بل على أساس الإطار العام والفلسفة التربوية المصرية الإسلامية الصحيحة ، يمكن تمييز ما هو صالح للاندماج ويستحق المحافظة عليه ، وما هو غير صالح للاندماج فى جسم الثقافة والإطار العام للتربية ، بمعنى آخر ، تناول هذا فى إطار الأصالة والحدثة معا .

— الخطوة الثانية : استقاء أسس التقدم من خلال الفكر الإسلامى الصحيح ، ومعطيات الفكرة الإسلامية ، وعلى أساسها تتحدد معالم الإنسان المراد تكوينه ، ويمكن من خلال الدراسة وفى ضوء ما سبق تحديد ملامح الإنسان المراد تكوينه وخصائصه :

أ — أن يكون موحدًا وموحدًا ومتكاملاً فى شخصيته ، ومع المجتمع الذى يعيش فيه ومع الوجود كله ، يأبى الانشطار والانعزال عن الحياة والوجود ، ومركزه فى الكون يتلخص فى أنه الخليفة المكلف والمسؤول ، ومن ثم فلا تعارض بين أهدافه وأهداف الحياة ، ولا بين أهدافه وأهداف الكون والطبيعة ، فهو متكامل معها ، لا يعارضها ولا يعادىها ولا يستعديها ، بل العلاقة بينهما تتلخص فى موقف التحدي الذى تبرزه الطبيعة للإنسان ، تستثيره فيكتشفها ويستغلها ويستغل قوانينها فى خدمته وخدمة الإنسانية جميعاً .

ويبرز دور هذا فى أنه إذا كان الكون والطبيعة يتمتعان بهذا القدر الهائل من الإبداع والتكامل والتناسق والجمال وهو من خلق الله ، فإنه من اللازم توجيه النمو الإنسانى نحو تنظيم شامل متنسق متناسق بين الأشياء المتعارضة فى الإنسان ، حيث يفترض علم الكون التربوى أن التربية يمكن

آن تحدد وتوجه بحيث تعمل على التقدم ، وتحقيق الاتجاه العالمى نحو التنظيم (٣٢) .

ب — أن يكون متوازنا فى تصرفاته ، معقولا يستطيع أن يضبط انفعالاته ، ويتجنب التطرف فى الأمور ، لأن هذا التطرف يسبب هلاكا ودمارا للفرد والمجتمع ، فالإنسان الملتزم فى عواطفه ، الرصين فى تصرفاته ، والعامل الجاد ، يفكر ويعمل بانتظام وبرباطة جأش ، وهذا تجده عندنا فى تراثنا التربوى القديم وفى محاولة المفكرين المسلمين فى العصر الحديث .

ج — أن يكون متحليا بالروح العلمية ، ويمارس الأسلوب العلمى فى بحثه عن الحقيقة ، بشمولها وشمول معنى العلم ، فيشارك فى الكشف عن نوااميس الطبيعة والمشاركة فى تطوير هذه المعرفة واستثمارها فى استغلال الثروات لرفع مستوى العيش وإغناء محتواه ، وأيضا يشارك فى معرفة نوااميس الحياة الإنسانية ، واستخدام هذه المعرفة من أجل ترقية الفرد وتنظيم المجتمع ، بحيث تتوافر لديه النظرة الشمولية المتكاملة إلى الكون والطبيعة ، وبحيث يؤدى هذا فى النهاية إلى الارتباط الوثيق بالله ، ويمزج مزجا دقيقا بين العلم والدين ، ويربط بينهما ربطا دقيقا حقيقيا ، فكل منهما يكمل الآخر ، وهذا ما نراه واضحا فى كتابات الكثير من المفكرين المسلمين قديما وحديثا ، بحيث يمكن الاستفادة منه فى هذا .

د — أن يكون ذا خلق قويم ، يربطه بنفسه وبأخيه الإنسان وبالمجتمع والدولة ، إذ أن أهم ما تعانيه التربية اليوم ، بل والعالم أجمع هو الأزمة الأخلاقية ، وبدون الأخلاق لا يكون ثمة سلام ولا استقرار ولا تقدم ، ولذا فمن الضرورى جدا أن ينشأ الإنسان على أخلاق سامية ، بحيث يحترم

(٤٣) راجع : فيليب فينكس (مرجع سابق) ، ص ٧٩٦ .

الجميع ويتعاون مع أفراد المجتمع في سبيل الخير العام .

ولعل هذا من أبرز ما نادى به الفكر الإسلامي الحديث في عمومه ، والفكر التربوي بخاصة ، بعد الإحساس بالأزمة العالمية وتردى العلاقات الإنسانية والتي أصبحت تقويم على المصلحة .

هـ — أن يكون ذا صحة جيدة ، ويمارس الرياضة ، ويراعى قواعد الصحة العامة ، فى أكله وشربه ونومه وغير ذلك ، وأن يحب العمل ويخلص فيه ، ويحسن استعمال يده ، كما يحسن استخدام الآلة ، وذلك بموازاة مهارته فى استخدام عقله ، ولنا فى الفكر الإسلامي الكثير من المبادئ التي تحبذ وتنصح بضرورة التكامل بين العلم والعمل .

إن التربية بمراعاتها هذا وبمحاولة تكوين الإنسان على هذا النمط تكون قد كونت إنساناً قادراً على النفس بعمق إيمانه ، ميسيطراً على شهواته وأطماعه ، قادراً على البذل والتضحية والتعاون والمشاركة فى سبيل المثل العليا التي يبغي المجتمع تحقيقها ، وانبثاقاً من إيمانه القوى بالله ، وفى نفس الوقت قادر على استعمال عقله الاستعمال اللازم لتحقيق النمو والتنمية .

٤ — الأخذ بالإطار الذي قدمه المفكرون المسلمون ، كمنطلق وأساس توجيه العملية التربوية ، وبالرغم من أنه يحتاج إلى جهود كثيرة فى سبيل تكوين النظرية التربوية الإسلامية ، فإنه يمكن اعتباره إطاراً عاماً يحكمه الإسلام ، ويمكن الانطلاق منه لإحداث التنوع المطلوب ، والإثراء الفكري العميق للعملية التربوية .

إذ أننا نلاحظ أن هذا الفكر كان الأنسب فى مجال إحداث التقدم والتطوير ، ودور التربية فيه ، بما يمتاز به من تكامل وشمول ، والتزام بمبادئ الأخلاق الإسلامية ، مع فهم هذا الفكر للطبيعة الإنسانية ، وللشخصية المصرية ، وفهم لأسس التقدم الحقيقى الذى ينبغى أن تلتزم به التربية .

٥ — وإذا كان هذا الفكر لم يقدم — حتى الآن — تلك النظرية التربوية ، نرى ضرورة :

أ — استكمال كافة الجوانب التربوية التي لم تتناول بعد ، وتأصيلها من خلال المعطيات الإسلامية والتراث التربوى الإسلامى ، وتحديد أهداف التربية والمناهج على أساسها ، وتحديد العلاقات بين النظام التعليمى وبين الظواهر الحياتية المختلفة بحيث تقدم فى إطار تنسجم فيه الصور مع الوحدة الأساسية ، والولاء للمصادر الأولى ، مع الانفتاح العقلى ، وهذا يعنى تشجيع الباحثين فى هذا المجال .

ب — تكوين هيئة علمية — أو على الأقل — فريق بحث فى التربية الإسلامية ، تعتمد فى أبحاثها على القرآن الكريم والسنة المطهرة ، والتراث الإسلامى مما يصلح منه ، وتأتى بعد ذلك متغيرات العصر وعلومه على أن يكون دوره كشف الجوانب المختلفة فى الفكر الإسلامى التربوى ، بحيث يُجَلِّى لنا الكثير من جوانبه ، وبحيث يشمل هذا متخصصين فى علم النفس ، والمناهج وغير ذلك من التخصصات ، بحيث يسهم كل هذا فى بناء النظرية التربوية المصرية الإسلامية المتكاملة .

ويعمل هذا الفريق أيضا على إصدار دائرة معارف للتربية الإسلامية تقوم بالتعريف بالإطار التربوى الإسلامى ، وتاريخ التربية الإسلامية ، ورجالها ، وأثرها فى الفكر التربوى العالمى ، على أن يتعاون فى إخراج هذه الدائرة ويشرف عليها مجموعة من العلماء الذين جمعوا القديم إلى جانب الحديث .

٦ — معالجة القضايا التربوية المعاصرة من خلال المميزات التى امتاز بها الفكر الإسلامى عامة والفكر التربوى خاصة ، وهى مميزات عامة ، إلا أن هذا ليس معناه مجرد التنميط أو التقولب ، بل هو الاختيار الحر ، بعد

الدراسة والاستيعاب فى إطار من الشمول والاتساع ، والعمق فى المعرفة ، والأصالة ، والحرية الفكرية فى التحليل والنقد والبناء .

(٩)

وأمام السمات الشخصية الأصيلة ، وأمام مخاطر التغريب والضياع الذى يعانى منه النموذج الغربى الحضارى والأزمة التى تعانى منها النظم التعليمية ، والنظام التعليمى المصرى — بالذات — فإنه بادئ ذي بدء نقرر أن النظام التعليمى المصرى ينبغى أن يلبي حاجات المجتمع ، وقد آن له الأوان للتخلص من ربة التقليد ، ومن أسر التغريب ، ويعود إلى ذات الأمة المصرية ليؤكد خصائص شخصيتها الأصيلة ، بالعودة إلى ينباعها الأصيلة الكامنة فى الفكرة الإسلامية ، والتى حافظت على الشخصية المصرية ، وسعى لهداية الانسانية ، لأن ارتباطه بها هو سبيله إلى النجاح فى كافة مناسطه .

وليس هذا بدعا ، إذ ليس المهم هو الجرى وراء التحديث فى كل شىء ، بافراض أن القديم والحديث نقيضان ، يفترض تكوين نسق متغيرات مناقض للآخر ، فهذا فى صورته هذه خطأ ، نظرا لأنه مشتق من النموذج الغربى لتحديث المجتمعات النامية والتربية فيها ، والصحيح أن التحديث الحقيقى ينبع من الأهداف القومية النابعة من المحتوى الثقافى والتاريخى للمجتمع ، فهناك تداخل واضح بين القديم والحديث ، وذلك حتى يمكن التوصل إلى الأشكال المحتملة للتحديث الذى يقوم " على مجموعة من قيم ومبررات اجتماعية وثقافية ، منها المفهوم الديمقراطى للحياة ومفهوم العدالة الاجتماعية والاعتقاد بأن التغيير الناجح هو الذى ينبثق من المجتمع

ولا يفرض عليه ، وإثراء الحياة وتعميقها واستمرار تجددتها وتطورها من خلال التفاعل المستمر بين قوى المجتمع^(٤١) .

وإذا كانت الصفوة المتعلمة والمثقفة تثقيفا غربيا ، فيما مضى هي التي تخطط وتحدد الأهداف للمجتمع والنظام التعليمي ، بهدف التحديث ، فإن هذا لم يعد مقبولا اليوم — وإن كانت آثاره مازالت موجودة في النظام التعليمي — لأن التحديث إنما يتم ” نتيجة للبناء الاجتماعي وما يترتب عليه وعلاقته بقيم المجتمع وقدرة المجتمع على تحقيق أهدافه ، والذي يقوم أساسا على ميكانيزم التداخل بين القيم التقليدية والحديثة “^(٤٢) .

وإذا كان هذا ما أثبتته علم الاجتماع ، فإن النظام التربوي وفلسفة التربية قد أوضحوا هذا وأكدوه ، ومن هذا المنطلق ومع المميزات العامة للنظام التعليمي من حيث مراعاته للخصائص القومية للمجتمع الذي يعيش فيه ، وضرورة ترجمة هذا في أهداف للتربية تنبع من المجتمع ، مع ضرورة الإثراء الثقافي لهذا النظام .

وإذ كنا أمام عدة اختيارات بشأن المستقبل التربوي في مصر وهي تلخص في :

— الاختيار الأول : أن تواصل التربية نموها مركزة على التوسع الخطي وزيادة الأعداد ، مع تعديلات هامشية وهو اختيار يمكن أن نطلق عليه استراتيجية التقليد أو الاستمرار على القديم .

— الاختيار الثاني : أن تواصل التربية نموها مع تحول الاهتمام من

(٤١) د . جهينة سلطان العيسى : التحديث في المجتمع القطري المعاصر — طبعة أولى — دار العودة

— بيروت — ١٩٧٩ ، ص ٢٧٨ .

(٤٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٩ .

الكم إلى الكيف ، ولكن وفق المفاهيم والمعايير والممارسات والأدوات الدارجة ، مع بعض الملاءمات والمراجعات الجزئية ، وهذا الاختيار يمكن تسميته استراتيجية التجويد التربوى أو الإصلاح الجزئى من داخل نظم التعليم .

— الاختيار الثالث : أن تواصل التربية نموها مركزة على الكفاية الخارجية التى تحصرها فى الملاءمة بين ناتج النظم التربوية والاحتياجات المختلفة من العمالة الماهرة على شتى المستويات وفق تصورات طبيعة العمل والعمالة ، ويمكن تسمية هذا الاختيار استراتيجية الكفاية الخارجية الضيقة للتربية أو الإصلاح الجزئى من خارج التعليم .

— الاختيار الرابع : أن تخضع التربية والنظام التعليمى لمراجعة جذرية شاملة ، بحيث تصبح التربية عربية مصرية للجميع ، تقدمية ، ديمقراطية ، إسلامية مستديمة ، بحيث تتم إدارتها على أسس علمية ، ضمن إطار عربى إسلامى كامل ، وهذا الاختيار يمكن تسميته التجديد التربوى الشامل^(٤٦) ، وذلك لن يتم إلا من خلال رؤية عربية مصرية إسلامية تتلاءم مع طبيعتنا وواقعنا .

ولكى يحقق النظام التربوى هذا بشموليته ، وما ذكرناه سابقا ، فإننا نوصى بما يلى :

١ — ينبغى أن ينطلق النظام التربوى من اعتماد مفهوم متجدد للتربية فى إطار المعطيات الإسلامية ، وإعداد الإنسان الصالح ، وتوظيف هذا المفهوم فى اشتقاق أهداف تربوية تحقق حاجات المجتمع ، بحيث تكون متكاملة شاملة متوازنة ، وبحيث تحقق الخصائص الجوهرية للشخصية

(٤٦) راجع : محمد أحمد الغنام : " مستقبل التربية فى البلدان العربية " (الجزء الثالث : اخت .١) .

(المستقبل التربوى) — التربية المحددة — السنة الثانية — العدد الرابع — كانون أول — ١٩٧٤ .

المصرية الإسلامية ، وتعينها على كسر حاجز التخلف ، بغرس القيم والصفات والسمات الإيجابية الفعالة ، التي تجعل من الإنسان إنسانا صالحا ، قادرا على تعليم نفسه باستمرار ، مساهما في إحداث التغيير الحضارى المنشود ، بحيث تنطلق ذاتيته مؤكدا إياها فى تقدم حضارى فعال .

٢ — وينبغى أن يتخلص النظام التربوى من دائرة التقليد والتبعية ، وذلك بالاستفادة من التراث العربى الإسلامى ، فمن واجبه المحافظة على ما فيه من قيم مادية وروحية باقية على الدهر ، ويعمل النظر فيه فيحتفظ بالصالح منه ويترك الطالح غير آسف ولا وجل^(٤٧) ، وسوف يجد فيه الكثير المتصل بفلسفة التربية ، وسوف يجد فيه العديد من مبادئ طرق التدريس العامة ، بل وأمثلة على التطبيق^(٤٨) .

ومن هذا المنطلق يجب الحيلولة دون العوامل التي تفسد النظام وتزيده ضعفا وتخلفا ، ومنها جعله تابعا من توابيع السياسة ، فإنه بالرغم من ضرورة التوجيه التربوى من أجل إعلاء الوطن ، إلا أنه ليس من الضرورى إخضاع النظام التربوى لأغراض السياسة ، التي تتبدل وتتغير تبعا للظروف والأحوال ، وذلك ضمانا لاستقرار النظام والقيام بدوره ، وإن لم نمانع فى إشراف الدولة على هذا النظام ، وذلك حتى يحقق أهداف الوطن .

٣ — وفى مجال الاستحداث والتحديث ، ينبغى الرجوع إلى التراث أيضا ، فلا يحدث بما هو جديد وهو موجود عندنا ، بل الواجب الكشف عنه ووضع موضع التطبيق دون تضييع للوقت ، مثل إلزامية التعليم

(٤٧) د . فاخر عاقل : نحو إصلاح تربوى جذرى " التربية من أجل التنمية — المؤتمر التربوى لتطوير

التعليم ما قبل الجامعى — المنعقد بدمشق فى ٣ / ٨ آب / ١٩٧٤ — الجمهورية العربية السورية — وزارة

التربية — ١٩٧٤ ، ص ١٩١ .

(٤٨) راجع : د . عبد الفتاح جلال (مرجع سابق) ، ص ١٠ .

وضرورتها ، وتعليم البنات ، ومراعاة ميول المتعلمين ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، وأهمية الإعداد المهني ، وأصالة الروح الاستقلالية فى التعليم ، وتوفير جو الحرية للمعلمين والمتعلمين ، فهذه وأمثاله كثيرة موجودة لدينا فى تراثنا ، ثم تأتى الإضافة بعد ذلك .

ومثال ذلك فى مجال التعليم الأساسى ينبغى أن لا يخاطر النظام التعليمى ، بل يجب التروى ويستفتى التراث ففيه الكثير مما يتعلق بهذا التعليم ، أما مد فترة التعليم الإلزامى فهذا مما ينبغى أن ينظر فيه نظرة فاحصة فى ضوء معطيات المجتمع وقدراته الاقتصادية ، والتجربة الدولية فى هذا ، وبمعنى آخر أن لا يتم التحديث لمجرد التغيير أو التحديث ، بل يتم على أساس من فلسفة النظام الأساسية وإطارها العام المنبثق من فلسفة المجتمع وأهدافه .

٤ — وفى ضوء التجربة المصرية والعالمية ، ينبغى أن يدور النظام التعليمى حول مكانة الإنسان ، بوصفه خليفة الله فى الأرض والكائن الحى المكلف ، صاحب الملكات والمواهب ، والذى سخر الله الكون له ، والمؤمن برسالات السماء ، صاحب الدور الحضارى الخلاق ، باعتبار أن الهدف الأساسى هو تمكين الإنسان من أن يكون إنسانا صالحا ، فاضلا طبقا لما جاء بالإسلام .

٥ — ولما كان المنهج هو لب العملية التربوية والنظام التعليمى فينبغى إعادة النظر فيه ، وتنظيمه على أساس الشمول والتكامل ، لا على أساس الفصل بين المواد ، بمعنى ، القضاء على تقسيمات المناهج القديمة ، واعتماد شمولية المعرفة ، بحيث لا يفصل بين نظر وعمل ، ودين ودنيا ، وفكر وتطبيق ، وبحيث يشتمل على الموضوعات ذات التأثير والفائدة فى الحياة العملية والبيئة ، مع مراعاة المرونة ، وتهيئة مخرجاته للحياة والعمل وإثارة الإمكانيات الذاتية للمتعلمين ، بحيث تجعلهم قادرين على التعلم

الذاتى المستمر ، وقادرين على التكيف مع الأوضاع المتحركة المتغيرة .

وينبغى أن تركز على تطوير الشخصية وتنميتها بدلا من التلقين والحفظ ، وذلك بتزويد الطلاب بالقدرة على التعلم الذاتى ، وغرس ملكة التفكير العلمى ومجابهة المشكلات ، والتكيف والملاءمة ، والإبداع إلى جانب الأخلاق .

وينبغى أيضا مراعاة الكتاب الذى يحمل المنهج ، فلا يكون أداة لتحقيق الربح المادى أو التجارى ، ولا يكون هزىلا ضعيفا ضارا ، وفى هذا المجال يجب إيقاف جميع الكتب الملخصة .

وليس هذا جديدا كل الجدة ، فلنا فى تراثنا التربوى ، وفى تجاربنا التعليمية مندوحة فى هذا ، وقدوة نفتدى بها .

٦ — العناية بإعداد المعلم فإن صلاحه وصلاح إعداداه يعنى صلاح العملية التربوية ونجاح النظام التعليمى ، وفساده يعنى غير هذا ، ومن منطلق إسلامى ، ينبغى العناية به ، بحيث يكون مستقيم الخلق غزير العلم والمعرفة ، مدربا أحسن التدريب على القيام برسائله ، ومعنى هذا أن تكون أبعاد إعداد المعلم : بعد دينى أخلاقى ، وبعد ثقافى عام ، وبعد أكاديمى ، وبعد مهنى .

وينبغى إدخال مادة التربية الإسلامية ومادة الثقافة الإسلامية فى خطط إعداد المعلمين كمواد أساسية لما لها من أثر مهم فى إعداد المعلم ، على أن تكون لغة التدريس فى كليات التربية هى اللغة العربية فى كافة التخصصات .

وينبغى مراعاة حسن اختيار الطلاب لمعاهد وكليات إعداد المعلمين ، مع ضمان حسن الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمادية ، فحسن

انتقاء المعلمين وتدريبهم ومكافأتهن وضمان كفايتهن وتقديمهن تقع فى مقدمة الأولويات التى يجب أن يقصدها الجهد فى الإصلاح التربوى الـ يقظ الدائب فى تقوية فاعلية التربية وتجويد نتائجها .

٧ — العمل على تبسيط العملية التربوية وتيسير إجراءاتها ، وإزالة الحواجز بين مراحل التعليم المختلفة وتخصصاته ومستوياته وبين التعليم المدرسى وغير المدرسى ، والنظرى والمهنى ، بحيث يكون النظام مفتوحا ، على أن يحفظ لكل نوع من التعليم مستواه ولكل مرحلة من مراحل مقتضياتها ، فلا يحشر فى أى منها من ليس أهلا له ، فتتضخم الأعداد وينحط المستوى ، وينعكس هذا فى الإضرار الشديد بالمجتمع ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرحلة التعليمية العليا .

ولنا فى التجربة الإسلامية فى هذا المجال توجيهات كثيرة وتجربة فذة فريدة فى تاريخ التعليم كله .

٨ — وفى ضوء التربية الإسلامية والفكر الإسلامى التربوى قديما وحديثا ، يجب أن يمتد النشاط التعليمى إلى كافة الأفراد فى المجتمع ، ولا يقتصر على فئة معينة ، بمعنى أنه من الضرورى تغيير مفهوم التربية المحدودة المجزأة إلى التربية الشاملة لكل المجتمع ، ومن هذا الشمول أن يمتد إلى الطفولة المبكرة ، بحيث يضم نظام التعليم ما قبل المدرسة الإلزامية ، مركزا على تلبية الحاجات الصحية والغذائية والاجتماعية للأطفال .

ومن الشمول أن تنسحب العملية التربوية على مختلف جهود الناشئة وتوجيه أنشطتها ، ويجب عدم الفصل بين الفكر والعمل ، إلى جانب الشمول فى الإعداد ، فلا يجب الفصل بين الأدبى والعلمى والمهنى .

ومن الشمول أيضا أن يمتد النشاط التعليمي إلى كافة مراحل العمر متكاملة ، إذ يجب الاهتمام بتعليم الكبار بفعالية وشمول ، لأن تعليم الكبار وغالبيتهم أميون ، يكتسب أهميته من تأثير هؤلاء على الصغار ، وليس المعنى هنا محو الأمية الكتابية ، ولكن محو الأمية الكامل .

ومن الشمول أن تدخل التربية وتنبت في مختلف خلايا المجتمع ، فتجاوز المدرسة إلى كافة المؤسسات التي تقوم بالتعليم والتربية والتوجيه ، وربطها بأهداف التربية ، في البيت والحقل والمصنع والمتجر والمسجد والكنيسة والنوادي وغيرها من مؤسسات المجتمع .

وهذا الشمول يضمن الكثير من المكاسب ، ويضمن أيضا تعليم المجتمع ، ولكن في مدارس بلا جدران ، أو بالأصح تعليم مفتوح شامل داخل الجدران وخارجها ، ويكسر الحدود والحواجز بين المتعلمين وغير المتعلمين ، بين العلم والعمل ، بين الثقافتين النظرية والمهنية ، وبين مراحل العمر . وبين التوسع الكمي والتحسين النوعي في التربية .

وبعد

فإن هذه المحددات والتوصيات ليست قرآنا ، ولا كلاما مقدسا ، وإنما هي اجتهادات ، وقد تكون مثالية ولكن المثال هو الذي يصنع الواقع ، وقد يكون بعضها محققا ، أو بدأ الأخذ به ، ولكن دورنا هنا واضح في محاولتنا ربط هذه المحاولات بالأصول الذاتية النابعة من شخصيتنا وخصائصها الأصيلة ، فهي محاولة للبناء على دعائم تحفظ البنيان من الانهيار . وتحفظ التعليم والتربية من الاغتراب والانتماء .

ولا أدعى أن هذا العمل بالغ درجة الكمال ، فهو عمل بشر يخطئ ويصيب ، فإن كان هناك من إصابة وصواب فمن الله ، وإن كان هناك خطأ ومجانبة للصواب فمنى تغلب على شيطاني فيها .

وأيضاً لا أدعى أنني وفيت الموضوع حقه من البحث ، بل هو محاولة ، بل أود وأريد أن يكون بداية لأبحاث تربوية كثيرة في هذه الفترة ، سواء في تناول الشخصيات أو تناول الاتجاهات التربوية بتخصص دقيق ، فما قدمته هو إطار يمكن أن تخرج منه أبحاث كثيرة وافرة .

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما درست ، والخير أردت ، وما توفيقى إلا بالله تعالى ، وهو ولي التوفيق والسداد .

* * *

المراجع



المراجع

أولاً : المراجع العربية :

- ١ - آدم متــــــز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى — (ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده) — الجزء الأول — الطبعة الثانية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — القاهرة — ١٣٦٧ هـ — ١٩٤٨ م .
- ٢ - دكتور إبراهيم مصر الإسلامية ، مقوماتها العربية ، ورسالتها أحمد العدوى : الحضارية — مكتبة الأنجلو المصرية — القاهرة — ١٩٧٥ .
- ٣ - إبراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية — سلسلة اقرأ — دار المعارف بمصر — إبريل ١٩٧٥ .
- ٤ - دكتور إبراهيم التخطيط للتعليم العالى — الطبعة الأولى — عصمت مطاوع : مكتبة النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٧٣ .
- ٥ - دكتور إبراهيم أصول التربية — الطبعة الأولى — دار عصمت مطاوع : المعارف — القاهرة — ١٩٧٩ .
- ٦ - ابن قيم الجوزية : زاد المعاد فى هدى خير العباد — الطبعة الأولى — المطبعة المصرية — القاهرة — ١٣٤٧ هـ — ١٩٢٨ م .
- ٧ - ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين — (تحقيق محمد رشيا رضا) — مطبعة المنار — القاهرة — ١٣٣١ هـ .
- ٨ - ابن قيم الجوزية : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة — (صححه محمود حسن ربيع) — طبعة ثالثة — الإسكندرية — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م .

- ٩ - ابن النديم : الفهرست - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت (بدون تاريخ) .
- ١٠ - ابن تغرى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى - (تحقيق أحمد يوسف نجاتى) - الجزء الأول - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - ١٩٥٦ .
- ١١ - ابن تيمية : حقيقة مذاهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية - (تحقيق محمد رشيد رضا) - الجزء الرابع - المطبعة الأولى - مطبعة المنار - القاهرة - ١٣٤٩ هـ .
- ١٢ - ابن تيمية : تفسير سورة النور : (تحقيق صلاح عزام) - دار الشعب - القاهرة - ١٩٧٢ .
- ١٣ - ابن تيمية : السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية - كتاب الهلال - العدد (٣٦٧) - القاهرة - ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م .
- ١٤ - ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق - (حققه وشرح غريبه ابن الخطيب) - الطبعة الأولى - المطبعة المصرية - القاهرة (بدون تاريخ) .
- ١٥ - الإمام أبو إسحق الموافقات فى أصول الشريعة - (شرح وتعليق إبراهيم بن موسى عبد الله دراز) - المكتبة التجارية الكبرى - اللخمي الغرناطى القاهرة (بدون تاريخ) .
- (الشاطبى) :
- ١٦ - أبو الأعلى موجز تاريخ الدين وإحيائه وواقع المسلمين المودودى : وسبيل النهوض بهم - (نقله إلى العربية محمد عاصم الحداد) - طبعة ثالثة - دار الفكر الحديث ببيروت ، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٨ م .

- ١٧ — أبو الحسن الندوى: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية —
دار القلم — الكويت — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م
- ١٨ — أبو الحسن الندوى: نحو التربية الإسلامية الحرة فى الحكومات
والبلاد الإسلامية — المختار الإسلامى —
القاهرة — ١٩٧٦ م .
- ١٩ — أبو الحسن الندوى: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين — الطبعة
العاشر — دار الأنصار — دار القلم — القاهرة —
الكويت — ١٣٩٣ هـ — ١٩٧٣ م .
- ٢٠ — أبو الحسن الندوى: رجال الفكر والدعوة فى الإسلام — الطبعة
الرابعة — دار القلم — الكويت — ١٣٩٤ هـ —
١٩٧٤ .
- ٢١ — أبو الحسن بن يتيمة الدهر — (تحقيق عزت العطار) —
أحمد بن الحسن القاهرة — ١٣٥٦ هـ — ١٩٣٧ م . .
ابن على (الوزير) :
- ٢٢ — أبو الحسن على بن أدب الدنيا والدين — دار الكتب العربية —
محمد بن حبيب القاهرة — ١٣٢٧ هـ
البصرى الماوردى :
- ٢٣ — أبو الحسن على بن الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام
محمد بن خلف المعلمين والمتعلمين — (ملحقة بكتاب التربية
القابسى : فى الإسلام للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى) — دار
المعارف بمصر — ١٩٦٨ م .
- ٢٤ — أبو بكر محمد بن رسائل فلسفية — مطبوعات جامعة فؤاد —
ذكرى الرازى : القاهرة — ١٩٣٩ م .

٢٥ - الإمام أبو حامد فضائح الباطنية - (تحقيق عبد الرحمن الغزالي : بدوى) - الدار القومية للطباعة والنشر - ١٩٦٤ م .

٢٦ - الإمام أبو حامد إحياء علوم الدين - دار الشعب - القاهرة الغزالي : (بدوى تاريخ) .

٢٧ - الإمام أبو حامد معيار العلم - (تحقيق سليمان دنيا) - دار الغزالي : المعارف بمصر - ١٩٦١ م .

٢٨ - أبو حيان المقابسات - المطبعة الرحمانية - القاهرة - التوحيدى : ١٩٢٩ م .

٢٩ - أبو خلدون ساطع حولة الثقافة العربية - السنة الأولى - جامعة الحصرى : الدول العربية - الإدارة الثقافية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٣٦٩ هـ . ١٩٤٩ م .

٣٠ - أبو عثمان عمرو بن كتاب المعلمين - (مطبوع بهامش كتاب بحر (الجاحظ) : الكامل فى اللغة والأدب لأبى العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد) - الجزء الأول - الطبعة الأولى - مطبعة التقدم العلمية - القاهرة - ١٣٢٣ هـ .

٣١ - أبو على الحسين كتاب السيانة (التدبير) - (نشره الأب ابن عبد الله لويس معلوف) - مجله الشرق البيروتية - (ابن سينا) : السنة التاسعة - الأعداد ٢١ - ٢٣ - ١٩٠٦ م .

٣٢ - أبو عمر يوسف جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته النمرى القرطبى وحمله - (تقديم عبد الكريم الخطيب ابن عبد البر) : وراجعاه عبد الرحمن حسن محمود - دار

الكتب العربية — القاهرة — ١٣٩٥ هـ —

١٩٧٥ م .

٣٣ — أحمد أبو زيد : الاستشراق والمستشرقون — عالم الفكر —

المجلد العاشر — العدد الثاني — وزارة

الإعلام — الكويت — ١٩٧٩ م .

٣٤ — أحمد بن أبي جامع جوامع الاختصار والبيان فيما يعرض

جمعة المغراوي : للمعلمين وآباء الصبيان — (تحقيق وتعليق أحمد

جاوли البدرى ورابع بونار) — سلسلة ذخائر

المغرب العربي — الشركة الوطنية للنشر

والتوزيع — الجزائر (بدون تاريخ) .

٣٥ — الإمام أحمد بن مسند الإمام أحمد — طبعة أولى — المطبعة

حنبل : الميمنية — مصر (بدون تاريخ) .

٣٦ — أحمد بن علي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار —

(المقرئ) : الجزء الثالث — دار التحرير للطباعة والنشر —

القاهرة — ١٩٦٨ م .

٣٧ — أحمد بهاء الدين : استعمار التاريخ والحوار بين الحضارات —

العربي — العدد (٢٣٤) — الكويت — ربيع أول

١٣٣٩ هـ — فبراير ١٩٧٩ م .

٣٨ — الشيخ أحمد الوسيط في الأدب العربي وتاريخه — د

الاسكندر — المعارف — القاهرة — ١٣٩٨ هـ —

والشيخ مصطفى ١٩٧٨ م .

عناني :

٣٩ — دكتور أحمد حسن فلسفة النظام التعليمي وبنية السياسة التربوية —

عيد : مكتبة الأنجلو المصرية — القاهرة — ١٩٧٦ م .

٤٠ — أحمد عبد الفتاح نشأة الجامعة المصرية — مطبعة جامعة فؤاد

بدير : الأول — القاهرة — ١٩٥٠ م .

٤١ - أحمد عزت أصول علم النفس — الطبعة التاسعة —
راجح : المكتب المصرى الحديث — القاهرة —
١٩٧٣ م .

٤٢ - أحمد العنانى : « توثيق القرآن أولى منجزات العلم
الإسلامية » — الدوحة — العدد (٦١) — ربيع
أول ١٤٠١ هـ — يناير ١٩٨١ م .

٤٣ - أحمد أمين : زعماء الإصلاح فى العصر الحديث — مكتبة
النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٤٩ م .

٤٤ - دكتور أحمد فلسفة الاستشراق وأثرها فى الأدب العربى
سمائلوفتش : المعاصر — دار المعارف — القاهرة —
١٩٨٠ م .

٤٥ - دكتور أحمد بحوث فى المجتمع العربى (دراسات
سويلم العمرى : سياسية) — مكتبة الأنجلو المصرية —
القاهرة — ١٩٦٠ م .

٤٦ - دكتور أحمد المجتمع الإسلامى أسس تكوينه وأسباب
شلى : تدهوره والطريق إلى إصلاحه — الطبعة الثانية —
مكتبة النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٦٣ م .

٤٧ - دكتور أحمد الفكر الإسلامى ، منابعه وآثاره — رقم
شلى : (٢) — من موسوعة النظم والحضارة
الإسلامية — طبعة سادسة — النهضة المصرية —
القاهرة — ١٩٧٨ م .

٤٨ - دكتور أحمد تاريخ التربية الإسلامية — رقم (٤) — من
شلى : موسوعة النظم والحضارة الإسلامية — الطبعة
الرابعة — مكتبة النهضة المصرية — القاهرة —
١٩٧٣ م .

- ٤٩ - دكتور أحمد المسيحية — الجزء الثانى من مقارنة
شلبى : النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٧٣ م.
- ٥٠ - دكتور أحمد الإسلام فى مفترق الطرق — (ترجمة دكتور
عروة : عثمان أمين) — دار الشروق — بيروت —
١٩٧٥ م .
- ٥١ - دكتور أحمد عزت تاريخ التعليم فى عصر محمد على — مكتبة
عبد الكريم : النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٣٨ م .
- ٥٢ - دكتور أحمد عزت تاريخ التعليم فى مصر (من نهاية حكم محمد
عبد الكريم : على إلى أوائل حكم توفيق) — الجزء الأول —
وزارة المعارف العمومية — القاهرة — ١٩٤٥ م .
- ٥٣ - دكتور أحمد فؤاد التربية فى الإسلام — الطبعة الثانية — دار
الأهوانى : المعارف بمصر — ١٩٧٥ م .
- ٥٤ - أحمد لطفى قصة حياتى — سلسلة كتاب الهلال —
السيد : ١٩٦٢ م .
- ٥٥ - أحمد لطفى تأملات فى الفلسفة والأدب والاجتماع — دار
السيد : المعارف بمصر — ١٩٤٦ م .
- ٥٦ - أحمد لطفى المنتخبات — الجزء الأول والثانى — الأنجلو
السيد : المصرية — القاهرة — ١٩٤٥ م .
- ٥٧ - أحمد محمد أبو بكر الصولى الأديب النديم — رقم (١٠)
جمال العمرى : من (سلسلة أعلام العرب) — الهيئة المصرية
العامة للكتاب — القاهرة — ١٩٧٣ م .
- ٥٨ - دكتور أحمد فى فلسفة التاريخ — مؤسسة الثقافة
محمد صبحى : الجامعية — الاسكندرية — ١٩٧٥ م .
- ٥٩ - دكتور أحمد تاريخ اللغة العربية فى مصر — وزارة الثقافة —
مختار عمر : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر —

الجمهورية العربية المتحدة — ١٣٩٠ هـ —

١٩٧٠ م .

٦٠ — أحمد وفيق : اللغة والدين والعادات من مقومات الاستقلال —

النهضة المصرية — القاهرة — ١٩٣٦ م .

٦١ — إخوان الصفا : رسائل إخوان الصفا — (تحقيق خير الدين

الزركلى) — المطبعة العربية — القاهرة —

١٩٢٨ م .

٦٢ — أدونيس : الثابت والمتحول ، بحث فى الاتباع والإبداع

عند العرب — ١ — الأصول — الطبعة

الأولى — دارسة العودة — بيروت — ١٩٧٤ م .

٦٣ — أسماء حسن مبادئ التربية الإسلامية — مطبعة لجنة

فهمى : التأليف والترجمة والنشر — القاهرة — ١٩٤٧ م .

٦٤ — إسماعيل مظهر : ملقى السبيل فى مذهب النشوء والارتقاء —

المطبعة العصرية — القاهرة — ١٩٢٤ م .

٦٥ — إسماعيل القباني : سياسة التعليم فى مصر — لجنة التأليف والترجمة

والنشر — القاهرة — ١٩٤٤ م .

٦٦ — أسوالد شبنجلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الأول والثانى

والثالث — (ترجمة أحمد الشيبانى) —

منشورات مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٦٤ م .

٦٧ — أمينة أحمد حسن : أهمية التنمية الإدارية لحل مشكلات الإلزام فى

التعليم فى مصر — رسالة دكتوراه — كلية

البنات — جامعة عين شمس (استنسل غير

منشورة) — ١٩٧٩ م .

٦٨ — أمين الخولى : المجددون فى الإسلام — الجزء الأول — الطبعة

الأولى — دار المعرفة — القاهرة — ١٩٦٥ م .

- ٦٩- الإمام البخاري : الأدب المفرد — مكتبة الآداب ومطبعها
بالجماميز — القاهرة — ١٩٧٩ م .
- ٧٠- الإمام البخاري : صحيح البخارى — كتاب الشعب — دار
الشعب — ١٣٨٨ هـ — ١٩٧٩ م .
- ٧١- أليسر ريفسو : الفلسفة اليونانية أصولها وتطوراتها — (ترجمة
دكتور عبد الحليم محمود وأبو بكر زكري) —
مكتبة دار العروبة — القاهرة — ١٩٥٨ م .
- ٧٢- الزرنوجي (برهان تعليم المتعلم طرق التعلم — استانبول —
الإسلام) : ١٢٩٢ هـ .
- ٧٣- أ . ل . شاتليه : الغارة على العالم الإسلامي — (لخصها ونقلها
إلى العربية محب الدين الخطيب ومساعد
اليفاني) — الطبعة الرابعة — المطبعة السلفية
ومكتبتها — ١٩٣٨ م .
- ٧٤- دكتور السيد عبد تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام حتى
العزيز سالم : ظهور الدولة الأموية — مؤسسة الثقافة الجامعية —
الاسكندرية ١٩٧٤ م .
- ٧٥- دكتور الشحات السريان والحضارة الإسلامية — الهيئة المصرية
السيد زغلول : العامة للكتاب — الاسكندرية ، ١٩٧٥ م .
- ٧٦- القرآن الكريم .
- ٧٧- الكتاب المقدس : العهد القديم والعهد الجديد .
- ٧٨- ألمر . هـ . وايلدز أصول التربية الحديثة — الجزء الأول — الطبعة
وكينث . ف . الأولى — (ترجمة دكتور محمد سمير
لوتش : حسانين) — مطبعة سعيد — طنطا — ١٩٧٧ م .
- ٧٩- الإمام المنذري : الترغيب والترهيب — إدارة الطباعة المنيرية —
القاهرة — (بدون تاريخ) .
- ٨٠- الميثاق الوطني : (قدمه الرئيس جمال عبد الناصر للمؤتمر الوطني

للقوى الشعبية (١٩٦٢م) — مصلحة

الاستعلامات — القاهرة (بدون تاريخ) .

٨١ — أنتوني ناتنج : العرب تاريخ وحضارة — (ترجمة محمد

مسعود) — العدد (٣٥٠) من كتاب الهلال —

القاهرة — ١٩٨٠ م .

٨٢ — أنور الجندي : التربية وبناء الأجيال فى ضوء الإسلام — رقم

(١٦) من الموسوعة الإسلامية العربية — الطبعة

الأولى — دار الكتاب اللبناني — بيروت —

١٩٧٥ م .

٨٣ — أنور الجندي : أخطاء المنهج الغربي الوافد فى العقائد والتاريخ

والحضارة واللغة والأدب والاجتماع — رقم (٦)

من الموسوعة العربية الإسلامية — الطبعة

الأولى — دار الكتاب اللبناني — بيروت —

١٩٧٤ م .

٨٤ — أنور الجندي : عبد العزيز جاويز — رقم (٤٤) من (سلسلة

أعلام العرب) — المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والأنباء والنشر — القاهرة (بدون

تاريخ) .

٨٥ — أنور الجندي : مقدمات العلوم والمناهج . محاولة لبناء منهج

إسلامي متكامل — المجلد الثانى — دار

الأنصار — القاهرة — ١٩٧٩ م .

٨٦ — أنور الجندي : اليقظة الإسلامية فى مواجهة الاستعمار منذ

ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية الأولى — الطبعة

الأولى — دار الاعتصام — القاهرة — ١٣٩٨

هـ — ١٩٧٨ م .

٨٧ — أحوز الجندي : من التبعية إلى الأصالة فى التعليم والقانون واللغة —

دار الاعتصام — القاهرة — ١٩٧٧)

٨٨ - أنور الجندي : الإسلام والغرب - دار الاعتصام - القاهرة
(بدون تاريخ) .

٨٩ - أنور الجندي : شبهات التغريب فى غزو الفكر الإسلامى -
المكتب الإسلامى - بيروت - ١٣٩٨ هـ -
١٩٧٨ م .

٩٠ - أنور الجندي : يقظة الفكر العربى مرحلة ما بين الحربين - مطبعة
زهران - القاهرة - ١٩٧٢ م .

٩١ - أ. هـ . فلسفة وابتهايد فى الحضارة - (ترجمة
الدكتور عبد الرحمن ياغى) - المكتبة
العصرية - بيروت - ١٩٦٦ م .

٩٢ - إيدجار فور : تعلم لتكون - (ترجمة حنفي بن عيسى) -
اليونسكو - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -
الجزائر - ١٩٧٤ م .

٩٣ - دكتور بركات الحركة الفكرية ضد الإسلام أهدافها
عبد الفتاح ومقوماتها - دار التراث العربى للطبع والنشر -
القاهرة (بدون تاريخ) .

٩٤ - بول ماسون الفلسفة فى الشرق - (ترجمة محمد يوسف
أورسيل : موسى) - دار المعارف بمصر - ١٩٤٧ م .

٩٥ - تقرير عن محو خطط ودراسات - المجالس القومية
الأمية وتعليم المتخصصة - رئاسة الجمهورية - القاهرة -
يوليو ١٩٧٧ م .

٩٦ - توفيق الحكيم : التعادلية - مكتبة الآداب ومطبعتها -
القاهرة - ١٩٧٦ م .

٩٧ — توفيق الحكيم : قالبنا المسرحي — مكتبة الآداب — القاهرة —
١٩٦٧ م .

٩٨ — توفيق علي برد : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني
(١٩٠٨ — ١٩١٤ م) — معهد الدراسات العربية
العالمية — القاهرة ١٩٦٠ م .

٩٩ — جلال الدين عبد الإتيان في علوم القرآن — الجزء الأول —
الرحمن — المطبعة الكستلية — القاهرة — ١٢٧٩ هـ .
(السيوطي) :

١٠٠ — دكتور جلال الاستعمار والاستغلال والتخلف — الدار
القومية للطباعة والنشر — القاهرة — ١٩٦٥ م .

١٠١ — دكتور جلال معلم التاريخ الأوربي الحديث — منشأة
يحيى ودكتور جاد المعارف بالاسكندرية — ١٩٧٤ م .
طه :

١٠٢ — جمال الدين الأعمال الكاملة — (تحقيق محمد
الأفغاني : عمارة) — المؤسسة المصرية العامة — القاهرة
(بدون تاريخ) .

١٠٣ — جمال الدين العروة الوثقى — الطبعة
الأفغاني والشيخ الأولى — دار الكتاب العربي — بيروت ،
محمد عبده : ١٣٨٩ هـ — ١٩٧٠ م .

١٠٤ — دكتور جمال شخصية مصر ، دراسة في عبقرية المكان —
حمدان : الجزء الأول — عالم الكتب — القاهرة —
١٩٨٠ .

١٠٥ — دكتور جميل " التربية العربية بين الأصالة والاقبباس " —
صليا : أسس التربية في العالم العربي — المجلس الأعلى

- لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية —
 لجنة التربية وعلم النفس — الحلقة الدراسية
 الأولى — الجمهورية العربية المتحدة —
 القاهرة — ١٩٦١ م.
- ١٠٦ — دكتورة جهينة — التحديث فى المجتمع القطرى المعاصر —
 سلطان العيسى : الطبعة الأولى — دار العودة — بيروت —
 ١٩٧٩ .
- ١٠٧ — جورج سباين : تطور الفكر السياسى — الكتاب الأول — الطبعة
 الرابعة — (ترجمة حسن جلال العروسي) —
 دار المعارف بمصر — ١٩٧١ .
- ١٠٨ — دكتور جوزيف أوربا ومصير الشرق العربى ، حرب الاستعمار
 على محمد علي والنهضة العربية — (ترجمة
 بطرس الحلاق وماجد نعمة ، مراجعة حسن
 فخر) — المؤسسة العربية للدراسات والنشر —
 بيروت — ١٩٧٦ م .
- ١٠٩ — جوستاف لوبون : حضارة العرب — (ترجمة عادل زعير) —
 القاهرة — ١٩٤٨ م .
- ١١٠ — جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام — (ترجمة محمد
 يوسف موسى وآخرين) — دار الكتاب
 المصرى — القاهرة — ١٩٤٦ م .
- ١١١ — جون باجوت امبراطورية العرب — (تعريب وتعليق خيرى
 حماد) — الطبعة الأولى — دار الكتاب
 العربى — بيروت — ١٩٦٦ م .
- ١١٢ — جيمس . س . الأسس العامة لنظريات التربية — (ترجمة
 صالح عبد العزيز ومحمد السيد غلاب) —
 روس : النهضة المصرية — القاهرة — (بدون تاريخ) .

- ١١٣- جيمس هنري فجر الضمير — (ترجمة سليم حسن) —
القاهرة — ١٩٥٦ م . برستد :
- ١١٤- دكتور حامد فى بناء البشر — دراسات فى التغير الحضارى
عمار : والفكر التربوى — المركز الدولى للتعليم
الوظيفى للكبار فى العالم العربى — سرس
الليان — المنوفية — الجمهورية العربية
المتحدة — ١٩٦٤ م .
- ١١٥- حامد عوض الله : الألوهية وفكر العصر . أهنك اله ؟ — رقم (١)
من (سلسلة الدراسات العلمية) — المركز
الثقافى الجامعى — القاهرة — ١٩٧٧ م .
- ١١٦- حسان محمد اتجاهات الفكر التربوي فى مصر من
حسان : ١٩٢٣ — ١٩٥٢م — ماجستير غير منشورة —
كلية التربية — جامعة عين شمس — ١٩٧١م .
- ١١٧- حسن إبراهيم عبد التربية الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى —
العال : رقم (١) من مكتبة التربية الإسلامية — إشراف
الدكتور إبراهيم عصمت مطاوع والدكتور عبد
الغنى عبود ، تقديم الدكتور عبد الغنى عبود —
دار الفكر العربى — القاهرة — ١٩٧٨ م .
- ١١٨- حسن إبراهيم عبد أصول تربية الطفل فى الإسلام — دكتوراه غير
العال : منشورة — كلية التربية — جامعة طنطا — قسم
أصول التربية — طنطا — ١٩٨٠ م .
- ١١٩- حسن الأمين : الغزو المغولى — دار التعارف للمطبوعات —
بيروت — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .
- ١٢٠- حسن البنا : مجموعة الرسائل — دار الشهاب (بدون
تاريخ) .

١٢١- حسن توفيق كتاب هداية الأطفال — الطبعة السابعة —
أفندي : المطبعة الأميرية — القاهرة — ١٣٤٦ هـ —
١٩٢٤ م .

١٢٢- دكتور حسن التراث والتجديد — موقفنا إزاء التراث —
حنفي : المركز العربي للبحث والنشر — القاهرة —
١٩٨٠ م .

١٢٣- دكتور حسن التاريخ الثقافي للتعليم بالجمهورية العربية
سلامة الفقي : المتحدة — الطبعة الأولى — دار النهضة
العربية — القاهرة — ١٩٦٦ م .

١٢٤- دكتور حسن تحديث العقل العربي . دراسات حول الثورة
الثقافية اللازمة للتقدم العربي فى العصر
الحديث — الطبعة الثانية — دار العلم
للملايين — بيروت — ١٩٧٢ م .

١٢٥- حسين بن غنام : تاريخ نجد — (تحقيق ناصر الدين الأسد) —
الطبعة الأولى — مطبعة المدنى — القاهرة
١٩٦١ م .

١٢٦- دكتور حسين أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل — رقم (٣٩)
فوزى النجار : من (سلسلة أعلام العرب) — المؤسسة العربية
للتأليف والأنباء والنشر — الدار المصرية للتأليف
والترجمة — القاهرة — ١٩٦٥ م .

١٢٧- دكتور حسين رفاعة الطهطاوي — رقم (٥٣) من (سلسلة
فوزى النجار : أعلام العرب) — الدار المصرية للتأليف
والترجمة — القاهرة (بدون تاريخ) .

١٢٨- دكتور حسين عالم الإسلام — دار المعارف — القاهرة —
مؤنس : ١٩٧٣ م .

- ١٢٩- دكتور حسين المساجد - رقم (٣٧) من (سلسلة عالم المعرفة) - سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ربيع أول ١٤٠١ هـ - يناير ١٩٨١ م .
- ١٣٠- خليل طوطح : التربة عند العرب - المطبعة التجارية بالقدس - ١٩٣٥ م .
- ١٣١- رالف وين : قاموس جون ديوي - (ترجمة محمد العريان) . مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٦٤ م .
- ١٣٢- رفاعه رافع مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية - ضمن الجزء الأول من الأعمال الكاملة - الطبعة الأولى - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - ١٩٧٣ م .
- ١٣٣- رفاعه رافع تخلص الإبريز فى تلخيص باريز - ضمن الجزء الثانى من الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى : (دراسة وتحقيق محمد عمارة) - الطبعة الأولى - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - ١٩٧٣ م .
- ١٣٤- رفاعه رافع المرشد الأمين للبنات والبنين - ضمن الجزء الثانى من الأعمال الكاملة . الطهطاوى :
- ١٣٥- زاهر عزب الإسلام ضرورة عالمية - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة - ١٩٧١ م . الزغبى :
- ١٣٦- دكتور زغلول " أزمة التعليم المعاصر وحلولها راغب النجار : الإسلامية " - المسلم المعاصر - العدد الثانى

عشر — شوال — ذو الحجة ١٣٩٧ هـ —

أكتوبر — ديسمبر ١٩٧٧ م .

١٣٧ — دكتور زكى نجيب " طريق العقل فى التراث الإسلامى " مجلة

الهلال — يناير ١٩٨٠ م . محمود :

١٣٨ — دكتور زكى نجيب تجديد الفكر العربى — الطبعة الثانية — دار

الشروق — بيروت — ١٩٧٣ م . محمود :

١٣٩ — دكتور زكى نجيب " إحياء التراث وكيف أفهمه " العربى —

العدد (٢٦٥) — الكويت — محرم ١٤٠١ هـ ، محمود :

ديسمبر ١٩٨٠ م .

١٤٠ — دكتور زكى نجيب ثقافتنا فى مواجهة العصر — الطبعة الأولى —

دار الشروق — بيروت — ١٩٧٦ م . محمود :

١٤١ — دكتور زكى نجيب هذا العصر وثقافته — الطبعة الأولى — دار

الشروق — بيروت — ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م . محمود :

١٤٢ — دكتور زكى نجيب هموم المثقفين — الطبعة الأولى — دار

الشروق — بيروت — ١٩٨١ هـ — ١٤٠١ م . نجيب محمود :

١٤٣ — دكتور زكى نجيب خرافة الميتافيزيقا — مكتبة النهضة

المصرية — القاهرة — ١٩٥٣ .

١٤٤ — زكريا هاشم المستشرقون والإسلام — المجلس الأعلى

للشئون الإسلامية — القاهرة — ١٣٨٤ هـ — زكريا :

١٩٦٥ م .

١٤٥ — دكتور سامى الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال

الإنجليزى — دار الكاتب العربى للطباعة عزيز :

والنشر — وزارة الثقافة — الجمهورية العربية

المتحدة — ١٣٨٨ هـ — ١٩٦٨ م .

١٤٦ — سامية السعيد دراسة مقارنة للتعليم الابتدائى فى مصر إثر

ثورتى ١٩١٩ ، ١٩٥٢ م — ماجستير غير بفاغور :

منشورة — كلية التربية — جامعة طنطا — قسم
أصول التربية — طنطا — ١٩٧٩ م .

١٤٧ — س . و . ب ” العقاقير والشخصية “ الفصل الرابع عشر
من آفاق جديدة فى علم النفس — أشرف على
تأليفه — ب . م . فوس — (ترجمة دكتور فؤاد
أبو حطب) — عالم الكتب — القاهرة —
١٩٧٢ م .

١٤٨ — دكتور سعد مرسي تاريخ التربية والتعليم — عالم
أحمد ودكتور الكتب — القاهرة — ١٩٧٢ م .
سعيد إسماعيل
علي :

١٤٩ — دكتور سعيد ” مصادر التربية الإسلامية “ الكتاب السنوي
فى التربية وعلم النفس — بأقلام نخبة من أساتذة
التربية وعلم النفس — عالم الكتب — القاهرة —
١٩٧٣ م .

١٥٠ — دكتور سعيد دراسات فى التربية والفلسفة — عالم
إسماعيل علي : الكتب — القاهرة — ١٩٧٢ م .

١٥١ — دكتور سعيد أصول التربية الإسلامية — دار الثقافة للطباعة
إسماعيل علي : والنشر — القاهرة — ١٩٧٥ م .

١٥٢ — دكتور سعيد قضايا التعليم فى عهد الاحتلال — عالم
إسماعيل علي : الكتب — القاهرة — ١٩٧٤ م .

١٥٣ — دكتور سعيد نشأة التربية الإسلامية — عالم الكتب —
إسماعيل علي : القاهرة ، ١٩٧٨ م .

١٥٤ — دكتور سعيد تمهيد لتاريخ التربية الإسلامية — عالم
إسماعيل علي : الكتب — القاهرة — ١٩٧٨ م .

- ١٥٥- دكتور سعيد دراسات فى اجتماعيات التربية — الطبعة
إسماعيل علي الثانية — دار الثقافة للطباعة والنشر —
ودكتورة زينب القاهرة — ١٩٨٠ م .
حسن حسن :
- ١٥٦- دكتور سعيد الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام — دار
عبد الفتاح النهضة العربية — القاهرة — ١٩٦٥ م .
عاشور :
- ١٥٧- سلامة موسى : اليوم والغد — المطبعة العصرية — القاهرة —
١٩٢٨ م .
- ١٥٨- سلامة موسى : أحلام الفلاسفة — الشركة التونسية للنشر
والتوزيع — تونس — ١٩٦١ م .
- ١٥٩- سلامة موسى : دراسات سيكولوجية — الشركة العربية للطباعة
والنشر — القاهرة — ١٩٦٢ م .
- ١٦٠- سميرة مختار الزندقة والشعويرة وانتصار الإسلام والعروبة
عليهما — مكتبة الأنجلو المصرية — القاهرة —
١٩٦٨ م .
- ١٦١- دكتور سيد إبراهيم تاريخ التعليم فى مصر وأبعاده الثقافية — طبعة
الجيار : ثانية — مكتبة غريب — ١٩٧٧ م .
- ١٦٢- سيد أمير علي : روح الإسلام — الجزء الأول — (ترجمة أمين
محمود الشريف) — مكتبة الآداب ومطبعها —
القاهرة — ١٩٦١ م .
- ١٦٣- سيد حسين نصر : الإسلام أهدافه وحقائقه — الطبعة الأولى — الدار
المتحدة للنشر — بيروت — ١٩٧٤ م .
- ١٦٤- سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام — دار الشروق —
بيروت — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م .

- ١٦٥- سيد قطب : في ظلال القرآن — الطبعة الثانية — دار الشروق — بيروت — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م .
- ١٦٦- سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي ومقوماته — دار الشروق — بيروت (بدون تاريخ) .
- ١٦٧- سيد قطب : هذا الدين — دار الشروق — بيروت (بدون تاريخ) .
- ١٦٨- سيد قطب : الإسلام ومشكلات الحضارة — بيروت (بدون تاريخ) .
- ١٦٩- دكتور سيد محمد سيكولوجية الشخصية . محدداتها ، قياسها ، نظرياتها — الطبعة الأولى — دار النهضة العربية — القاهرة — ١٩٧٣ م .
- ١٧٠- دكتور شبلي مجموعة الدكتور شبلي شميل — الجزء شميل : الأول — مطبعة المقتطف بمصر — ١٩١٠ م .
- ١٧١- شهاب الدين أبو فتح الباري ، شرح صحيح البخاري — الباني الفضل العسقلاني الحلبي — القاهرة — ١٩٥٩ م .
(ابن حجر) :
- ١٧٢- صابر طعيمة : المعرفة في منهج القرآن الكريم — دار الجيل — بيروت (بدون تاريخ) .
- ١٧٣- صابر طعيمة : تحديات أئام العروبة والإسلام — دار الجيل — بيروت — ١٩٧٦ م .
- ١٧٤- صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية — طبعة ثانية — دار المعارف بمصر — ١٩٦٤ م .
- ١٧٥- ضياء الدين الدستور والاستقلال والثورة الوطنية — الجزء الرئيس : الثاني — دار الشعب — القاهرة — ١٩٧٥ م .
- ١٧٦- طارق البشري : الحركة السياسية في مصر (١٩٤٥ —

١٩٥٢م) — الهيئة المصرية العامة للكتاب —
القاهرة — ١٩٧٢ م .

١٧٧ — طاغور : سادھانا — (ترجمة محمد طاهر الجبلاوى) —
مكتبة الأنجلو المصرية — القاهرة (بدون
تاريخ) .

١٧٨ — طنططاوي نهضة الأمة وحياتها — مطبعة اللواء —
القاهرة — ١٣٢٦ هـ — ١٩٠٨ م .

١٧٩ — دكتور طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر — مطبعة المعارف
ومكتبتها بمصر — ١٩٣٨ م .

١٨٠ — دكتور طه حسين : حديث الأربعاء — الجزء الأول — الطبعة الثانية
عشرة — دار المعارف بمصر — ١٩٧٦ م .

١٨١ — دكتور طه حسين : تقليد وتجديد — الطبعة الأولى — دار العلم
للملايين — بيروت — ١٩٧٨ م .

١٨٢ — دكتور طسيب مشروع رؤية جديدة للفكر العربى من العصر
تيزينى : الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة — الجزء
الأول — حول نظرية مقترحة فى قضية التراث
العربى — الطبعة الثانية — دار ابن خلدون —
بيروت — ١٩٧٨ م .

١٨٣ — دكتورة عائشة الشخصية الإسلامية (دراسة قرآنية) —
عبد الرحمن الطبعة الثانية — دار العلم للملايين —
(بنت الشاطىء) : بيروت — ١٩٧٧ م .

١٨٤ — عباس محمود دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية —
العقاد : المكتبة العصرية — بيروت (بدون تاريخ) .

١٨٥ — عباس محمود أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب — دار
المعارف — القاهرة — ١٩٦٣ م .

١٨٦- عباس محمود الله - مطابع الأهرام التجارية - القاهرة -
العقاد : ١٩٧٢ م .

١٨٧- عباس محمود الفلسفة القرآنية - المجلد السابع من مؤلفات
العقاد : الأستاذ العقاد - دار الكتاب اللبناني -
بيروت - ١٩٧٤ م .

١٨٨- عباس محمود ما يقال عن الإسلام - دار الهلال -
العقاد : القاهرة - ١٩٧٠ م .

١٨٩- عباس محمود رجال عرفتهم - كتاب الهلال - ١٩٦٣ م .
العقاد :

١٩٠- عباس محمود حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - دار
العقاد : الإسلام - القاهرة - ١٩٧٢ م .

١٩١- دكتور عبد الحليم منهج الإصلاح فى المجتمع الإسلامى - دار
محمود : الشعب - القاهرة (بدون تاريخ) .

١٩٢- دكتور عبد الحليم التفكير الفلسفى فى الإسلام - الطبعة
محمود : الثالثة - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٣٨٧ هـ -
١٩٦٨ م .

١٩٣- دكتور عبد الحميد الوسطية العربية مذهب وتطبيق - دار
إبراهيم : المعارف - القاهرة - ١٩٧٩ م .

١٩٤- عبد الرحمن تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى
مصر - الجزء الثالث - الطبعة الأولى - مطبعة
الرافعي : النهضة المصرية - ١٩٣٠ م .

١٩٥- عبد الرحمن مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية -
الرافعي : الطبعة الرابعة - النهضة المصرية - القاهرة -
١٩٦٢ م .

١٩٦- عبد الرحمن مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال
الرافعي : (١٨٨٢ - ١٨٩٢م) - الطبعة الثالثة - النهضة

المصرية - القاهرة - ١٩٤٨ م .

١٩٧- عبد الرحمن طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد - الأعمال
الكاملة - (دراسة وتحقيق محمد عمارة) -
الطبعة الأولى - المؤسسة العربية للدراسات

والنشر - بيروت - ١٩٧٥ م .

١٩٨- عبد الرحمن فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - (تحقيق
بن حسن آل محمد حامد الفقى) - الطبعة الرابعة -
الشيخ : مطبعة أنصار السنة المحمدية - القاهرة -

١٣٦٢ هـ .

١٩٩- دكتور عبد اشبنجلر - النهضة المصرية - القاهرة -
الرحمن بدوي : ١٩٤٥ م .

٢٠٠- عبد الرحمن المقدمة - دار الشعب - القاهرة (بدون
أبني خلدون : تاريخ) .

٢٠١- عبد الرحمن تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث
بن علي (ابن الرسول - البابى الحلبي - القاهرة (بدون
الديع الشيباني) : تاريخ) .

٢٠٢- عبد الرحمن تراث القاهرة العلمى والفنى فى العصر
الإسلامي - مكتبة الأنجلو المصرية -
زكي : القاهرة - ١٩٦٩ م .

٢٠٣- دكتور عبد الشافي قضايا إسلامية معاصرة - عالم الكتب -
غنيم عبد القادر القاهرة - ١٩٨٠ م .
ودكتور رأفت غيمي الشيخ :

- ٢٠٤ — دكتور عبد العزيز الجذور التاريخية للشعبوية — بيروت —
الدوري : ١٩٦٢ م. مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى —
الطبعة الأولى — دار الطليعة للطباعة والنشر —
بيروت — ١٩٦٩ م .
- ٢٠٥ — عبد العزيز غنية المؤدبين فى الطرق الحديثة للتربية
والتعليم — الطبعة الثانية — مطبعة الهداية —
مصر — ١٩١٠ م .
- ٢٠٦ — دكتور عبد العزيز الطابع القومى للشخصية المصرية بين الإيجابية
والسلبية — دار النهضة العربية — القاهرة ،
رفاعي : ١٩٧١ م .
- ٢٠٧ — دكتور عبد العزيز الترية والتعليم فى مصر القديمة — وزارة
الثقافة والإرشاد القومى — الدار العربية للطباعة
والنشر — الجمهورية العربية المتحدة —
القاهرة — ١٣٨٦ هـ — ١٩٦٦ م .
- ٢٠٨ — دكتور عبد العزيز الشرق الأدنى القديم — الجزء الأول (مصر
والعراق) — القاهرة ، ١٩٦٧ م .
صالح :
- ٢٠٩ — دكتور عبد العزيز الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها —
محمد الشناوي : الجزء الأول — مكتبة الأنجلو المصرية —
القاهرة — ١٩٨٠ م .
- ٢١٠ — دكتور عبد العزيز الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها —
محمد الشناوي : الجزء الثاني — مكتبة الأنجلو المصرية —
القاهرة — ١٩٨٠ م .
- ٢١١ — دكتور عبد الغنى نحو فلسفة عربية للتربية — طبعة أولى — دار
النوري ودكتور الفكر العربى — القاهرة — ١٩٧٦ م .
عبد الغنى عبود :

- ٢١٢- دكتور عبد الغني دراسة مقارنة لنظام البحث العلمى فى
عبود : الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة
الأمريكية والاتحاد السوفيتى - رسالة دكتوراه
غير منشورة - كلية التربية - جامعة عين
شمس - القاهرة - ١٩٧٢ م .
- ٢١٣- دكتور عبد الغني دراسة مقارنة لتاريخ التربية - طبعة أولى -
عبود : دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٨ م .
- ٢١٤- دكتور عبد الغني الأيدولوجيا والتربية - طبعة ثانية - دار
عبود : الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٨ م .
- ٢١٥- دكتور عبد الغني التربية واشكالات المجتمع - طبعة أولى -
عبود : دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٨٠ م .
- ٢١٦- دكتور عبد الغني فى التربية الإسلامية - دار الفكر العربى -
عبود : القاهرة - ١٩٧٧ م .
- ٢١٧- دكتور عبد الغني إدارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة - طبعة
أولى - دار الفكر العربى - القاهرة -
١٩٧٩ م .
- ٢١٨- دكتور عبد الغني العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة -
عبود : طبعة أولى - الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام
وتحديات العصر) - دار الفكر العربى -
القاهرة - ١٩٧٦ م .
- ٢١٩- دكتور عبد الغني الله والانسان المعاصر - الكتاب الثانى سلسلة
عبود : الإسلام (تحديات العصر) - دار الفكر
العربى - القاهرة - ١٩٧٧ م .
- ٢٢٠- دكتور عبد الغني الإسلام والكون - الكتاب الثالث من سلسلة
عبود : (الإسلام وتحديات العصر) - دار الفكر
العربى - القاهرة - ١٩٧٧ م .

٢٢١- دكتور عبد الغني الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر -
الكتاب الرابع من سلسلة الإسلام وتحديات
عبود :
العصر - طبعة أولى - دار الفكر العربى -
القاهرة ١٩٨٠ م .

٢٢٢- دكتور عبد الغني اليوم الآخر والحياة المعاصرة - الكتاب
الخامس من سلسلة الإسلام وتحديات العصر -
عبود :
طبعة أولى - دار العربى - القاهرة - ١٩٧٨ م .

٢٢٣- دكتور عبد الغني قضية الحرية وقضايا أخرى - الكتاب السابع
من سلسلة الإسلام وتحديات العصر - طبعة
عبود :
أولى - دار الفكر العربى - القاهرة -
١٩٧٩ م .

٢٢٤- دكتور عبد الغني الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة - الكتاب
الثامن من سلسلة الإسلام وتحديات العصر -
عبود :
طبعة أولى - دار الفكر العربى - القاهرة -
١٩٧٩ م .

٢٢٥- دكتور عبد الغني الملامح العامة للمجتمع الإسلامى - الكتاب
التاسع من سلسلة الإسلام وتحديات العصر -
عبود :
طبعة أولى - دار الفكر العربى - القاهرة -
١٩٧٩ م .

٢٢٦- دكتور عبد الغني ديناميات المجتمع الإسلامى - الكتاب العاشر
من سلسلة الإسلام وتحديات العصر - طبعة
عبود :
أولى - دار الفكر العربى - القاهرة -
١٩٨٠ م .

٢٢٧- دكتور عبد الغني الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة -
الكتاب الحادى عشر من سلسلة الإسلام
عبود :

وتحديات العصر — طبعة أولى — دار الفكر
العربي — القاهرة — ١٩٨١ م .

٢٢٨ — دكتور عبد الفتاح من الأصول التربوية في الإسلام — المركز
الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربي —
جلال :
سرس الليان — جمهورية مصر العربية —
المنوفية — ١٩٧٧ م .

٢٢٩ — دكتور عبد الفتاح " التربية والمجتمع العربي عبر العصور " —
حجاج :
من بحوث المؤتمر الفكري الثاني للتربويين
العرب — بغداد — حزيران ١٩٧٨ م .

٢٣٠ — عبد القادر جمال الدين الأفغاني ، ذكريات وأحاديث —
المغربي :
العدد (١٨) من سلسلة (اقرأ) — دار
المعارف — القاهرة — ١٩٤٨ م .

٢٣١ — عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية — الطبعة الثانية —
بيروت — ١٣٨٦ هـ — ١٩٦٧ م .

٢٣٢ — عبد الكريم الفكر الإسلامي بين الاستلاب وتأكيده
غلاب :
الذات — الدار العربية للكتاب — ليبيا —
تونس — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .

٢٣٣ — دكتور عبد اللطيف الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي
حمزة :
والمملوكي — الطبعة الأولى — دار الفكر
العربي — القاهرة — ١٩٤٧ م .

٢٣٤ — عبد اللطيف محمد تاريخ التشريع الإسلامي — المكتبة التجارية
السبكي وآخران :
الكبرى — القاهرة — ١٣٥٥ هـ — ١٩٣٧ م .

٢٣٥ — دكتور عبد الله عبد التربية عبر التاريخ — طبعة ثالثة — دار العلم
الدائم :
للملايين — بيروت — ١٩٧٨ م .

٢٣٦- دكتور عبد الله عبد تاريخ الترية — منشورات كلية التربية بجامعة
الدايم : دمشق — ١٣٧٩ هـ — ١٩٥٩ م .

٢٣٧- عبد الله نديم : سلافة النديم — الجزء الأول — الطبعة الأولى —
المطبعة الجامعية بمصر — ١٣١٤ هـ —
١٨٩٧ .

٢٣٨- عبد المتعال المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى
القرن الرابع عشر — طبعة ثانية — مكتبة الآداب
ومطبعتها بالجماهير — القاهرة — ١٣٨٢ هـ —
١٩٦٢ م .

٢٣٩- عبد المتعال محمد المرأة فى التصور الإسلامى — طبعة رابعة —
مكتبة وهبة — القاهرة — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .
الجبرى :

٢٤٠- عبد المعطي محمد تجديد الفكر الإسلامى فى العصر الحديث —
دكتوراه غير منشورة — كلية أصول الدين —
الأزهر — القاهرة ، (بدون تاريخ) .

٢٤١- دكتور عبد الوهاب موسوعة السياسة — الجزء الأول — المؤسسة
العربية للدراسات والنشر — بيروت — ١٩٧٩ م .
الكيالى :

٢٤٢- دكتور عثمان رواد الوعي الإنسانى فى الشرق الإسلامى — رقم
أمين : (٤٦) من المكتبة الثقافية — وزارة الثقافة
والإرشاد القومى — الجمهورية العربية
المتحدة — ١٩٦١ م .

٢٤٣- على الجندي سجع الحمام فى حكم الإمام علي بن أبى طالب
وآخرون (جمع عليه السلام — مكتبة الأنجلو المصرية —
القاهرة — ١٩٦٧ م .
وضبط وشرح) :

٢٤٤- دكتور على عبد الله النديم خطيب الوطنية — رقم (٩) من
الحديدي : (سلسلة أعلام العرب) — وزارة الثقافة

والإرشاد القومي — المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والترجمة والطباعة — الجمهورية العربية
المتحدة (بدون تاريخ) .

٢٤٥ — علماء الحملة وصف بمصر — المجلد الأول — المصريون
الفرنسية : المحدثون (ترجمة زهير الشايب) — الطبعة

الثانية — مكتبة الخانجي — القاهرة — ١٩٧٩ م .

٢٤٦ — على المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة

(١٧٩٨ — ١٩١٤ م) — الاتجاهات الدينية

والسياسية والاجتماعية والعلمية) — طبعة

ثانية — الأهلية للنشر والتوزيع — بيروت —

١٩٧٨ م .

٢٤٧ — دكتور على حسنى التاريخ الموحد للأمة العربية — الهيئة المصرية

الخربوطلى : العامة للكتاب — القاهرة — ١٩٧٠ م .

٢٤٨ — على سالم إبراهيم نظام التربة فى عصر دولة المماليك فى مصر —

ماجستير — كلية التربة — جامعة طنطا —

١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .

٢٤٩ — دكتور علي سامي مناهج البحث عند مفكري الإسلام — طبعة

المنشور : ثانية — دار المعارف — القاهرة — ١٩٦٧ م .

٢٥٠ — دكتور علي سامي نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام — طبعة ثانية —

المنشور : دار المعارف — الإسكندرية — ١٩٦٢ م .

٢٥١ — علي عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكم ، بحث فى الخلافة

والحكومة فى الإسلام — (نقد وتعليق ممدوح

حق) — دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٧٨ م .

٢٥٢ — علي مبارك : الأعمال الكاملة — المجلد الأول — (تحقيق

محمد عمارة) — طبعة أولى — المؤسسة

العربية للدراسات والنشر — بيروت — ١٩٧٩ .

- ٢٥٣- علي مبارك : الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة - الجزء الرابع - بولاق - مصر - ١٣٠٦ هـ .
- ٢٥٤- دكتور علي محمد أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي - طبعة جريشة ، ومحمد أولى - دار الاعتصام - القاهرة - ١٣٩٧ هـ شريف الزريق : ١٩٧٧ م .
- ٢٥٥- دكتور عماد الدين " موقف إزاء التراث " - المسلم المعاصر - خليل : العدد التاسع - ربيع أول ١٣٩٧ هـ - مارس ١٩٧٧ م .
- ٢٥٦- دكتور عماد الدين في النقد الإسلامي المعاصر - طبعة أولى - خليل : مؤسسة الرسالة بيروت - ١٩٧٧ م .
- ٢٥٧- دكتور عماد الدين التفسير الإسلامي للتاريخ - طبعة أولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٥ م . خليل :
- ٢٥٨- عمر أبو النصر : على وعائشة - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - ١٩٤٧ م .
- ٢٥٩- دكتور عمر عبد دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر - العزيز : ١ - مصر (١٥١٧ - ١٩٥٢ م) - دار النهضة العربية - بيروت - ١٩٧٥ م .
- ٢٦٠- دكتور عمر تجديد التاريخ في تعليقه وتدوينه (إعادة النظر في التاريخ) - طبعة أولى - دار الباحث - بيروت - ١٤٠١ هـ - ١٩٨٠ م .
- ٢٦١- دكتور عمر محمد تطور النظريات والأفكار التربوية - طبعة ثانية - التومي الشيباني : دار الثقافة - بيروت - ١٩٧٥ م .
- ٢٦٢- دكتور عون الإسلام والثورة الحضارية - دار العلم - الشريف قاسم : بيروت - ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م .

- ٢٦٣- غازى التوبة : الفكر الإسلامى المعاصر (دراسة وتقويم) -
الطبعة الثالثة - دار القلم - بيروت - ١٩٧٧ م.
- ٢٦٤- دكتور فتحى عبد المنهج المدرسى أسسه وتطبيقاته - طبعة
المقصود الديب : أولى - دار القلم - الكويت - ١٣٩٢ هـ -
ودكتور صلاح الدين على مجاور : ١٩٧٣ م .
- ٢٦٥- فتحيه حسن بحث فى المذهب التربوي عند الغزالي -
سليمان طبعة ثانية - مكتبة نهضة مصر - القاهرة ،
١٩٦٤ م .
- ٢٦٦- فتحيه حسن التربية عند اليونان والرومان - مكتبة نهضة
سليمان : مصر (بدون تاريخ) .
- ٢٦٧- دكتور فهمي أسس التقدم عند مفكري الإسلام فى العالم
جدعان : العربى الحديث - طبعة أولى - المؤسسة
العربية للدراسات والنشر - بيروت ، ١٩٧٩ م .
- ٢٦٨- دكتور فكري المناهج الدراسية - عالم الكتب - القاهرة ،
حسن ريان : ١٩٧٢ م .
- ٢٦٩- فلييب حسي : تاريخ العرب - (ترجمة محمد مبروك
نافع) - الجزء الأول - القاهرة - ١٩٥٢ م .
- ٢٧٠- فلييب فينكس : فلسفة التربية (ترجمة دكتور محمد لبيب
النجيحي) - مكتبة الأنجلو المصرية -
القاهرة ، ١٩٦٧ م .
- ٢٧١- دكتور قسطنطين نحن والمستقبل - طبعة أولى - دار العلم
زريق : للملايين - بيروت ، ١٩٧٧ م .
- ٢٧٢- ك . م . بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية - (ترجمة عبد العزيز
توفيق جاويد مراجعة أحمد خاكي) - من
الفكر السياسى والاشتراكي - الجمهورية العربية

المتحدة — وزارة الثقافة والارشاد القومي —
الادارة العامة للثقافة — دار المعارف بمصر ،
١٩٦٢ م .

٢٧٣ — دكتور كامل أمين الخولي في مناهج تجديده — المجلس
سيفان : الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم
الاجتماعية — القاهرة ، ١٩٧٧ م .

٢٧٤ — دكتور كمال معالم الفكر العربي — طبعة سادسة — دار
العلم للملايين بيروت ، ١٩٧٩ م .

٢٧٥ — كولسن ولسن : ما بعد الالامتنى (فلسفة المستقبل) — نقلها إلى
العربية يوسف شرور وعمر عق — طبعة
أولى — دار الآداب — بيروت ، ١٩٦٥ م .

٢٧٦ — لوثر — روبرت حاضرم العالم الإسلامى — (ترجمة عجاج ،
استوارد : تعليقات الأمير شكيب أرسلان) — الطبعة
الرابعة — المجلد الأول — الجزء الأول — دار
الفكر — بيروت (بدون تاريخ) .

٢٧٧ — مؤتمر الأصالة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم — جامعة
والتجديد في الثقافة : الدول العربية — إدارة الثقافة — القاهرة — ٤ —
العربية المعاصرة ١١ / ١٠ / ١٩٧١ م .

٢٧٨ — دكتور مالك " علماء النفس المسلمون في جحر
بدري : ضيب " — ٢ — المسلم المعاصر العدد
الخامس عشر — رمضان ١٣٩٨ هـ — سبتمبر
١٩٧٨ م .

٢٧٩ — مالك بن نبي : المسلم في عالم الاقتصاد — دار الشروق —
بيروت — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .

٢٨٠ — مالك بن نبي : وجهة العالم الإسلامي — (ترجمة عبد الصبور شاهين) — دار الفكر — دمشق ، ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م .

٢٨١ — مالك بن نبي : مشكلة الثقافة (ترجمة عبد الصبور شاهين) — طبعة ثانية — دار الفكر — دمشق — ١٣٩١ هـ .

٢٨٢ — مالك بن نبي : شروط النهضة — (ترجمة عمر كامل مكاوي — عبد الصبور شاهين) — دار الفكر — دمشق — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م .

٢٨٣ — مالك بن نبي : إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث — مكتبة عمار — القاهرة — ١٩٧٠ م .

٢٨٤ — مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية — (ترجمة عبد الصبور شاهين ، تقديم محمد عبد الله دراز ، ومحمود شاكر) — دار الفكر — دمشق ، ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م .

٢٨٥ — محمد أسد : الإسلام على مفترق الطرق — سلسلة صوت الحق — تصدرها الجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة — دار الاعتصام — القاهرة — (بدون تاريخ) .

٢٨٦ — دكتور محمد الدولة العثمانية والشرق العربي — مكتبة سعيد أنيس : رأفت — القاهرة — ١٩٧٧ م .

٢٨٧ — دكتور محمد المجتمع الإسلامي وأصول الحكم — طبعة الصادق عفيفي : أولى — دار الاعتصام — القاهرة — ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م .

٢٨٨- محمد إقبال : تجديد الفكر الدينى فى الإسلام — (ترجمة عباس محمود) — لجنة التأليف والترجمة والنشر — القاهرة (بدون تاريخ) .

٢٨٩- دكتور محمد الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر — البهى : مشكلات الحكم والتوجيه — طبعة ثانية — دار الكتاب اللبنانى — بيروت — ١٩٧٥ م .

٢٩٠- دكتور محمد الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار البهى : الغربى — طبعة ثانية — مكتبة وهبة — القاهرة — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م .

٢٩١- دكتور محمد الإسلام فى حل مشكلات المجتمعات البهى : الإسلامية المعاصرة — طبعة ثانية — مكتبة وهبة — القاهرة — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .

٢٩٢- دكتور محمد الدين والحضارة الإنسانية — مكتبة الشركة البهى : الجزائرية — الجزائر (بدون تاريخ) .

٢٩٣- دكتور محمد الإسلام فى الواقع الأيدلوجى المعاصر — طبعة البهى : أولى — دار الفكر — بيروت — ١٩٧٠ م .

٢٩٤- دكتور محمد البيئة والمجتمع — طبعة رابعة — مكتبة السيد غلاب : الأنجلو المصرية — القاهرة — ١٩٦٩ م .

٢٩٥- دكتور محمد قراءات فى التربية المعاصرة — عالم الكتب — الهادى عفيفى القاهرة — ١٩٧٧ م .

ودكتور سعد مرسى

أحمد :

٢٩٦- دكتور محمد التربية والتغير الثقافى — طبعة ثالثة — الأنجلو الهادى عفيفى : المصرية — القاهرة — ١٩٧٠ م .

٢٩٧- دكتور محمد نحو استراتيجية جديدة للتربية في البلاد
الهادى عفيفى العربية - المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعليم
وآخرون : العرب - الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - صنعاء
٢٣ - ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٢ م .

٢٩٨- محمد بن إبراهيم تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم
- ابن سعد الله (ابن والمتعلم - نشر السيد محمد هاشم
جماعة) : الندوى - دار الكتب العلمية - بيروت
١٣٥٤ هـ .

٢٩٩- محمد بن كتاب آداب المعلمين - رقم (١) من
سحنون : تحقیقات حسن حسنى عبد الوهاب - مراجعة
وتعليقات محمد العروسى المطيعى - تونس -
١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٣٠٠- محمد بن محمد معالم القرية فى أحكام الحسبة - (تحقيق
القرشى) ابن محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى
الأخوة) : المطيعى - النهضة المصرية العامة للكتاب -
القاهرة - ١٩٧٦ م .

٣٠١- الإمام محمد بن كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد -
عبد الوهاب : الطبعة الثانية - المكتب الإسلامى - بيروت -
١٣٩٠ هـ .

الدر النضيد على كتاب التوحيد - (شرح
وتعليق سعيد الجندول) - الطبعة الرابعة -
الرياض - السعودية - ١٣٩٩ هـ -
١٩٧٩ م .

٣٠٢- الإمام محمد بن القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد -

على الشوكانى : (تحقيق إبراهيم حسن الانبائى الشافعى) —
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية — القاهرة —
١٩٧٠ م .

٣٠٣ — دكتور محمد تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العربى
جابر الأنصارى : (١٩٣٠ — ١٩٧٠ م) — رقم (٣٥) من سلسلة
(عالم المعرفة) — سلسلة كتب ثقافية شهرية
يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون
والآداب — الكويت — ١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م .

٣٠٤ — محمد جلال ودخلت الخيل الأزهر — المكتبة السياسية —
كشك : طبعة أولى — الدار العلمية — بيروت —
١٣٩١ هـ — ١٩٧٢ م .

القومية والغزو الفكرى — مكتبة الأمل —
الكويت ، ١٣٨٦ هـ — ١٩٦٧ م .

٣٠٥ — دكتور محمد الله والكون — الهيئة المصرية العامة
جمال الدين للكتاب — القاهرة — ١٩٧٦ م .
الفندى :

٣٠٦ — دكتور محمد الاشتراكية والتربية — مطابع دار الكتاب
جمال صقر : العربى بمصر — (بدون تاريخ) .

٣٠٧ — محمد رشيد تاريخ الأستاذ الامام — الجزء الثانى — الطبعة
رضا : الثانية — مطبعة المنار — القاهرة —
١٣٤٤ هـ — ١٩٢٥ م .

٣٠٨ — دكتور محمد تجربة التربية الاسلامية فى ميزان البحث —
سعيد رمضان المكتبة الأموية — دمشق — ١٩٦١ م .
البوطى

- ٣٠٩- دكتور محمد النظرية التربوية وأصولها الفلسفية والنفسية - سيف الدين الطبعة الأولى - مكتبة الأنجلو المصرية - فهمى : القاهرة ، ١٩٨٠ م .
- ٣١٠- الإمام محمد الأعمال الكاملة - الجزء الخامس - عبده : (تحقيق محمد عمارة) - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت - ١٩٧٣ م .
- الأعمال الكاملة - الجزء الثالث - (تحقيق محمد عمارة) - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت - ١٩٧٢ م .
- ٣١١- محمد عبد تقويم دار العلوم - صورة من العدد الماسي الجواد : يصدر لمرور ٧٥ عاما على المدرسة (١٨٧٢ - ١٩٤٧ م) - الجمهورية العربية المتحدة - القاهرة ، ١٩٥٩ م .
- ٣١٢- دكتور محمد عبد العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد الرحمن بيسار : والمجتمع - طبعة ثانية - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٠ م .
- ٣١٣- محمد عبد الغنى روضة المدارس نشأتها واتجاهاتها الأدبية حسن وآخرون : والعلمية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ، ١٩٧٥ م .
- ٣١٤- محمد عبد الغنى حسن العطار - رقم (٤) من (نوايف الفكر حسن : العربى) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ م .
- ٣١٥- دكتور محمد عبد دستور الأخلاق في القرآن (ترجمة دكتور الله دراز : عبد الصبور شاهين - ومراجعة دكتور السيد بدوى) - طبعة أولى - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .

- ٣١٦- دكتور محمد عبد النظم الإسلامية — الاقتصادية والحكومية
الله العربى : والدولية — الجزء الثانى — القسم الأول —
مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية — القاهرة
(بدون تاريخ) .
- ٣١٧- محمد عبد الله مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام — طبعة
عنان : رابعة — مؤسسة الخانجى — القاهرة —
١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م .
- ٣١٨- دكتور محمد الشخصانية الإسلامية — دار المعارف —
عزيز الحبابى : القاهرة ، ١٩٦٩ م .
- ٣١٩- محمد عطية التربية الإسلامية وفلاسفتها — طبعة ثانية —
الأبراشى : مطبعة عيسى البابى — الحلبي — القاهرة —
١٩٦٩ م .
- ٣٢٠- دكتور محمد على الفلسفة ومباحثها مع كتاب المدخل إلى
أبو ريان : الميثافيزيقا لبرجسون — طبعة ثانية — دار
المعارف — القاهرة — ١٩٦٨ م .
- ٣٢١- دكتور محمد التراث فى ضوء العقل — الطبعة الأولى — دار
عمارة : الوحدة — بيروت . ١٩٨٠ م .
- ٣٢٢- دكتور محمد رسالة التوحيد للإمام محمد عبده — كتاب
عمارة : الهلال — يولية ، ١٩٨٠ م .
- ٣٢٣- دكتور محمد الاستعمار والمذاهب الاستعمارية — طبعة
عوض محمد : رابعة — دار المعارف بمصر — ١٩٥٧ م .
- ٣٢٤- دكتور محمد فؤاد بناء دولة مصر محمد على — دار الفكر
شكري وآخرون : العربى — القاهرة ١٩٤٩ م .
- ٣٢٥- دكتور محمد دعوة إلى الإسلام — الطبعة الأولى —
فاضل الجمالى : منشورات دار الكتاب اللبنانى للطباعة والنشر —
بيروت — ١٩٦٣ م .

- ٣٢٦- دكتور محمد فلسفة تربوية متجددة ، أهميتها للبلدان
فاضل الجمالى : النامية — فلسفة تربوية متجددة لعالم عربى
يتجدد — دائرة التربية فى الجامعة الأمريكية —
مطابع دار الكشف — بيروت — ١٩٥٦ م .
- ٣٢٧- دكتور محمد تربية الإنسان الجديد — الشركة التونسية
فاضل الجمالى : للتوزيع — بيروت — ١٩٦٧ م .
- ٣٢٨- محمد فريد الإسلام فى عصر العلم — الطبعة الثالثة — دار
وجدى : الكتاب العربى — بيروت ، ١٣٨٦ هـ —
١٩٦٧ م .
- ٣٢٩- محمد فريد المدنية والإسلام — الطبعة الثالثة — مطبعة
وجدى : هندية — القاهرة — ١٣٩٠ هـ — ١٩١٢ م .
- ٣٣٠- محمد فوزى التربية عند العرب ، مظاهرها واتجاهاتها —
العتيل : الدار المصرية للتأليف والترجمة — القاهرة ،
١٩٦٦ م .
- ٣٣١- محمد كرد على : الإسلام والحضارة العربية — طبعة ثالثة — الجزء
الأول — مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر — القاهرة — ١٩٦٨ م .
- ٣٣٢- دكتور محمد « فكر بلا نزعات » — المسلم المعاصر —
كمال جعفر : العدد السادس والعشرون — جمادى الأولى
١٤٠١ هـ — إبريل ١٩٨١ م .
- ٣٣٣- دكتور محمد « ثقافة المسلم المعاصر بين الأصالة
كمال جعفر : والتجديد » — المسلم المعاصر — العدد
الثالث ، رجب ١٣٩٥ هـ — يوليو ١٩٧٥ م .
- ٣٣٤- دكتور محمد رحلة بين العقل والوجدان — كتاب الهلال —
كمال جعفر : العدد (٣٥٧) — دار الهلال ، شوان
١٤٠٠ هـ — سبتمبر ١٩٨٠ م .

٣٣٥- الشيخ محمد الطريق إلى الله - الطبعة الأولى - المكتب
متولى الشعراوى : المصرى الحديث - رمضان ١٤٠٠ هـ .

٣٣٦- الشيخ محمد الله والكون - الطبعة الأولى - دار المسلم
متولى الشعراوى : المعاصر ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م .

٣٣٧- محمد مجدى الله واحد أم ثالث - دار النهضة العربية -
مرجان : القاهرة (بدون تاريخ) .

٣٣٨- دكتور محمد حصوننا مهددة من داخلها - الطبعة الرابعة -
محمد حسين : المكتب الإسلامى - بيروت - دمشق ،
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٣٣٩- دكتور محمد الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر -
محمد حسين : الجزء الأول (من الثورة العرابية إلى قيام الحرب
العالمية الأولى) - الطبعة الثالثة - مكتبة
الآداب ومطبعتها بالجمايز - القاهرة ،
١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م .

٣٤٠- دكتور محمد الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر -
محمد حسين : الجزء الثانى (من قيام الحرب العالمية الأولى إلى
قيام الجامعة العربية) - الطبعة الثانية - مكتبة
الآداب ومطبعتها بالجمايز - القاهرة ،
١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م .

٣٤١- دكتور محمد منير تاريخ التربية فى الشرق والغرب - عالم
مرسى : الكتب ، ١٩٨٠ م .

٣٤٢- دكتور محمد منير التربية الإسلامية أصولها وتطورها فى البلاد
مرسى : العربية - عالم الكتب ، ١٩٧٧ م .

٣٤٣- دكتور محمد منير إدارة وتنظيم التعليم العام - طبعة ثانية - عالم
مرسى : الكتب ، ١٩٨٠ م .

- ٣٤٤- دكتور محمد منير أصول التربية الثقافية والفلسفة — عالم مرسى : الكتب ، ١٩٧٧ م .
- ٣٤٥- دكتور محمد قراءات فى الفكر التربوى — الجزء الأول — ناصر : وكالة المطبوعات — الكويت ، ١٩٧٣ م .
- ٣٤٦- دكتور محمد نبيل « مفهوم العلم فى الإسلام » — من بحوث نوفل : المؤتمر الفكرى الثانى للتربويين العرب — بغداد ، حزيران ١٩٦٨ م .
- ٣٤٧- دكتور محمود مفاهيم تربوية فى الإسلام — طبعة ثانية — دار السيد سلطان : المعارف القاهرة ، ١٩٨١ م .
- ٣٤٨- دكتور محمود بحوث فى التربية الإسلامية — دار السيد سلطان : المعارف — القاهرة ، ١٩٧٩ م .
- ٣٤٩- دكتور محمود مسار الفكر التربوى عبر العصور — طبعة ثانية السيد سلطان جامعة الكويت ، ١٩٧٧ م .
- ودكتور جعفر صادق إسماعيل :
- ٣٥٠- دكتور محمد فى قضايا اللغة التربوية — وكالة السيد : المطبوعات — الكويت (بدون تاريخ) .
- ٣٥١- الإمام محمود بن الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون عمر الزمخشري : الأقاويل فى وجوه التأويل — طبعة أولى — المكتبة التجارية — القاهرة ، ١٣٥٤ هـ .
- ٣٥٢- الإمام محمود الإسلام عقيدة وشريعة — طبعة تاسعة — دار شلتوت : الشروق — بيروت ، ١٣٩٧ هـ ، ١٩٧٧ م .
- ٣٥٣- دكتور محمود حركة اليقظة العربية فى الشرق الآسيوى — صالح منسى : رقم (١) من (دراسات فى تاريخ المشرق العربى) — القاهرة ، ١٩٧٢ م

- ٣٦٦- دكتور مصطفى التبشير والاستعمار في البلاد العربية — طبعة
خالدى ودكتور خامسة — المكتبة العصرية — بيروت ،
عمر فروخ : ١٩٧٣ م .
- ٣٦٧- مصطفى صادق وحى القلم — الجزء الثانى — دار الكتاب
الرافعى : اللبناني — بيروت (بدون تاريخ) .
- ٣٦٨- مصطفى صادق وحى القلم — الجزء الثالث — دار الكتاب
الرافعى : اللبناني — بيروت (بدون تاريخ) .
- ٣٦٩- مصطفى صادق تحت راية القرآن (المعركة بين القديم
الرافعى : (والجديد) — (صحح أصوله محمد سعيد
العيان) — طبعة سابعة — دار الكتاب
اللبناني — بيروت ، ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م .
- ٣٧٠- دكتور مصطفى « حركة التعليم فى مصر بين الماضى والحاضر
كمال حلمى : والمستقبل » — الكتاب السنوى فى التربية وعلم
النفس — المجلد الثالث — القاهرة ، ١٩٧٦ م .
- ٣٧١- مصطفى نعمان الإمام مصطفى صادق الرافعى — (قدم له
حسين البدرى : الأستاذ الكبير محمد بهجة الأثرى) — مطبعة
دار النصيرى — بغداد ، ١٩٦٨ م .
- ٣٧٢- مقداد يالجن : الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام . دراسة مقارنة —
طبعة أولى — مكتبة الخانجي — القاهرة ،
١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م .
- ٣٧٣- الشيخ منصور على التاج الجامع للأصول فى أحاديث
ناصف : الرسول ﷺ — الجزء الأول — طبعة رابعة —
دار الفكر — بيروت ، ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م .
- ٣٧٤- منير المرسى فى اجتماعيات التربية — طبعة أولى — مكتبة
سرحان : الأنجلو المصرية — القاهرة ، ١٩٧٣ م .

٣٧٥- منير عطالله دراسات مقارنة فى التربية ونظم التعليم -
سليمان : الطبعة الأولى - الأنجلو المصرية - القاهرة ،
١٩٧٣ .

٣٧٦- دكتور نازلى فلسفة الحضارة - مكتبة سعيد رأفت -
إسماعيل حسن : القاهرة (بدون تاريخ) .

٣٧٧- دكتورة نازلى حول التعليم الابتدائى ونظمة - طبعة أولى -
صالح أحمد : الأنجلو المصرية - القاهرة ، ١٩٧٥ م .

٣٧٨- نبيل راغب : أنور السادات رائد التأصيل الفكرى - دار
المعارف - القاهرة ، ١٩٧٥ م .

٣٧٩- نجيب العفيفى : المستشرقون - طبعة تالفة - الجزء الأول
والثانى والثالث - دار المعارف بمصر ،
١٩٦٤ م .

٣٨٠- دكتورة نعمات شحصية مصر - الهيئة المصرية العامة
أحمد فؤاد : للكتاب - القاهرة ، ١٩٧٨ م .

٣٨١- دكتورة نفوسة تاريخ الدعوة إلى العامة وآثارها فى مصر - طعة
زكريا : أولى - دار المعارف بمصر ، ١٣٨٤ هـ -
١٩٦٤ م .

٣٨٢- دكتور هانى عبد فلسفة التربية - مطبعة الجيش ، عمان -
الرحمن صالح : الأردن - ١٩٦٧ م .

٣٨٣- هـ . أ . ر . جب وجهة الإسلام - (ترجمة محمد الهادى أبو
وآخرون : ريدة) - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة
(بدون تاريخ) .

٣٨٤- هربرت ماركيز : الانسان ذو البعد الواحد - (ترجمة جورج
طرايشى) - دار الآداب - بيروت ، ١٩٦٩ م .

٣٨٥ — وحيد الدين خان : المسلمون بين الماضى والحاضر والمستقبل —
(ترجمة ظفر الدين خان) ومراجعة دكتور عبد
الحليم عويس — الطبعة العربية الأولى —
المختار الإسلامى للطبع والنشر والتوزيع —
القاهرة ، ١٩٧٨ م .

٣٨٦ — ورقة عمل حول تطوير وتحديث التعليم فى مصر وزارة التربية
والتعليم — مكتب الوزير — القاهرة ، سبتمبر
١٩٧٩ م .

٣٨٧ — وزارة المعارف تقرير وزير المعارف عن التعليم الثانوى —
العمومية : عيوبه ووسائل إصلاحه — المطبعة الأميرية —
بوراق — القاهرة ، ١٩٣٥ م .

٣٨٨ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد
الثانى — (حياة اليونان) — ترجمة محمد
بدران — الإدارة الثقافية — جامعة الدول
العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر —
القاهرة ، ١٩٥٤ م .

٣٨٩ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد
الثالث — (٩ — قبصر والمسيح والحضارة
الرومانية) — ترجمة محمد بدران — الإدارة
الثقافية — جامعة الدول العربية — لجنة التأليف
والترجمة والنشر — القاهرة ، ١٣٧٤ هـ —
١٩٥٥ م .

٣٩٠ — ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الرابع من المجلد
الأول — (٤ — الشرق الأقصى والصين) —
الطبعة الثانية — ترجمة محمد بدران — الإدارة
الثقافية — جامعة الدول العربية — لجنة التأليف

والترجمة والنشر — القاهرة ، ١٩٥٧ .

٣٩١ — يعقوب أرتين : القول التام فى التعليم العام — (ترجمة على بهجت) — المطبعة الأميرية — بولاق — القاهرة ، ١٨٩٤ م .

٣٩٢ — يوسف إبراهيم الأسلوب الإسلامى لتحقيق التنمية الاقتصادية يوسف : (دراسة مقارنة) — دكتوراه غير منشورة — كلية التجارة — جامعة الأزهر — القاهرة (بدون تاريخ) .

٣٩٣ — دكتور يوسف الخصائص العامة للإسلام — طبعة أولى — القرضاوى : مكتبة وهبة — القاهرة ، ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .

٣٩٤ — دكتور يوسف « المجتمع المسلم بين الثبات والتطور » — القرضاوى : الدوحة — السنة الخامسة — العدد (٥٥) — شعبان ١٤٠٠ هـ — يوليو ١٩٨٠ م .

٣٩٥ — دكتور يوسف القومية العربية ودور التربية فى تحقيقها — دار خليل : الكاتب العربى للطباعة والنشر — القاهرة ، ١٩٦٧ م .

٣٩٦ — دكتور يوسف مبادئ علم النفس — الطبعة السادسة — دار مراد : المعارف — القاهرة ، ١٩٦٩ م .

٣٩٧ — دكتور يوسف تاريخ الفلسفة اليونانية — طبعة ثالثة — مطبعة كرم : لجنة التأليف والترجمة والنشر — القاهرة — ١٩٥٣ م .

٣٩٨ — دكتور يوسف تاريخ الفلسفة الحديثة — دار المعارف — كرم : القاهرة — ١٩٥٣ م .

٣٩٩ — دكتور يوسف المقومات الإسلامية للثقافة العربية — دار نور عوض : القلم — بيروت (بدون تاريخ) .

ثانيا : المراجع الأفرنجية

- 400 - Adu El-Futuh Radwan : Old and New Forces in Egyptian Education, : Calumbia university, New York, 1951.
- 401 - A. El Koussy: 'Education in Egypt', The Year Book of Education, By Evans Btothers Russell Square, London 1952.
- 402 - Amir Boktor : The development and Expansion of Education in the United Arad Republic, The American university in Cairo press, Cairo, 1963
- 403 - Bayard Dodge : Muslim Education in Medieval Times, The Middle East Institute, washington, 1962.
- 404 - Cromer, Earl Modern Egypt, Vol II, London, 1909.
- 405 - Charis Waddy : The Muslim Mind, lengman group, London and New York, 1976.
- 406 - Clement Levy : The Stock Exchang Year- Bear- Book of Egypt, Alexandria, 1939.
- 407 - Final Roport of the : university Commission Gavernment, University Press, Cairo, 1921.
- 408 - Hans, Nicholas : Comparative Education, Astudy of Educational Factors and traditions, Routledge and kegan Paul, Limited, 1958.
- 409 - H. A. Gibb, and H. Bowen Islamic Society and the west, Vol, I, part II, Oxford : University Press, London, 1969.
- 410 - Jone Dewey : Education to day, G. P. Putman's, New-York , 1940 .
- 411 - Jone Dewey : Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education, The macmillan company, New-York, 1961.
- 412 - Kenneth. H. Hansen : Philisophy For Amircan Education, Engle wodd cliffs, Prentica Hall, I.N.C, New-York, 1960.
- 413 - M. Zeitlin Irving : Ideology and Development of Cociological Theory, Engle wood Clifs, Prentia Hall, J.N.C, New-York, 1968.
- 414 - Mehdy Nakhoteen : History of Islamic Origins of Western Education, University of Clorado Press, 1964.

- 415 - M. Fouad : The Development of Social Security in Egypt, Cairo,
El - Bidewy 1953.
- 416 - Modiwi, Alikhalid : A Theoretical for Islamic Education, Thesis
Submitted to the University of Wales in Candidature
for the Degree of Philosophiae Doctor, April, 1977.
- 417 - Poul. Monro : A Brief Course in the History of Education, The
macmillan Company, New-York, 1918
- 418 - Read, Margaret : Education and Social Charge in Trapical Areas,
Tomas Nelson and Sons Litd, Edinburgh, 1956.
- 419 - Tritton, A.S : Materials on Muslim Education in the Middle Ages,
London, 1957.
- 420 - Vernon Mallinson : An Introdacation to the Study of Compative
Education, London, 1951.
- 421 - William Boyd : The History of Western Education - Seventh Ed.
Adams & Charles, London, 1964.

الفهرس



٧	مقدمة المؤلف ..
١٥	الباب الأول : الفكر التربوي الإسلامي ..
٢١	الفصل الأول : الفكرة الغربية والفكرة الشرقية :
٢٢	مقدمة ..
٢٥	أولاً : الفكرة الغربية ..
٢٥	١ - الفكرة الاغريقية ..
٣١	٢ - الفكرة الرومانية ..
٣٣	٣ - خصائص الفكرة الغربية ..
٣٤	ثانياً : الفكرة الشرقية وخصائصها ..
٤١	ثالثاً : عجز الفكرة الغربية والشرقية عن بناء الإنسان ..
٤٧	خاتمة ..

* * *

٥١	الفصل الثاني : الفكرة الإسلامية ..
٥٢	تمهيد ..
٥٣	أولاً : معطيات الفكرة الإسلامية ..
٥٥	في العقيدة ..
٦٢	في الكون ..
٦٥	في الإنسان ..
٧٣	ثانياً : حركة الفكرة الإسلامية ..
٧٥	الفكر الإسلامي ..
٧٦	عطاء الفكرة الإسلامية للقواعد الفكرية ومهيج البحث ..
٧٨	استجابة الحركة العلمية للحاجات الاجتماعية ..
٨٨	خاتمة ..

* * *

٩٣	الفصل الثالث : الفكر التربوي الإسلامي ..
٩٤	تمهيد ..
٩٥	أولاً : مصادر الفكر التربوي الإسلامي ..
٩٥	١ - القرآن والسنة ..
٩٧	٢ - التراث ..
١٠٤	ثانياً : أهداف التربية ..

١٠٦	١ - الهدف الأعلى للتربية
١٠٨	٢ - الأهداف الخاصة
١٠٨	أ - الأهداف المادية
١١١	ب - الأهداف الفكرية
١١٣	ج - الأهداف الجمالية
١١٦	د - الأهداف الاجتماعية
١١٧	هـ - الأهداف الأخلاقية والروحية
١٢١	ثالثاً : مؤسسات التربية ومناهجها
١٢٢	أ - المسجد
١٢٤	ب - الكتاب
١٢٥	ج - المدرسة
١٢٦	د - مؤسسات أخرى
١٢٧	رابعاً : المبادئ العامة للمناهج
١٣٢	خامساً : طريقة التدريس
١٣٩	سادساً : سمات الفكر التربوي الإسلامي
١٤٩	خاتمة



الباب الثاني : اتجاهات الفلسفة التربوية في مصر الحديثة ١٥١ — ٤١٠

١٥٧	الفصل الرابع : الفكر التربوي الإسلامي ومتغيرات العصر الحديث
١٥٨	تمهيد
١٦٠	أولاً : سكون الفكر التربوي الإسلامي وعوامل سكونه
١٦٠	(١) عوامل داخلية
١٧٢	(٢) عوامل خارجية
١٧٦	ثانياً : الفكر التربوي الإسلامي ومتغيرات العصر الحديث
١٧٦	(١) الدولة العثمانية
١٧٩	(٢) بوادر اليقظة الفكرية
١٨٣	(٣) أوروبا والغزو الأوربي الاستعماري
١٨٩	أ - التبشير
١٩٣	ب - الاستشراق
١٩٧	(٤) يقظة الفكر الإسلامي وعوامله
٢٠٤	خاتمة

٢٠٧	الفصل الخامس : الاتجاه التغريبي
٢٠٨	تمهيد
٢١٠	أولاً : مفهوم التغريب
٢١١	ثانياً : نشأته
٢١٥	ثالثاً : ركائز الفكر التغريبي
٢١٦	(١) الفكرة الغربية الليبرالية وأثرها في المفكرين المصريين
٢١٦	— ملامح الفكرة الغربية وتطورها
٢٢٢	— الانعكاسات التربوية
٢٢٦	— تأثير المفكرين المصريين بهذه الفكرة
٢٤٢	— انعكاسات وآثار الفكر التغريبي الليبرالي على التربية في مصر
٢٤٢	— ازدواجية النظام التعليمي
٢٤٤	— ترديد أفكار الغرب والاعتماد على الفكر الغربي في الدراسات التربوية
٢٥٢	— محاولة إقصاء اللغة الغربية عن التعليم
٢٦١	— عزلة التعليم والتربية عن المجتمع
٢٦٣	(٢) الفكرة الاشتراكية وأثرها في المفكرين المصريين
٢٦٩	— انعكاسات وآثار الفكر التغريبي الاشتراكي على التربية في مصر
٢٨٠	خاتمة

* * *

٢٨٣	الفصل السادس : الاتجاه الإسلامي
٢٨٥	أولاً : معنى الاتجاه الإسلامي
٢٩٢	ثانياً : أصوله ونشأته في العصر الحديث
٢٩٢	ثالثاً : الملامح العامة للفكر الإسلامي في العصر الحديث
٢٩٢	أ — الجانب العقائدي
٢٩٦	ب — الجانب الإنساني
٣٠٨	رابعاً : ملامح الفكر التربوي
٣٠٨	أ — مرحلة الرواد
٣٠٨	رفاعة الطهطاوي
٣٢١	محمد عبده
٣٣٤	ب — مرحلة المجاهدين (المعاناة)
٣٧٥	ج — الأبحاث التربوية المعاصرة
٤٠٤	خاتمة

* * *

الموضوع

الصفحة

الباب الثالث : دراسة مقارنة لبعض قضايا الفلسفة التربوية في مصر الحديثة ونتائج ٤١١

الدراسة ومقترحاتها .. ٤١٢

* * *

الفصل السابع : بعض قضايا الفلسفة التربوية بين الفكر الإسلامى والفكر التغريبي ٤١٥

تمهيد .. ٤١٦

١ - قيمة التربية وضرورتها .. ٤١٧

٢ - التربية بين الأصالة والافتباس .. ٤١٧

٣ - التوافق مع حاجات المجتمع .. ٤١٨

٤ - مركز الإنسان وطبيعته وأهداف التربية .. ٤٢١

٥ - مصادر اشتقاق الفلسفة التربوية .. ٤٢١

٦ - الموقف من التراث العربى .. ٤٢٣

خاتمة .. ٤٣٥

* * *

الفصل الثامن : الشخصية المصرية بين الفكر الإسلامى والفكر التعريبي ٤٣٧

تمهيد .. ٤٣٨

١ - الخصائص الأصيلة للشخصية المصرية .. ٤٣٩

(أ) الوسطية .. ٤٤٠

(ب) التدين .. ٤٤٢

(ج) الأصالة .. ٤٤٥

(د) التجانس .. ٤٤٩

(هـ) الإنفتاح والفتوح .. ٤٥١

٢ - الشخصية المصرية فى العصور الحديثة والشوائب التى شابتها ٤٥٢

(أ) التناقض والصراع الفكرى .. ٤٥٦

(ب) اللفظية .. ٤٥٨

(ج) التطرف فى المركزية .. ٤٦٠

(د) ضعف النزعة الدينية وإفقاد القيم الحقيقية .. ٤٦٢

خاتمة .. ٤٦٣

الفصل التاسع : الواقع والأمل ٤٦٥

المراجع ٥٠٣

المراجع العربية .. ٥٠٥

المراجع الأجنبية .. ٥٠٥



دار نهضة الإسلام - بيروت - العربية الفريسي

ت ٨٥٦٥٥

تطلب جميع منشوراتنا من فروغنا

الفرع الرئيسي

٦-١ شارع موارد مسنى - القاهرة

ت : ٧٥٠١٦٧

فرع مدينة نصر

٩٤ شارع عباس العقاد - المنطقة المأهولة

فرع الرقة

٢٧ شارع عبدالعظيم إند - منفع من

شارع الكثر شافين - بالعجوزة

ت : ٧١٧٤٩٨

مؤسسة

دار الكتاب الحديث

للطباعة والنشر والتوزيع

الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير

بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٢٥٠ أرضى

ت : ٤٣٦٧٦٥ ص ٠ ب ٢٢٧٥٤